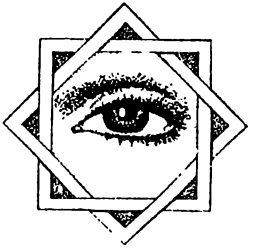
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ



АСТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО СОВА
МОСКВА Санкт-Петербург

УДК 930.85
ББК 71.1я20
Э68

Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 21.03.08.
Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 44,1. Тираж 15 000 экз. Заказ 1172.

Энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. — М.: АСТ;
Э68 СПб.: Сова, 2008. — 1007, [1] с.: ил.
ISBN 978-5-17-031665-6

Символический язык – язык универсальный. Мы встречаем символы выбитыми на камнях древних храмов, в ритуалах Посвящений, во всех Священных Писаниях, запечатленными в таинственных формах сфинксов Ассирии и Египта, скрытыми в ошеломляющих пропорциях пирамид, в загадочных эмблемах старинных алхимических книг, встречаем в изобразительном искусстве и художественной литературе. И всюду они тождественны, хотя и несут на себе отпечатки культуры и традиций разных народов.

В прежние времена символика была таїным знанием, которое тщательно охранял узкий круг Посвященных. Теперь доступ к символам открыт всем, и число желающих изучать их и работать с ними постоянно растет.

Книга знакомит читателя с символикой чисел и геометрических фигур, а также с основополагающими системами, включающими в себя философские, религиозные и психологические символы (мифология, древние мистические ордена, «земная» символика минералов, растений, животных). Энциклопедия содержит более 700 иллюстраций, а также легенды и предания, помогающие вникнуть в самую суть символики.

УДК 930.85
ББК 71.1я20

ISBN 978-985-16-2097-1
(ООО «Харвест»)

© В. М. Рошаль, 2005
© ООО «Издательство «Сова», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 9

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СИМВОЛОВ

Кто придумал символы и зачем? 14
Что представляет собой
Священная Книга Тота 16
Понятия «знак», «эмблема», «символ» 19
- Понятие «знак» 20
- Понятие «эмблема» 21
- Понятие «символ» 26

Формы символов 28
- Звуковые и графические символы 29
- Конкретные и абстрактные символы 31
- Простые и сложные символы 32
- Магические символы 34

СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ

Природа чисел 40
Числа-символы 42
- Десять изначальных чисел 43
- Некоторые сакральные числа 79

Символика золотого сечения 90

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Простейшие геометрические символы 96
- Точка (центр) 97
- Линия 97
- Круг 101
- Дуга 103

Треугольник ... 106
Квадрат, прямоугольник ... 110
Основные символы сакральной геометрии ... 113
Крест ... 113
Крест как символ Космоса ... 113
Формы креста ... 119
Символика креста
в различных культурах и религиях ... 139
Крест в нерелигиозных контекстах ... 147
Свастика ... 149
Пентаграмма (пентакль) ... 159
Общее значение символа ... 159
Пентаграмма как магический символ ... 160
Пентаграмма как символ совершенного человека ... 162
Гексаграмма ... 164
Комбинации простых символов ... 166
Комбинации прямых линий ... 166
Комбинации треугольников ... 169
Комбинации квадратов и ромбов ... 171
Круг в сочетании с другими простыми
геометрическими символами ... 172
Символы планет ... 175
Монада ... 177
Спираль ... 178
Спираль как сакральная форма ... 178
Спирали в природе ... 180
Символика спирали ... 183
Звезды ... 188
«Рыбий пузырь» ... 190
Древо Жизни ... 193
Молекула ДНК ... 195
Трехмерные пространственные тела ... 196

ВАЖНЕЙШИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Символы-образы ... 208
Символы-понятия ... 302

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

Мифические существа ... 336
Боги и культовые символы ... 366
Египет ... 370
Двуречье (Шумер, Вавилон, Ассирия) ... 383
Шумер ... 388
Вавилон ... 389
Ассирия ... 390
Древняя Греция и Рим ... 395
Германо-скандинавская культура ... 413
Древние славяне (дохристианская культура) ... 422
Древняя Индия ... 428
Китай ... 451
Япония ... 457
Американские индейцы ... 459
Инки ... 459
Майя ... 460
Ацтеки ... 462

СИМВОЛИКА СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ

Христианство ... 469
Иисус Христос ... 470
Святой Дух ... 484
Бог-Отец ... 486
Мария ... 487
Ангелы, архангелы, апостолы, евангелисты, святые ... 489
Символы-понятия в христианстве ... 502
Символы-образы в христианстве ... 511
Ислам ... 520
Буддизм ... 526

Основные направления буддизма 528
Ключевые концепции 532
Основные понятия и символы буддизма 534
Ламаизм 553
Иудаизм 557
Зороастризм 564
Манихейство 570
Индуизм 572
Джайнизм 580
Конфуцианство 582
Даосизм 586
Синтоизм (синто) 592
Учение живой этики
(Агни-йога) 593

СИМВОЛИКА ДРЕВНИХ МИСТИЧЕСКИХ ОРДЕНОВ

Ессеи 596
Тамплиеры 597
Масоны 600
История возникновения ордена и его задачи 600
Масонские символы 603
Розенкрейцеры 609
Другие ордена 618
Теософское общество 619

СИМВОЛИКА ВРЕМЕНИ

Образы времени 622
Космические временные циклы
в представлении человека 628
Годовые циклы 635
Времена года 636
Время суток 637
Календари 639
Три типа календарей 640
Лунный календарь 640

Солнечный календарь ... 644
Лунно-солнечный календарь ... 645
Календари древних ... 646
Календарь майя ... 646
Календарь ацтеков ... 650
Древний китайский календарь ... 651
Персидский календарь ... 657
Мусульманский календарь ... 657
Старое и новое время ... 658
Юлианский календарь ... 660
Григорианский календарь ... 662
Устройства для измерения времени ... 665
Солнечные часы ... 665
Песочные часы ... 670
Огненные часы ... 671
Водяные часы ... 673
Механические часы ... 673
Кварцевые, атомные и другие часы ... 675
«Часы» нашего организма ... 677
Линия перемены дат ... 678

ЗЕМНАЯ СИМВОЛИКА (ЯЗЫК ПРИРОДЫ)

Символика царства минералов ... 682
Камень ... 682
Кристалл ... 689
Драгоценные камни ... 696
Полудрагоценные и поделочные камни ... 706
Символика царства растений ... 721
Деревья и кустарники ... 723
Цветы и травы ... 758
Зерновые культуры, овощи ... 781
Язык растений ... 783
Символика царства животных ... 789
Насекомые ... 792
Птицы ... 802

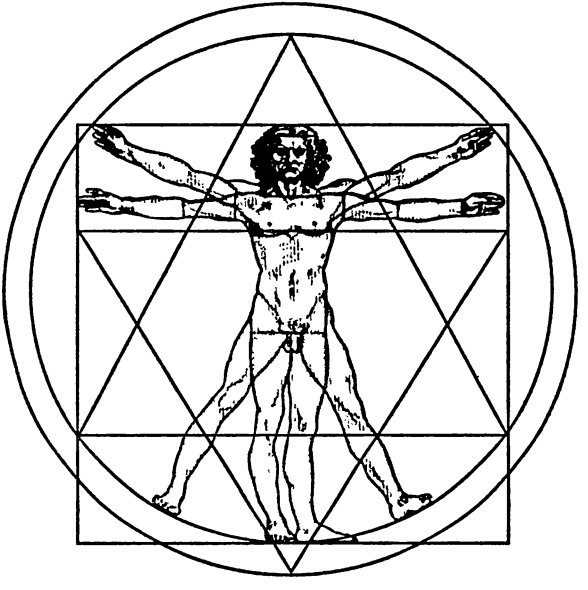
Млекопитающие 843
Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, морские млекопитающие и другие 908

ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИМВОЛИЗМА — КАРТЫ ТАРО

Об истории карт Таро 940
Символическое описание Великих Арканов Таро 943
Аркан I 944
Аркан II 946
Аркан III 947
Аркан IV 948
Аркан V 949
Аркан VI 952
Аркан VII 953
Аркан VIII 955
Аркан IX 956
Аркан X 957
Аркан XI 958
Аркан XII 960
Аркан XIII 961
Аркан XIV 961
Аркан XV 962
Аркан XVI 963
Аркан XVII 964
Аркан XVIII 965
Аркан XIX 966
Аркан XX 967
Аркан 0 (или XXI) 968
Аркан XXII 969
Краткий словарь терминов 970
Сведения об авторах цитат 974
Список литературы 980

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хочешь знать новое — читай древнее.
Старинная пословица



Язык символов есть истинный, всемирный, всечеловеческий язык, одинаково справедливый для всех времен и народов.

В. Шмаков

Во всех известных культурах мы находим следы всеобъемлющего знания, зашифрованного в символах: мы встречаем символы выбитыми на полуразрушенных камнях древних храмов, в ритуалах всех Посвящений, во всех Священных Писаниях, в странных эмблемах старинных алхимических книг, мы видим их запечатленными в таинственных формах сфинксов Ассирии и Египта, скрытыми в ошеломляющих пропорциях пирамид... И всюду они тождественны, хотя и несут на себе отпечатки особенностей, свойственных тому или иному народу.

Символический язык — язык универсальный. Символика не только выражает отношения между вещами, явлениями и идеями, но и вскрывает законы связи материального мира со сверхъестественным: «То, что внизу, подобно тому, что вверху». Однако большинство людей не владеют языком символов, не умеют расшифровать его, в то время как символы чрезвычайно важны для понимания путей развития человеческой мысли, искусства, обычаев, религии и мифологии.

В прежние времена символика была тайным знанием, которое тщательно охранялось узким кругом Посвященных. Те-

перь же наступило время, когда доступ к символам открыт всем, и число желающих изучать их и работать с ними постоянно растет.

Всплеск интереса к символам в современном мире многие считают показателем возрождения духовных потребностей людей, их желания вырваться из тесной клетки обыденности, в которую часто превращается наша жизнь.

Символы служат указателями и помогают лучше понять окружающий мир, а значит, жить в гармонии с ним. И сейчас самое время выявить новый смысл классических символов, которые, возникнув в необозримой дали веков, сохранили свое значение до наших дней. Кто знает, сколько слоев Неведомого они еще таят в себе, какие неизвестные пока нам законы мироздания зашифрованы в них и ждут своего часа, чтобы открыться Человеку!

В настоящей энциклопедии особое внимание уделяется символам, наиболее важным для современного понимания мира, когда ученые, руководствуясь последними достижениями науки, делают качественно новые открытия в биологии, физике, астрономии и других областях знаний. Эти открытия, став общим достоянием, могут полностью изменить наше представление о жизни — ее законах, целях и возможностях. Прежде всего это касается символики чисел, геометрических фигур и времени.

Наряду с этим в книге рассматриваются и основополагающие системы, включающие в себя философские, религиозные и психологические символы: это мифология, системы древних мистических орденов и «земная символика» (минералов, растений и животных), которая наиболее ярко показывает психологическое восприятие человеком мира природы.

В каждой статье сначала описывается общее, универсальное значение символа, а затем рассматриваются его особенности, характерные для той или иной культуры.

Энциклопедия содержит более 700 иллюстраций, а также легенды и предания, помогающие вникнуть в самую суть символики.

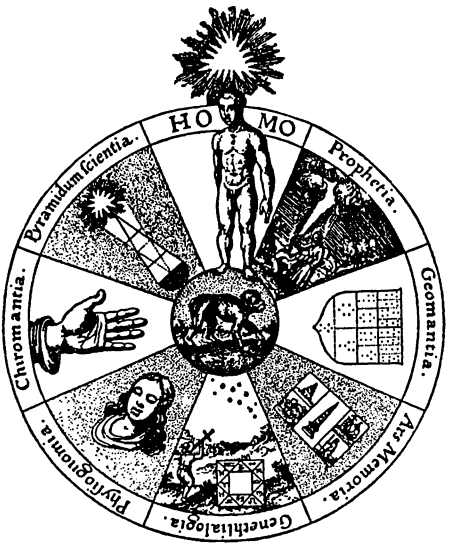
Сведения об авторах цитат приведены в конце книги.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Каждый, независимо от возраста, образования, уровня восприятия найдет для себя в настоящей книге что-то полезное и любопытное, что сделает его жизнь более интересной.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СИМВОЛОВ

Все религии сохранили память об одной первичной книге, символы которой послужили Писанию — буквами, Слову — категориями, а оккультной философии — ее таинственными знаками.

Элифас Леви



КТО ПРИДУМАЛ СИМВОЛЫ И ЗАЧЕМ?

Мир символов — это мир жизни. Жизнь работает символами и проявляется через них; каждый предмет — символ, содержащий жизнь.

О. М. Айванхов

С самых давних времен люди искали всеобщий язык, который сумел бы выразить связь вещей и явлений в окружающем таинственном мире. Эти поиски привели к открытию сначала обобщенных образов, а затем, по мере эволюционного развития, и абстрактных понятий. Такие образы и понятия называются символами (от греч. *symbolon* — опознавательная примета, знак).

Согласно официальной науке, история символизма нашей цивилизации уходит в глубь времен, к эпохе пещерного человека — на стенах пещер до наших дней сохранились знаки, отображающие религиозные верования и представления древних о жизни.

Многие факторы могут стать «символообразующими»: это традиции и ритуалы, явления природы и биологические процессы, состояния человеческой души, таинства и откровения. Но символ нельзя «изобрести», создать искусственно, вкладывая в него личное толкование, так как он *отображает* Выс-

шую Истину. (Иногда такие попытки приводили лишь к созданию обыкновенного шифра, прочесть который никто, кроме авторов, был не в состоянии.)

Природа формирования символа состоит в том, чтобы отыскать предмет или образ, как правило, конкретный, который содержит в себе значение чего-либо другого, как правило, абстрактного или обобщенного, охватывающего разные качества этого другого. Когда человек медитирует над некоторыми истинами, ответ на возникающие у него вопросы в его сознании может появиться в форме символа, который нужно истолковать. Совершенный символ должен удовлетворять все стороны человеческой личности: и дух, и интеллект, и чувства. Универсальный символ настолько всеобъемлющ, что способен отвечать запросам разных эпох, религий, культур и цивилизаций.

Давно известно, что «если история человечества длится сутки, то мы едва знаем последние пять секунд». Память о периодах расцвета и падения исчезнувших цивилизаций безвозвратно утеряна, но стремление человека к Истине пробилось к нам сквозь завесу времен, запечатленное в символах.

Время не изменило коренным образом структуру символизма. Оно лишь последовательно приоткрывало новые смысловые слои, не разрушая предыдущей системы понятий.

Какова бы ни была природа происхождения символов, современному человечеству они достались не только полностью сформированными, но уже и систематизированными. Одни и те же символы существуют во всех древних культурах: в Древнем Египте, Шумере, Индии, Китае, Африке (в частности, у догонов), в доколумбовой Америке... И везде они имеют близкие смысловые значения. Это свидетельствует об их общем происхождении из одного и того же источника. Каков этот ис-

точник, мы не знаем, но все-таки одно свидетельство их древней природы сохранилось. Это Священная Книга Тота, дошедшая до нас из Древнего Египта.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВЯЩЕННАЯ КНИГА ТОТА*

> Книга Тота есть собрание символов, и достаточно однажды устремить свой внутренний взор в их сущность, чтобы сразу почувствовать их великую ценность.
>
> *В. Шмаков*

Священная Книга Тота — древний свод знаний, изложенных в виде системы арканов (в переводе с латыни аркан означает «тайна»). Большинство людей связывают понятие «аркан» с картами Таро, считая их первоисточником мистических знаний. Однако карты Таро — лишь надводная часть айсберга, хотя они и происходят из Книги Тота.

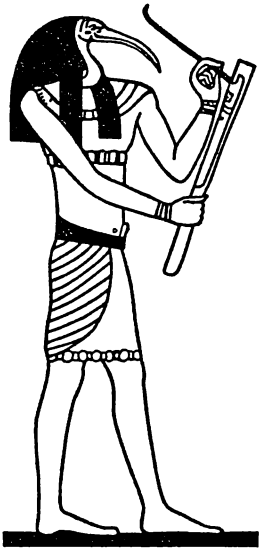
Согласно преданиям, эта Книга была первоначально (возможно, еще во времена существования Атлантиды) запечатлена на золотых пластинах и, доставшись нашей цивилизации в таком виде, хранилась в святилищах Древнего Египта (страны Кхем, как называли свою родину египтяне). Именно она составляла основу высшего жреческого посвящения, но до нашего времени дошли лишь отдельные фрагменты, бережно

---

* Священая книга Тота: Великие Арканы Таро. (Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма: опыт комментария Владимира Шмакова.)

передаваемые и наиболее полно воспроизводимые западной эзотерической традицией в форме арканов Таро.

Происхождение этой книги связано с именем Гермеса Трисмегиста, Триждывеличайшего легендарного творца мира и открывателя всех наук. Естественнонаучная доктрина под его именем (герметизм) господствовала вплоть до эпохи Просвещения и дожила до наших дней в виде астрологии и астромагии. Для большинства европейцев Гермес был тем же, чем Енох для иудеев, Идрис — для мусульман. Действительно, в античности Гермес Трисмегист отождествлялся с египетским богом Тотом, с Енохом, Моисеем, Орфеем, Идрисом, Меркурием, а также с другими мифическими и историческими личностями. Известны также различные Гермесы: предок, отец, сын, Дважды- и Триждывеличайшие, первый, пятый и т. д., все они являются разными ипостасями одного и того же Гермеса Трисмегиста.



Пишущий Тот.
Копия древнего барельефа (на иероглифе он изображен в виде широкоплечего человека с головой птицы ибиса. Тот держит свиток папируса, потому что он считается человеком, давшим миру письменность)

Книга Тота состоит из 78 арканов. Каждый аркан представляет собой сложную символическую картину (в ней все, каждый штрих — символ), к которой прилагается символическое описание.

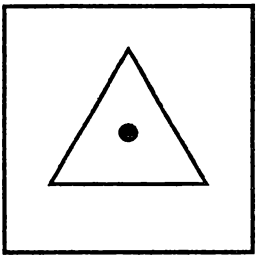
Система арканов подразделяется на три части.

1. Первую часть составляет аркан 0, хотя по порядку следования он занимает среди арканов 21-е место, а потому его называют также арканом XXI. По этой причине следующий аркан (XXII) обозначают иногда в литературе номером XXI.

2. Вторая часть состоит из 21 аркана (I–XX, XXII).

Арканы I–XXII называются *Великими* (или *старшими*).

3. Последние 56 арканов называются *Малыми* (или *младшими*), они составляют третью и последнюю часть Великой Книги и хранят информацию о природе вещей и человека как члена и звена в целостной картине мироздания.



Верховный иероглиф — общий символ Священной книги Тота (это имя произносится с длинным «о»)

Такое разделение Священной Книги Тота интерпретируется ее общим символом, в качестве которого выступает верховный иероглиф: квадрат, внутри него треугольник, посередине (в центре) точка. Точка, как и ноль, является естественным символом Абсолюта, в принципе недоступного нашему пониманию; ноль выше всякого числа: он содержит в себе любое из них и вместе с тем тоже недоступен пониманию и познается лишь путем приближения. Треугольник — символ реальности; все, что существует, подчиняется принципу троичности, все другое есть абстрактные формы мышления. Квадрат — это символ мира реализации (мировой иллюзии — Майи), основанного на принципах четырех стихий.

Каждый аркан имеет свои символические соответствия в самых различных областях знания людей. Так, непосредственно из системы арканов возникла десятеричная система счис-

ления, которая введением понятия ноля придала единице высший порядок. Алфавиты всех древнейших языков земли также непосредственно вытекают из системы арканов, отсюда же берет свое начало и символика букв. Вся мифология так или иначе связана с этим великим памятником древности, и в религиях наиболее развитых народов (например, Индии или Эллады) весь пантеон божеств есть не что иное, как символизация системы арканов. Древняя наука о душе и звездах — астрология — также основана на этой символике.

Оригинал книги Тота был почти полностью утрачен, однако символические изображения сохранились до нашего времени, так как еще в седой древности были высечены в недоступных убежищах на внутренних стенах храмов, запечатлены на монетах, папирусах, таблицах, а также, хотя и в упрощенном виде, трансформировались в таинственные карты Таро.

ПОНЯТИЯ «ЗНАК», «ЭМБЛЕМА», «СИМВОЛ»*

> Слова означают, вещи означаются. Однако и вещи иногда означают...
>
> *Альчиато*

Часто в литературе путают понятия «символ», «знак», «эмблема». Однако это не синонимы, каждое из понятий имеет свое, лишь ему свойственное определение, свой особый смысл.

---

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения и др.

Понятие «знак»

Знак — изображение, имеющее *только одно*, лишь ему свойственное, узко специальное *значение*. Знак должен как можно лаконичнее и точнее передавать конкретную информацию: разрешение, запрещение, предупреждение, определенное указание... В зависимости от области применения знаки подразделяются на группы: дорожные знаки, топографические, картографические, математические, маркировочные, товарные, денежные, бытовые и т. д.

Деньги — символ или знак? Когда мы имеем в виду деньги как понятие, тогда это символ (символ богатства, власти и т. д.), когда мы берем деньги в руки, чтобы заплатить за что-то, — это знак, имеющий определенное значение

Само понятие «знак» возникло очень давно. У древних греков, например, условным опознавательным знаком часто служили осколки разбитой плитки, с помощью которых, если ме-

Старинные золотые и серебряные монеты

ста излома при соединении совпадали, люди, вступающие в контакт, могли узнавать друг друга.

Понятие «эмблема»

Et data reddit. И данное отдает. И воспринятое снова возвращает.

Текст одной из эмблем

Эмблематика — наделение реального предмета (вещи) определенным смыслом, причем не любым, а органически свойственным этому предмету.

Известный теоретик эмблематики конца XVII века Богуслав Бальбинас считал, что «нет такой вещи под солнцем, которая не могла бы дать материал для эмблемы». Но верно и обратное: материал для эмблемы дают только «вещи, существующие под солнцем», только действительность (ничего абстрактного). Однако другие теоретики, соглашаясь, в то же время делали исключение для мифологии, рассматривая ее как нечто реальное.

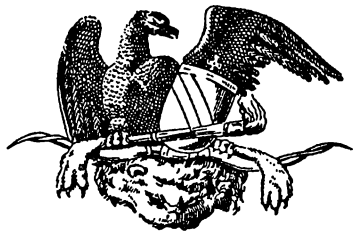


Иллюстрация к книге эмблем

Во времена расцвета эмблематики (XVI–XVII века) к структуре эмблемы предъявляли жесткие требования: она должна была состоять из трех частей. Открывала эмблему короткая фраза, обычно латинская (так называемая надпись). Под ней следовал рисунок. Еще ниже помещалась так называемая подпись: развернутый текст, поясняющий рисунок, и его связь с надписью (часто — в стихах); текст этот не должен был стра-

дать излишней пространностью, чтобы эмблема не превратилась в статью.

Как животные, так и растения сохраняют в эмблемах свой символический смысл, хотя сама эмблема представляет собой «графический афоризм», для лучшего понимания снабженный надписью.

Эмблему следует отличать от девиза. Распространенное в наши дни понимание эмблемы как собственно рисунка, а девиза — как подписи под ним совершенно неверно. В представлении человека эпохи XVI–XVII веков и эмблема, и девиз состояли из текста и рисунка, но между ними выделяли три весомых отличия.

1. Эмблема состоит из трех частей (надписи, рисунка, подписи), девиз — только из двух, так как в нем отсутствует подпись. При этом девизы, обретая подпись, могли переходить в разряд эмблем, а эмблемы, сокращаясь, превращаться в девизы.

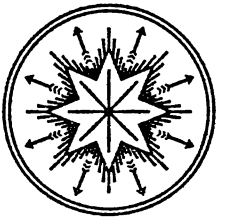
2. В девизе текст и рисунок дополняют друг друга, создавая смысл, которого по отдельности нет ни в рисунке, ни в тексте (*«Рисунок показывает одну часть замысла, а слова — другую». — Ж. Бодуан*). В эмблеме же текст и рисунок имеют равнозначные смыслы, скорее усиливая друг друга, чем дополняя.

3. Эмблема выражает некую общую идею, концепцию, а девиз — желание или мысль конкретной личности.

Примеры эмблем (надписи даны курсивом, подписи — прямым шрифтом; подписи приведены на русском, латинском, французском, немецком и английском языках):

Итак, эмблема обобщает совокупность мыслей, помогающих уяснить какую-то определенную идею, и сама по себе не является символом. Лучше всего сущность эмблемы передана в одной из самих эмблем: «Mens immota manet. Мысль пребывает неподвижною».

Весы перевешивающие *Легков уступает. Тяжелое перетягиваетъ. Vacua cedit. Elle tire du cote, qui est le plus charge. Der schwere Teil geht nieder. How heavier it is, the lower it falls*



Звезда, магнитными стрелами окруженная *Господи! Покажи нам пути твои. Vias tuas monstra mihi, Domine! Seigneur! montrez moi tes voyes. Herr, zeig uns deine Wege. Lord, show us thy ways*

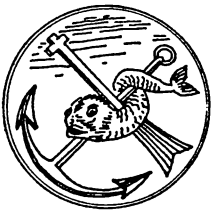
Корона над крестом *Божия сила с нами. Dei virtus inest nobis. La vertu de Dieu est avec nous. Die Kraft Gottes ist mit uns. The virtue of God with us*

В 1705 году в Амстердаме по указу Петра Первого издана книга эмблем и символов. На русском языке она была выпущена в 1788 году в Санкт-Петербурге под названием «Избранные емблемы и символы, на Российский, Латинский, Французский, Немецкий и Английский языки переложенные, прежде в Амстердаме, а ныне во граде Св. Петра 1788 года с приумножением напечатанные Статским Советником Нестором Максимовичем-Амбодиком». В начале книги был помещен портрет Петра Первого, с девятью эмблемами.

Описание эмблем (надписи даны курсивом, подписи — прямым шрифтом)

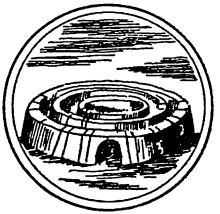
I. *Лучезарное солнце.* Всегда и везде таково. Semper et ubique similis Toujours le meme.

II. *Восходящее солнце и прочие небесные светила.* Все прочие ему да уступят. Caera caedant. Que les autres disparoissent.



Дельфин на якоре и весло

Медленно спеши. Без совета не делай ничего. Festina lente. Ne faites rien sans conseil. Nichts ohne Rat. Nothing without counsel



Лабиринт

Судьба путь найдет и откроет. Божие провидение меня оттуда освободит. Бог мне поможет оттуда выйти. Fata viam inveniet. Ma destinee m'en fera sortir. Die gottliche Vorsehung wird mir daraus helfen. My fate shall carry me out of it

Страус своим зрением высиживает свои яйца

Добродетель его превосходит все прочие. Diversa valet virtute. Sa vertu surpasse toute autre. Seine Tugend ubertrift alle andere. His virtue doth exceed above all others

Журавль берет своим носом много песка

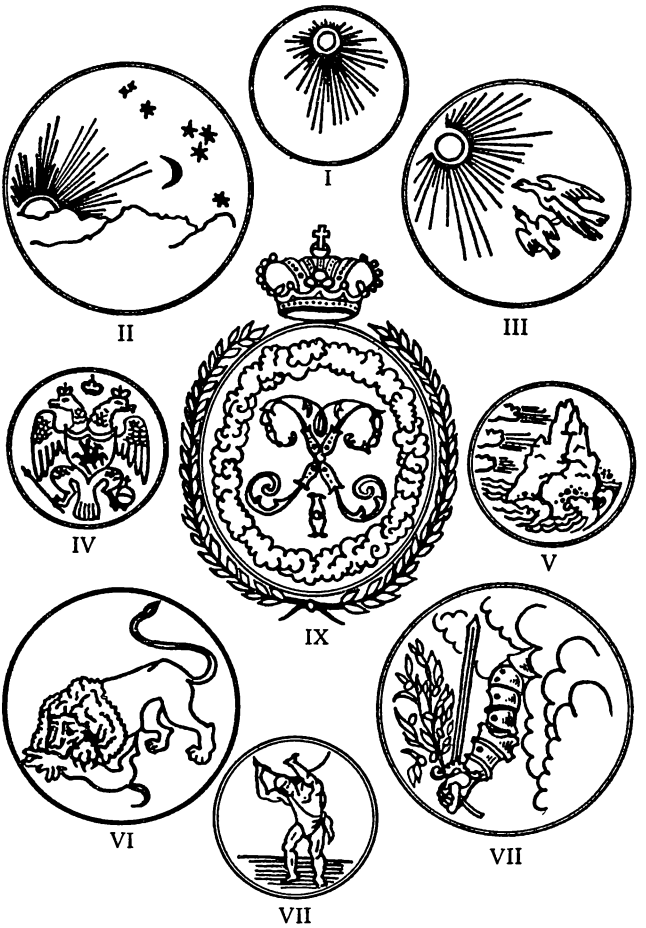
Говори на своем месте и в свое время. Дабы от своего языка безвременно не погибнуть. Кстати и вовремя. Loco, et tempore. Pour ne parle, qu'en temps, et lieu. Man mu? nie, als zu seiner Zeit, und an seinem Orte, reden. For to speak, not but at his time and place

Индюк

По сложению дуется. Гордостью надут. Habitu tumescit. Il s'enfle d'orgueil. Er ist vom Hochmut aufgeblasen. He is full of ambition

Попугай в клетке

Лучше быть вольным. Свобода лучше золотой клетки. Praestat liberum esse. La liberte vaut mieux. Es gehet nichts uber die Freiheit. Nothing better than liberty



Эмблемы с титульного листа первого русского издания книги эмблем

III. *Сияющее солнце и орел со своим птенцом быстро парящий.* Велика надежда твоей империи. Imperii spes alta tui. La grande esperance est dans ton Empire.

IV. *Двуглавый коронованный орел со скипетром и державою, в груди коего Св. Георгий, поражающий змея поверженного.* Вождь и защитник от врагов. Dux in hostes pariter ac clypeus. Le Guide et le defenseur des ennemis.

V. *Гора, отовсюду морем окруженная, и ветры, на оную дующие.* Отнюдь не подвижна. Immota tamen/ Cependant elle est immobile.

VI. *Лев, умерщвляющий пса.* Кто его избавит? Quis eripiet& Qui le delivrera?

VII. *Рука, из облаков выходящая, в латы одетая и держащая меч с масличною ветвью.* Готов к войне и миру. At utrumque paratus. Pret a tout.

VIII. *Геркулес, на раменах носящий свет.* Бремя, равное силам. Nes impar viribus opus. Le poids est egale aux forces.

IX. *Буквы P, P, I* значат: Петр Первый Император. Petrus Primus Imperator.

Понятие «символ»

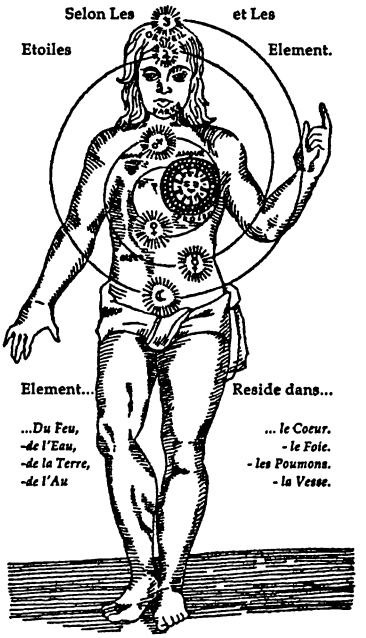
> Символ есть одновременно наиболее совершенно неподвижная форма запечатления мыслей и наиболее совершенно пластичный метод применения их к познаванию различных идей.
>
> *В. Шмаков*

Символ не сводится, как знак, лишь к простому эквиваленту чего-либо, он имеет множество зачастую противоречивых

значений и может быть понят лишь в контексте.

Он может работать на нескольких уровнях одновременно и нести в себе сразу и эзотерическое, и экзотерическое значения, так что самое очевидное и употребительное толкование не всегда полно и может оказаться всего лишь частью правды.

Символ — это ключ, позволяющий проникнуть в область большую, чем он сам. Как сказал Колридж, символ всегда участвует в реальности, которой сообщает постижимость, и сам покоится в том Единстве, прообразом которого является. Поэтому процесс расшифровки символа, «вживания» в него способствует разгадке структуры человеческой психики, а может быть, и строения самой души.



Гравюра, символизирующая связь человека и космоса (человек-микрокосм)

Изучением и интерпретацией (толкованием) символов занимается наука симвология.

ФОРМЫ СИМВОЛОВ*

Господь начертал Свое Имя и сотворил Вселенную в 32 мистических шага мудрости тремя Серафимами: Числами, Буквами и Звуками, которые пребывают в Нем, Едином и Неделимом.

Книга «Сефер Йецира», старейший каббалистический трактат

Символ может выражаться в звуке, движении, линии, рисунке и т. д. Стали символичными и язык жестов — мудры, и изображение метафизических структур Вселенной в виде мандалы, и магическая формула взаимосвязи человека с божеством, выраженная через мантру, и даже сама идея может служить символом. Но какой бы формой ни был представлен символ, он всегда является специфическим языком перевода реальности в тот мир, каким его человек воспринимает. Например, композитор использует язык нот (графический символ), становящихся музыкой (звуком); художник должен уметь выразить на плоскости пространственно-временные структуры; писатель использует язык образов для передачи чувств и эмоций.

В зависимости от способа выражения и классификационного подхода символы разделяются на несколько поляризованных групп.

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Бейли Г.* Потерянный язык символов; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов и др.

Звуковые и графические символы

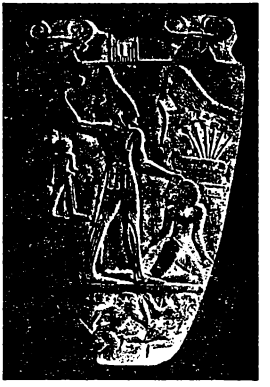
Звуковые символы — произнесенное слово, звучащая нота, мантра. Звуковыми символами люди с давних времен пользовались для устной передачи тайного знания во времена смут и гонений, во времена уничтожения книг и инквизиции, когда обнаружение любой мелочи, которая могла считаться уликой, грозило мучительной смертью. Кроме того, изустная форма передачи знания в некоторых случаях считается единственно позволительной; она распространена, в частности, среди знахарей, ведуний, шаманов...

Графические символы могут, в отличие от звуковых, жить как бы самостоятельной жизнью, они не требуют посредника для передачи информации, они сами — источник информации, который можно сохранять, передавать, распространять. Формы графических символов: петроглиф, петрограмма, пиктограмма, иероглиф, алфавит, геометрическая фигура, запечатленное число, рисунок, живопись...

Петроглиф (от греческих слов *petra* — скала, камень и *glyphe* — резьба) — высеченные на скалах или камнях изображения (животных, птиц, сцен охоты, войны и т. п.). Наиболее ранние находки относятся к неолиту, позднейшие — к средневековью; встречаются во многих странах.

Петрограмма — рисунок или надпись на скале.

Пиктограмма (от латинского *pictus* — писаный красками, рисован-



Заупокойная плита фараона Нармера. *Конец IV тысячелетия до н. э. Лицевая сторона*

Образец критского рисунчатого письма на «Диске из Фестоса»

Два картуша (группа знаков, обведенных овальной рамкой), с которых Шампольон начал расшифровку иероглифов: «Птолемей»; «Клеопатра»

ный) — изображение, используемое в качестве символа в ранних системах письма: например, изображение полумесяца для обозначения Луны, волнистых линий — для обозначения воды и т. п. Отсюда пиктография — форма письма, использующая пиктограммы: это искусство записи событий или выражения идей рисунками, а также изображение статистических данных и соотношений графиками, диаграммами, символами и другими подобными способами.

Иероглиф — фигурный знак, обозначающий целое понятие, или какое-то слово, или отдельный слог, или звук речи. Первоначально иероглифами называли священные, высеченные на камне письмена, преимущественно египетские.

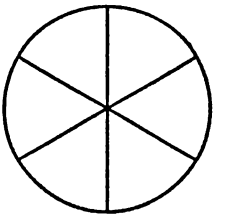
Алфавит (от первых двух букв греческого алфавита «альфа» и «бета» — в среднегреческом произношении «вита») — совокупность букв, принятых в письменности какого-либо языка и расположенных в определенном порядке.

Хотя письменность была шагом вперед по сравнению с примитивизмом древнего символизма, знаки письменного языка никогда не смогли полностью заменить символов, которые процветали даже в высококультурных обществах цивилизованного мира. Более того, мысль и язык самым тесным образом связаны

с символикой, поэтому сам язык и письменное слово стали приобретать особое символическое значение, превращаться в некий символический код. Письменности приписывали божественное происхождение, а буквы, цифры и слова считали лишь формами ее проявления.

Конкретные и абстрактные символы

Первоначально многие символы были упрощенным схематическим изображением определенных предметов или явлений реального мира, переданных посредством геометрических фигур, картин, чертежей и т. п. Это так называемые **конкретные** символы, которые могут существовать в форме символов-понятий и символов-образов.



Символ-понятие: изображение сферы

Символы-понятия — это числа или геометрические фигуры, отражающие идеи, чувства или абстрактные качества чего-либо, непосредственно связанного с внутренним миром человека.

Символы-образы — зачастую предметы (вещи) или графические изображения, имитирующие форму того существа или предмета, с которым они связаны. Их значения временами неожиданны, но чаще очевидны, так как основаны на некоем качестве, которое этим предметам или существам изначально присуще: лев — храбрость, скала — стойкость и т. п.

Известны и так называемые **абстрактные** символы; они существуют или в незапечатленной форме, или в какой-то совершенно произвольно смешанной форме.

Первые — это ***«невидимые символы»***: абстрактные идеи и умозрительные картины. Одним из таких символов стало по-

Символ-образ: Отец-Солнце и Мать-Луна, порождающие Божественное дитя

нятие «философского камня» — самого таинственного и загадочного, давшего толчок новым открытиям в философии и различных научных областях.

Вторые — это какой-либо символический ***ритуальный обряд*** или какое-то ***таинственное действо,*** часто основанное на чем-либо совершенно невообразимом, например на фонетических ассоциациях, что характерно для китайской культуры. Подобные символы могут включать как графические линии и геометрические фигуры, так и слова и ритуальные жесты.

Простые и сложные символы

К **простым символам** обычно относят простейшие геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг) и их элементы (точку, линию, дугу). Но даже такие, казалось бы, простые символы могут метафизически связывать большой круг явлений и понятий чрезвычайной сложности, так как они раскрывают как содержание различных уровней реальности, так и отношения между ними (взаимосвязи).

Сложные символы представляют собой композиционные группы. Объекты в них соединяются только в том случае, если обладают общим ритмом и гармонично вписываются друг в друга, воспринимаясь как единое целое. Если же в сложный символ войдут дисгармоничные составляющие (с разным виб-

рационным уровнем), то вся символическая форма будет нежизнеспособна, так как не будет обладать определенной энергией для восприятия.

Серно-ртутная теория. Сера и ртуть рассматриваются как отец и мать металлов. При их соединении образуются различные металлы. Сера обусловливает их изменчивость и горючесть, а ртуть — твердость, пластичность и блеск. Алхимики изображают эти два принципа в виде то алхимического андрогина, то двух драконов, то змей, кусающих друг друга. Сера изображается бескрылой змеей, ртуть — крылатой. Если алхимику удавалось соединить оба принципа, то он получал первоматерию

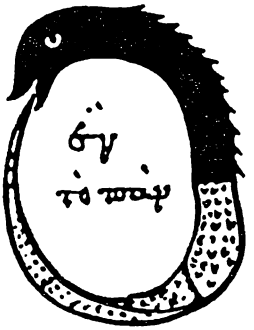
Пример сложного символа — алхимическая формула первоматерии

В сложных символических формах большую роль играет не только сочетание элементов друг с другом, но и их расположение и ориентация. В зависимости от комбинации его составляющих символ будет изменять свое значение (иногда в сложных символах элементы могут быть построены так, что не оказывают непосредственного влияния друг на друга, но лишь ука́зывают на развитие какого-либо процесса). Рассмотрим, например, изображение обрубка дерева, торчащего из воды, который вследствие преломления света (невидимого на рисунке, но подразумевающегося) кажется искривленным. Эта композиция говорит о том, что вода как символ текучести выражает изменчивость

человеческой природы, чувств человека, поэтому человеку нельзя доверять чувствам или совершенно полагаться на них, а следует дополнить их разумом и опытом, даже когда он судит о вещах самых обыкновенных. Так интерпретировать изображаемое можно лишь в том случае, если возникает напряжение между противоположностями, отраженными в символе. Тогда сознанию требуется помощь бессознательного: лишь вместе они могут дать целостное восприятие символа, выражающего различные аспекты представляемой им идеи.

Магические символы*

Особую группу составляют магические символы. Подлинный магический символ — это образ, имеющий какое-то скрытое значение. Это значение, этот внутренний смысл обычно бывает замысловато упрятан за формой, которую большинство людей считают совершенно понятной и не требующей дальнейших размышлений.



Змей Оуробор (из древнего греко-византийского алхимического текста, касающегося изготовления золота)

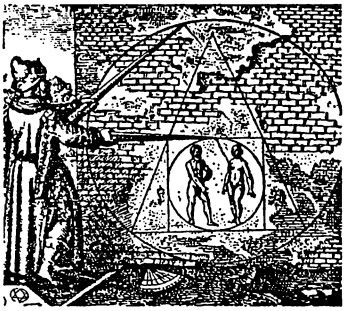
Например, на картине религиозного содержания, изображающей соблазнение Евы в Эдемском саду, в образе змея-искусителя скрывается Сатана. Общеизвестно, что этот змей является символом Древнего Змея, который уговорил первых людей отведать запретный плод и, таким образом, привел к грехопадению Челове-

* *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки.

ка. Следовательно, этот змей — символ Сатаны, но является ли он при этом магическим символом? Ответ отрицательный. Он представляет собой лишь религиозный символ, который нельзя считать подлинно магическим: в его образе отсутствует скрытый, сокровенный смысл.

Зато другого змея уж наверняка можно отнести к магической традиции, хотя бы потому, что его изображение найдено в алхимическом манускрипте. Этот змей кусает свой собственный хвост, в оккультной традиции он носит название Оуробор (в некоторых изданиях — Ороборо). Это сложный символ, поскольку он включает в себя множество концепций, в том числе и идею цикличности (см. раздел «Символика времени»).

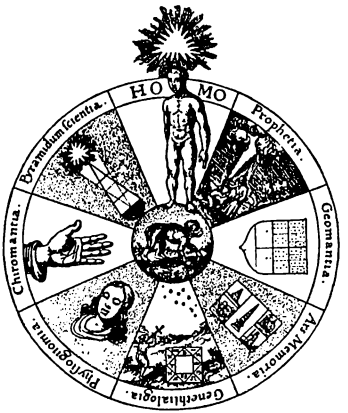
Еще один пример магической символики и ее интерпретации приведен на следующем рисунке. Рассматривая фигуру чародея, чертящего магические символы, можно сказать, что она изображает число 10 в его символической форме: стоящий человек, созерцающий ноль, причем ножки циркуля касаются: одна — центра круга, другая — линии окружности. Если соотнести фигуру стоящего человека (число 1 или буква I) с этим магическим образом, становится понятным, что вертикальная линия (линия созидания) связана с личной индивидуальностью, с «размышлением», с попыткой примирения центра и окружности (внутреннего «эго» и внешнего мира) и т. д.



Чародей, чертящий магические символы (из книги Михаила Майера «Атлантиа Фугиене», 1618 год)

Тот факт, что вертикальная линия связана с «размышлением», а сам круг связан с духом,

объясняет, почему теософы прошлого столетия объединяли эти два символа в один, который представлял для них «наивысшую ментальную» (духовную) способность человека. Речь идет о способности, обеспечивающей мыслительные процессы наиболее высокого качества, когда человек принимает участие в космическом мышлении, полностью освободившись от материальных условий. Когда необходимо изобразить человека, погруженного в мышление более низкого порядка, то есть в нормальный процесс размышления в сфере материального, то применяется другой символ. Этот символ использовался для обнаружения и обозначения «дуальности», которая характерна для мира более низкого порядка — мира материального. Низший мир, в котором господствует непосредственный опыт, познается лишь через контрасты, противопоставления — через противостояние света и темноты, радости и боли, добра и зла и т. д.



Человек и его полярности (деталь гравюры из книги Роберта Флудда «Utriusque Cosmi Maioris», 1617 год)

Понятие нисхождения от более высокого уровня, духовного мира, к миру более низкому и материальному выражается во множестве магических символов. Зачастую высший мир символически выражается при помощи круга, иногда почти солярного — с изображением снопов света, струящихся в этот мир из круга, подобного гало. Это поступательное движение вниз обозначается ступенчато — при помощи целого ряда символических фигур, до тех пор, пока эта последователь-

ность не завершается крестом, или кубом, или даже квадратом, обозначающим четверичную природу мира сотворенного.

Сложным магическим символом можно считать гравюру из книги великого английского оккультиста XVII века Роберта Флудда. Круг как целое олицетворяет восемь предметов мистического исследования, наиболее важным из которых является сам Человек, изображенный нагим в верхней части круга. У ног его расположилась обезьянка. Изображение обезьяны в магическом символизме связано с определенной оккультной концепцией, однако в данном случае автор показал лишь, во что мог бы превратиться человек, если бы не стремился развивать свою высшую природу. Этот тезис не имеет ничего общего с теорией Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Здесь скорее показано, насколько низшая природа человека схожа с природой обезьяны, и если человек не будет уделять должного внимания развитию своего духа, он легко может опуститься до примитивной, похожей на обезьянью жизни, управляемой лишь низшими желаниями.

Высшая природа человека представлена символом, находящимся над головой человека, — снопом света треугольной формы. Это образ божества — того, к чему только может устремляться человек. Троичность, выраженная треугольником, также имеет определенное магическое значение. И тот факт, что обезьянка стоит на четырех лапах, тоже не простая случайность, поскольку тройка и четверка — основные символы в магической традиции. И все-таки очень важно проанализировать изображение самого человека. Человек стоит обнаженным между двумя полюсами своей природы: ослепительным светом внутреннего божества и дегенеративным обликом своей внутренней обезьяны. У него есть выбор: один полюс вознесет его в мир духовный, другой отбросит вниз, в звериное состояние. Тот факт,

что человек стоит перед выбором, еще более подчеркнут замечательно скрытой деталью: латинское слово, обозначающее человека, homo, разделено головой самого человека: НО МО.

Две окружности на изображении, как бы составляющие собой две буквы О, сразу наводят на мысль об окружностях, образованных телом змея Оуробора, а также о двух кольцах магического кадуцея. В первом случае буква О объединена с буквой Н (Н — две вертикали, соединенные перекладиной), которая является символом двух полярностей, требующих определенного выбора и объединенных общей идеей — идеей духа. Из сказанного следует, что символ НО указывает на тот факт, что у человека есть возможность выбора в направлении божественной природы. Вторая буква О в изображенном слове НОМО объединена с буквой М, образуя сочетание МО. В данном случае буква М — это две вертикали, соединенные при помощи значка-стрелки V, что означает: предполагаемый выбор может быть сделан в другом направлении — к стоящей внизу обезьяне.

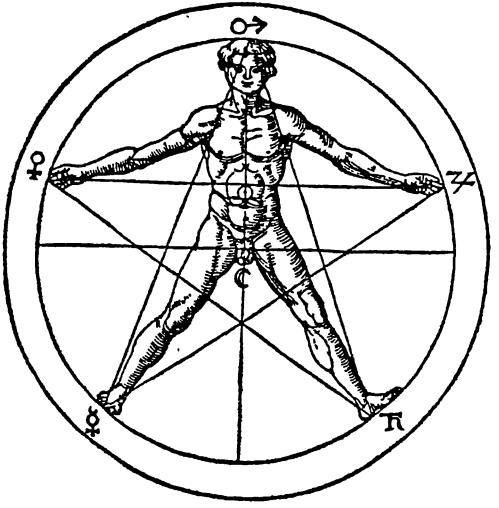
Подобная интерпретация была бы невозможной, если бы слово НОМО не было разделено на две отдельные части. Однако, как только такое разделение произведено, вся символическая композиция в целом показывает, что каждый человек поставлен перед выбором между своей божественной и животной природой, как бы задавая вопрос: попытается ли человек достичь звезд или заключит союз со своей внутренней обезьяной?

Итак, представленная графическая конструкция (рисунок) содержит множество мелких подробностей, имеющих символическое значение, которые легко могли бы быть пропущены при не очень внимательном наблюдении, но которые, тем не менее, служат в качестве наглядных аллегорий, обогащающих природу образа в целом. Именно в этом и заключается сущность магического символизма.

СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ

Все учения исходят из единого источника, как лучи от Солнца.

Пифагор



ПРИРОДА ЧИСЕЛ *

Все располагается согласно числам.
Пифагор

В основе нашей вселенной лежит закон, свод правил, которые управляют реализацией всех проявлений жизни. Фактически, как в европейской традиции первым указал Пифагор, основа процессов, происходящих во вселенной, — математическая и представлена числами.

В герметической философии мир чисел отождествляется с миром причин, при этом числа имеют не просто количественную, но и качественную символику. Эдуард Шюре, изучая сокровенный смысл сакральной пифагорейской математики, утверждал, что число в ней рассматривается «как существенное и деятельное качество верховной Единицы, Бога, источника мировой гармонии. Наука чисел была наукой живых сил, *божественных качеств* в действии — как в мирах, так и в человеке, как в макрокосме, так и в микрокосме».

---

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро и др.

Еще в глубокой древности числа относились к области тайного, сакрального. Они зашифровывались символами, но и сами были символами гармонии мира.

Пифагорейцы считали, что числа принадлежат к миру принципов, лежащих в основе мира вещей. Пифагор говорил: «Все вещи можно представить в виде чисел».

Аристотель называл число «началом и сущностью вещей, их взаимодействием и состоянием».

Воплощаясь в физическом плане, приобретая форму, числа становятся геометрическими фигурами, например: 1 — точка, 2 — угол, 3 — треугольник, 4 — квадрат, 5 — пентаграмма и т. д.

Древние египтяне были убеждены, что постижение священной науки чисел составляет одну из высших ступеней герметического действа, без него не может быть посвящения.

В индуизме числа есть первичная субстанция вселенной.

У китайцев нечетные числа — это ян (небо, непреложность и благоприятность), четные числа — инь (земля, изменчивость и неблагоприятность), то есть нечетные числа представляют собой мужское начало, четные — женское.

Нечетность символизирует незавершенность, непрекращающийся процесс, постоянное продолжение, то есть все то, что не имеет конца, относится к области вечного. Поэтому в орнаментах, в украшениях архитектурных или скульптурных сооружений используют обычно нечетное число черт или элементов. Принято на праздник дарить нечетное количество цветов, а на кладбище приносить четное. «Жертвы богам небесным — числом нечетным, а земным — четным» (*Плутарх*).

Числа — символ порядка, в противовес хаосу. «Мы живем в царстве знаков и чисел, а также чудес, с ними связанных. Реки, деревья и горы представляют собой всего лишь числа, матери-

ализованные числа. Если глубже рассмотреть этот вопрос, то можно увидеть, что нет ничего, кроме чисел, но они так тщательно завуалированы, что их нельзя ни услышать, ни ощутить, ни постичь. Однако если приблизиться к ним и действительно проникнуться ими, то обнаруживается, что они говорят, поют, источают ароматы» *(О. М. Айванхов)*.

Каждое число имеет глубокий эзотерический смысл, и не только философский, но и вполне бытовой. Так, с незапамятных времен астрологи по расположению планет (по положению светил) в момент рождения человека составляли натальные карты, предсказывающие его судьбу; по соответствию звезд и чисел подбирали супружеские пары.

Во всех языках число имеет соответствие букве алфавита, в химии каждому элементу соответствуют и символ, и число.

Число геометрично, материально и может проявляться в любой форме. Геометрическая фигура, математическая пропорция, вес, мера длины или множественности — все это числа.

ЧИСЛА-СИМВОЛЫ *

«Один есть всё» — и все от него, и всё в нем,
а если он не содержит всего, он — ничто.
Из старинного алхимического трактата

---

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур, *Бейли Г.* Потерянный язык символов; *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; Нумерология. Универсальные буквенные вибрации / Сост. И. Дордже и П. Цома/; *Папюс.* Каббала; *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

Десять изначальных чисел

Тот, кто постиг таинство чисел от единицы до десяти, ведает сокровенным знанием о первопричине всех вещей.

Числа 1–10 считаются сакральными*.

Книга Творения, «Сефер Йецира» (200–900 годы), определяющая, в частности, порядок изучения тайн мироздания, описывает вселенную с помощью 10 изначальных чисел, называемых сфирот, и 22 букв алфавита, которые вместе известны как 32 тропы мудрости Древа Жизни.

Что такое сфирот? Согласно Каббале, вся вселенная, весь мир делится на десять областей, сфер (сфирот), которые соответствуют десяти первым числам натурального ряда. Слово «сфирот» есть форма множественного числа от «сефира» на языке Каббалы — иврите. Это слово происходит от термина «миспар» — «число». Однако в литературе традиционно встречаются не совсем правильные формы — «сефиры» или «сефироты». Вот принятые в традиции названия десяти сфирот:

сефира 1 — Кетер;
сефира 2 — Хокма;
сефира 3 — Бина;
сефира 4 — Хесед;
сефира 5 — Гебура;
сефира 6 — Тиферет;
сефира 7 — Нетцах;
сефира 8 — Ход;

---

* *Сакральный* — заключающий в себе сокровенный смысл, свято хранимый от посторонних; ритуальный, обрядовый. Вообще символы по своей природе сакральны: за очевидным значением часто спрятаны другие — тайные, открываемые не всем. (Здесь и далее — *прим. авт.*)

сефира 9 — Иесод;
сефира 10 — Малькут.

ЧИСЛО 1 (ЕДИНИЦА, ОДИН, МОНАДА)

Символ мудрости. Графическое изображение — точка. По Пифагору, число 1 символизирует монаду.

Единица: начало, первичное единство (первопричина), создатель (Бог), перводвижитель, сущность, мистический центр (в том числе центр дома — домашний очаг), неразделимое, зародыш, изоляция, подъем, мужское начало (ян). Принцип, который позволяет развиться качеству и, таким образом, приводит к множественности, то есть основа всех чисел и основа жизни. Также трактуется как число цели.

Астрологическое соответствие — Солнце, стихия — Огонь.

ЧИСЛО 2 (ДВА, ДИАДА)

Графическое изображение — линия или угол. Невозможно проявить или найти в единстве число 2. Его нет нигде и ни в чем. Для появления числа 2 нужно разделение единства. Число 2 рождается лишь тогда, когда две единицы (два целых) помещены рядом друг с другом. Но так как ничто не имеет реального существования вне единства, то единство должно проецировать отражение вне себя. Так возникает расщепление, которое, по сути, означает смерть единства. Поэтому двойка символизирует также грех, отклоняющийся от первоначального блага, и тем самым указывает на преходящее и подверженное порче.

Два — это также двойственность, чередование, различие, конфликт, зависимость, статичность, укорененность; отсюда равновесие, стабильность, отражение, противоположные полюса, двойственная природа человека, влечение. Все, что про-

является, — двойственно и образует пары противоположностей (полярностей, или бинеров), без которых жизнь не могла бы существовать: свет — тьма, огонь — вода, рождение — смерть, добро — зло и т. п.

Платон говорил, что двойка — это цифра без значения, поскольку подразумевает отношение, которое вводит третий фактор. По Пифагору, диада — разделенное земное существо.

Двойка представляет стадию, в которой человек понимает, что в мире помимо него имеются и другие люди.

Пара животных, даже разных видов, но с одинаковым символическим значением, например два льва или лев и бык (оба — солнечные), означает двойную силу.

Иллюстрация числа 2: Солнце и Луна

В алхимии двойка — это противоположности (Солнце и Луна, царь и царица, сера и ртуть), сначала антагонистические, но в конечном счете растворяющиеся и объединяющиеся в андрогине (гермафродите).

В Каббале содержится эзотерическая двойная система, согласно которой Древо Жизни делится на две основные группы сфирот. Это Хесед и Гебура, которыми управляют Юпитер и Марс соответственно. Хесед соответствует понятию инь, а Гебура — ян.

В мистической практике Хесед представляется иногда в виде голубого (или белого) мужчины, а Гебура — в виде красной женщины, что сходно с понятиями восточной философии, где голубой цвет соответствует мужчине, а красный — женщине.

Два: Солнце и Луна (древняя алхимическая миниатюра)

В еврейской традиции два — жизненная сила, в Каббале — мудрость и самосознание.

В христианстве Христос имеет две природы — Божественную и человеческую.

В исламе двойка символизирует дух.

В индуизме два — двойственность, Шакта — Шакти.

В буддизме двойка — это двойственность сансары, мужское и женское, теория и практика, мудрость и метод, слепой и хромой, объединившиеся для того, чтобы видеть путь и идти по нему.

В даосизме двойка — куа, две детерминанты, инь-ян. Двойка — слабое иньское число, ибо не имеет центра.

В Китае двойка — это инь, женское, земное, неблагоприятное начало.

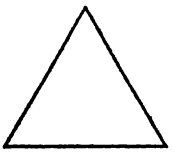
Планета — Луна, стихия — Вода (а значит, Мать мудрости).

Период числа 2 — созвездие Рака.

На числе 2 основана система двоичного счисления, которая, по мнению знаменитого немецкого математика XVII века Лейбница (1646–1716), выдвинута еще в «И-Цзине» («Книге Перемен»). Современные компьютеры работают именно в такой системе: 0 = 0, 1 = 1, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 100, 5 = 101, 6 = 110, 7 = 111, 8 = 1000, 9 = 1001, 10 = 1010, 11 = 1011, 12 = 1100 и т. д.

ЧИСЛО 3 (ТРИ, ТРОЙКА, ТРИАДА)

Число 3 в геометрии символизирует плоскость, которая определяется тремя точками. Графически число 3 выражается треугольником. Возможны и другие тройные формы: трискелион (трехлучевая свастика), трилистник, китайские триграммы, трезубец, три молнии, геральдическая лилия, три рыбы с общей головой (символ христианской Трои-



цы), трехлапые лунные животные (символизирующие фазы Луны). Три сцепленных кольца или треугольника символизируют нерасторжимое единство трех ликов троицы.

Тройка — первое совершенное, сильное число, поскольку при его разделении сохраняется центр, то есть центральная точка равновесия. Оно является янским и благоприятным.

Другие символические значения числа 3: множественность, творческая сила, созидание, обновление, рост, движение вперед, преодолевающее двойственность, внешнее выражение, синтез. Поскольку тройка эквивалентна множеству, она может символизировать большое число, скопление.

Тройка означает также исполнение и часто воспринимается как знак удачи: возможно, потому, что знаменует выход из противостояния — решающее действие, которое может, однако, привести и к неудаче.

Во время ритуалов многие действия исполняются трижды: например, три ежедневных омовения в исламе, три приветствия, три предсказания будущего и т. д.

В сексуальном плане три — символ конфликта («третий — лишний»), а также любовного треугольника.

Оккультисты полагают, что понятие «тройка» представляет собой проявление наивысшего уровня в сфере духовного мира.

В алхимии основополагающими являются три принципа: сера, ртуть и соль, что символизирует дух, душу и тело. Металлы алхимиков — это не обычные металлы, а живые эссенции, имеющие метафизическую природу.

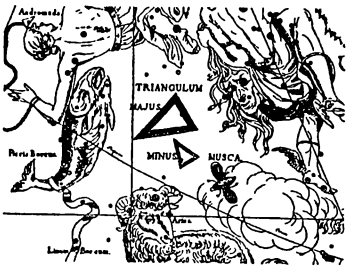
В пифагорействе тройка символизирует полноту. Пифагор считал тройку символом гармонии, а Аристотель — законченности: «Триада есть число целого, ибо содержит начало, середину и конец». Пифагорейцы различали три мира как вместилища принципов, разума и количеств.

Тройка несет в себе уверенность и силу, так как если один или два раза могут быть совпадением, то три раза — это уже закономерность. Поэтому египетского Тота называют Трижды величайшим — Трисмегистом.

Троичность может быть разделена на двойственность и единство, суммой которых является.

Тройка — «небесное» число, символизирующее душу, четыре — тело. В сумме три и четыре дают семь, образуя священную семерку. Их перемножение дает число двенадцать, что символизирует завершенный цикл (например, зодиак — круг, состоящий из 12 знаков; год, состоящий из 12 месяцев).

Тройка, четверка и их сумма — семерка посвящены Афродите (Венере) как царице трех миров и четырех элементов.



Мистерия звездного треугольника (из книги «Uranographia» Яна Гевелия, 1690 год)

Три — число священное, так как это первое число, которому присвоено слово «все». Это символ троичности бытия.

Важность числа 3 и треугольника является неистощимым предметом для исследований.

«Сила трех» универсальна и олицетворяет трехчастную природу мира, мыслимого как небо, земля и воды. Это человек: тело, душа и дух; рождение, жизнь и смерть. Это начало, середина и конец; прошлое, настоящее и будущее.

Три также самое меньшее количество, составляющее родовую общину, маленькое «племя». В общественной и судебной практике три — наименьшее количество людей, имеющих пра-

во принимать сколь-либо значимые решения, как, например, триумвират в Древнем Риме.

Орфическая символика включает триаду: бытие, жизнь, постижение.

В Каббале (название этого сокровенного знания происходит от трехбуквенного корня КБЛ, означающего «получить») тройка символизирует понимание, а также триединство мужского и женского начал и объединяющего их взаимопонимания. Три буквы иврита — алеф, мем и шин — соотносятся с тремя первоэлементами: воздухом, водой и огнем.

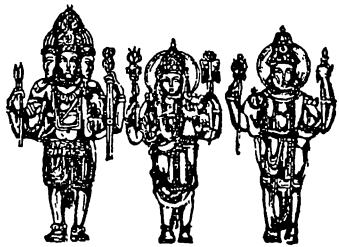
В Библии три ступени творения: первобытный хаос, над которым носился Дух, сотворение Адама и освящение субботы.

Христианская доктрина Троицы (Триединого Бога), которая позволила соединить в едином Боге Отца, Сына и Святого Духа, является примером того, как число три может заменять число один при обозначении более многопланового и мощного союза.

Три — наиболее часто встречающееся число в Евангелиях: три волхва, три отречения Петра, три распятия на Голгофе, воскресение Иисуса Христа — через три дня, три явления после смерти, три Марии, три богословских добродетели — Вера, Надежда, Любовь.

Сам человек обладает тройной организацией, заключая в себе тело, душу и дух.

В индуизме почитается трехзвучный слог ОМ (АУМ). Три звука в этом мистическом звукосочетании передают ритм



Индуистская Троица — Брахма, Вишну, Шива, олицетворяющие единую силу творения, сохранения и разрушения

космоса и божественного начала. Три гуны (качества) природы (саттва — гармония, раджас — вихрь, тамас — материя) связаны с осознанием сущности вещей: саттва — добро, счастье; раджас — возбуждение, удовольствие, беспокойство; тамас — инерция, апатия, ведущие к невежеству. В человеческой душе саттва — это упорядоченность, основа просветленности, уравновешенности и терпеливости; раджас — это подвижность, источник активности и страстности; тамас — это инертность и все связанные с нею признаки, источник лености, косности и невежества.

У буддистов священный текст Трипитака разделяется на три части.

Даосская Великая Триада — это небо, человек и земля.

У маори Великий Дух (Божественный творец) есть триединство Солнца, Луны и Земли; бог природы объединяет прошлое, настоящее и будущее.

В Китае три — первое нечетное, янское, положительное число, символ святости, законности, почета и утонченности. Три начала — небо, земля и человек. Три — истинный путь неба, земли, человека.

Японцы почитают три «священных сокровища»: зеркало, меч и драгоценный камень, символизирующие истину, мужество и сострадание.

Мексиканскую троицу символизируют три креста: один большой и два меньших.

Три — одно из самых положительных чисел не только в символике и религиозной мысли, но и в мифологии, легендах и сказках, где примета «третий раз — удачный» имеет очень древние корни. В народных сказках герои обычно имеют три желания, а исполняются они на третий раз: надо выдержать три испытания или три попытки, чтобы добиться благоприятного

результата. В фольклоре встречаются три царевича, три ведьмы, феи (две добрые, одна злая).

Трехголовые или трехтельные боги, как, например, древнегреческая Геката или кельтская Бригитта, имели множество функций и управляли сразу несколькими сферами мироздания. У славян бог Луны трехглав.

Бесчисленны тройки божеств и сил. Триединые лунные божества и троичные богини изобилуют в шумеро-семитской, греческой, кельтской и древнегерманской культурах.

В греко-римской мифологии: богини судьбы мойры триедины в одной Мойре; эринии триедины в Эринии; горгоны — в Медузе. Три хариты, грации, сирены, гесперид, грайи, три фурии, три гарпии. Цербер трехглав; у Сциллы тройной хвост; тело Химеры состоит из трех частей. Три древнегреческих правителя Мира — братья Зевс, Посейдон и Гадес (их атрибутами были тройная молния, трезубец и трехголовый пес Цербер). Три Парки (в древнегреческих и норвежских мифах).

У древних скандинавов и германцев: судьба в виде трех норн — Маны, Ньи и Нити, означающих также полную, новую и убывающую Луну. В древнегерманской мифологии Луна — это судьба; богиня Луны — Хольда — триедина со своими двумя дочерьми. У зайца на Луне три ноги. Тор иногда изображается с тремя головами, а триквестра — символ Одина (Вотана). У кельтов имеются также Три Благословенные Госпожи и другие бесчисленные триады — тройственные аспекты единого божества.

Главная индуистская троица — Тримурти, объединяющая трех великих богов (Брахма—Вишну—Шива), символизирует троичную силу творения, сохранения и разрушения.

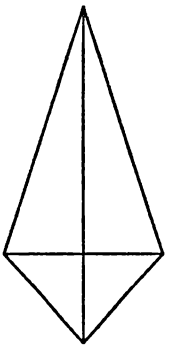
Согласно китайской традиции, небесами управляют три брата.

У инков три великих бога: Солнца, Луны и ветра.

У народов Африки лунная богиня — это три божества: две черные, одна белая. Три в Африке — число мужчины (фаллос и два яичка).

Аравийская троичная богиня Манат представляется в виде трех святых дев: Аль-Итаб, Аль-Узза и Аль-Манат, которые изображаются тремя стелами, камнями или столбами, голубками, сидящими на столбах.

ЧИСЛО 4 (ЧЕТЫРЕ)



Из четырех точек образуется первая трехмерная фигура. Это пространственная структура, или порядок проявления; статичное — в противоположность динамичному и цикличному. Тетрада рассматривалась пифагорейцами как изначальное, всему предшествующее число, корень всех вещей, источник.

Четверка может также изображаться четырехлистником, квадратом или крестом.

Четыре — четное, иньское число, символизирующее целость, совокупность, полноту, солидарность, землю, порядок, рациональное, меру, относительность, справедливость, устойчивость.

Число четыре представляет собой модель статической целостности, идеально устойчивой структуры, что предопределило его использование в мифах о сотворении Мира и ориентации в нем.

Весь мир есть проявление *закона четверичности*. «Всякая вещь в природе, хотя сама по себе и составляет триаду, обладает четвертым приложением на плане внешнем» (*Томас Генри Бургон*). Так, стороны пирамиды треугольные, но в ее основа-

нии лежит квадрат. Великая мантра АУМ становится непрерывной с помощью носового звука «н», при этом фонетически она будет выглядеть как {аумн}. Сакральные буквы ЙХВ превращаются в тетраграмматон ЙХВХ с помощью четвертой буквы «хе», символизирующей Дочь. Троица триад Древа Жизни суммируется в последней, десятой сфере (Малькут). Раджас, тамас и саттва воздействуют на пракрити.

Число четыре и его геометрический эквивалент — квадрат — обозначают Бога (квадратный алтарь) и сотворенный им материальный мир. Квадратные нимбы изображали над головами праведников в том случае, когда их писали при жизни.

Четыре стороны света, времени года, ветра, стороны квадрата. Четыре моря, четыре священных горы. Четыре четверти Луны. На Западе насчитывали четыре элемента (на Востоке — пять). Божественная четверка противопоставляется Троице. Четверка — символическое число Ветхого Завета. Четыре части встречаются в символике почти повсеместно.

В алхимии четыре первоэлемента распределяются по их отношению к четырем состояниям материи: твердому, жидкому, газообразному, огненному. Все твердое называется «земля», все жидкое — «вода», все газообразное входит в категорию «воздух», все огненное, то есть тепло и свет, — в категорию «огонь». Сера, ртуть и соль ведут к получению четвертого вещества — алхимического золота.

В эзотерике число четыре — божественный процесс, которым наши мысли и чувства профильтровываются в этот мир, то есть четыре — число очищения, чистоты. Однако оно также является и числом страдания, так как часто страдание — единственное средство очищения. Это еще и число ограничения в физическом плане (часто квадратные фигуры вызывают ощущение подавленности, закрытости, заточения).

Четырехкратное деление мира сохраняется в традициях всех посвящений, во всех религиозных культурах.

В Египте четверка — священное число времени, солнечная мера. Небесный свод покоится на четырех столбах. Четыре погребальные урны, помещаемые с четырех сторон вокруг покойного, охраняются четырьмя сыновьями Гора, которые связаны с четырьмя сторонами света.

В пифагорействе четверка означает совершенство, гармоничную пропорцию, справедливость, землю. Четыре — число клятвы пифагорейцев. Четверка и десятка — божества. Тетрактис: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

В Греции четверка — священное число Гермеса (так же, как и число восемь — две четверки).

В герметизме божественная четверица — Бог.

В еврейской традиции четыре — это мера, благодеяние, понимание; в Каббале — память. Четыре мира Каббалы, четыре направления в пространстве и четыре иерархических уровня Торы. Четырехугольник небесного Иерусалима указывает на совершенство, постоянство и устойчивость: «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его // Город расположен четвероугольником и длина его такая же, как и широта» (*Откр., 21:15–16*).

В шумеро-семитской традиции четыре звездных бога отождествляются четырьмя сторонами света.

В христианстве четыре — число тела, тогда как три символизирует душу. Четыре реки рая, образующие крест; четыре Евангелия, евангелиста, главных архангела, главных дьявола. Четыре отца церкви, великих пророка, главные добродетели (мудрость, твердость, справедливость, умеренность). Четыре ветра, несущие Единый Дух. Четыре апокалиптических всадника. Тетраморфы. Взору св. Иоанна Богослова являются че-

тыре ангела: «И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево» (*Откр., 7:1*). Эти ангелы — образ мирного, спокойного исторического развития; эти небесные сущности сопряжены с четырьмя первоэлементами.

В мифологии древней Германии мир стоит на четырех карликах.

В скандинавском Асгарде текут четыре молочные реки.

В исламскую четверицу входят принцип-творец, мировой дух, мировая душа, изначальная материя. Они соответствуют четырем мирам Каббалы. Есть еще четыре ангельских существа, четыре дома смерти.

В индуизме четверка — совокупность, полнота, совершенство. Творец, Брахма, имеет четыре лица. Храм стоит на четырех сторонах квадрата, символизирующих порядок и окончательность. Четыре таттвы, четыре тела человека, четыре царства природы (животное, растительное, минеральное, царство ума), четыре юги (мировых цикла). В игре в кости четверка означает выигрыш. Четыре касты, четыре пары противоположностей. Четыре реки бессмертия.

В тантрических текстах четыре — число лепестков чакры Муладхара.

В буддизме Древо Жизни Дамба имеет четыре ветви, от его корней текут четыре священные реки рая, символизирующие четыре безграничных желания: сострадание, привязанность, любовь, беспристрастность; четыре направления сердца.

В китайском буддизме четыре небесных стража, охраняющих каждую сторону света: Мо-ли Цин (Восток) с яшмовым кольцом и копьем; Вирупакша Далекосмотрящий (Запад) с четырехструнной лютней; Вирудхака (Юг) с зонтом хаоса, тем-

ноты и землетрясений; Вайшравенна (Север) с бичами, мешком из шкуры пантеры, змеей и жемчужиной. В Китае четверка — число земли, которую символизирует квадрат.

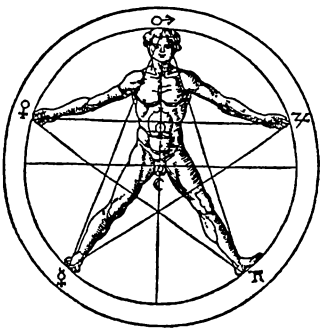
Даосские четыре небесных стража — это Ли с пагодой, Ма с мечом, Чо с двумя мечами и Вэнь с шипастой палицей. Четыре духовно одаренных или священных существа: дракон, феникс, цилинь (единорог), черепаха, символизирующие также стороны света.

У народов майя небесную крышу держат четыре великана.

У американских индейцев это число используется чаще всего как четыре стороны света. Четыре ветра изображаются крестом и свастикой.

ЧИСЛО 5 (ПЯТЬ)

Число 5 — символ человека, макрокосм; графически изображается фигурой человека, чья голова, разведенные в стороны руки и широко расставленные ноги образуют пятиконечную звезду, или просто пятиконечной звездой, или пентаграммой (правильным пятиугольником).



Символическое представление человека как микрокосма (из книги «De Occulta Philosophia» Агриппы, 1532 год)

Пятиконечная звезда, как и пентаграмма, означает целостную индивидуальность, вдохновение свыше и духовное воспитание, если она повернута вершиной вверх; если же вершина обращена вниз, то это символ колдовства и черной магии.

Пятерка символизирует медитацию, религию, активное

состояние, многосторонность и, если не брать Восток, пять чувств. Число пять связывали также с любовью, здоровьем, чувственностью, анализом, критикой, силой, взаимозависимостью, органическим ростом и сердцем.

Пять — число циклическое, ибо при возведении в степень оно воспроизводит себя в качестве последней цифры. Подобно кругу, пятерка символизирует целое, а разделенное на 12 (5 : 12), что изображается в виде квинкунса, — символизирует число центра и точку встречи Неба с Землей, а также стороны света вместе с центральным пунктом. Кроме того, это стоящий в центре Творец четырех великих сил.

Первая система счета включала пять цифр.

Растения с цветками из пяти лепестков или с листьями из пяти долей, например роза, лилия и виноград, символизируют микрокосм.

В алхимии пятилепестковый цветок и пятиконечная звезда символизируют квинтэссенцию — знак пятого элемента.

Согласно доктрине пифагорейского мистицизма, число пять, так же как и семь, является священным, соединяющим в себе тройку (знак Неба) и двойку (знак Земли), на нем основаны законы природы и искусства.

По Пифагору, четыре первоэлемента: земля, воздух, огонь и вода — пронизываются монадой, эфиром. Символ проницаемости и жизнеспособности.

Пифагорейцы различают пять правильных геометрических тел: тетраэдр с четырьмя гранями, которые являются равносторонними треугольниками; куб с шестью гранями — квадратами, октаэдр с восемью гранями — равносторонними треугольниками, додэкаэдр с двенадцатью гранями — равносторонними треугольниками; икосаэдр, двадцатигранник, грань которого представляет собой правильный пятиугольник. Эти много-

угольники могут быть вписаны в сферу, совершеннейшую из всех сотворенных форм.

В античном мире число пять связано также с богиней любви и охоты Афродитой (Венерой). Эти ассоциации с любовью и сексом, возможно, основаны на том, что пять — сумма чисел три (мужское начало) и два (женское начало). Другим источником этой связи могла быть древняя месопотамская традиция, согласно которой пятиконечная звезда — эмблема богини Иштар, персонификация планеты Венеры, первой вечерней и последней утренней звезды. Иштар — богиня как любви, так и войны, поэтому пятиконечная звезда до сих пор применяется как военный знак различия.

Кроме того, в греко-римской традиции пятерка символизирует свет и самого бога Аполлона как бога света, обладающего пятью качествами: он всемогущ, всеведущ, вездесущ, вечен, един.

В обрядах зороастризма у парсов и мандеев пятерка играет важную роль. Это, возможно, связано с тем, что священных добавочных дней света — пять. У зороастрийцев пять раз в день совершается молитвенное правило.

В еврейской традиции пять — это сила и суровость, понимание сути. Пятикнижие — первые пять книг Библии в иудаизме называются Тора: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. В Каббале пятерка символизирует страх.

Две скрижали Закона Моисеева, помещенные в Ковчег Завета, соотносятся с двумя ладонями человеческой руки: пять открытых заповедей и пять заповедей сокрытых.

В христианстве пятерка символизирует человека после грехопадения; пять чувств; пять точек, образующих крест; пять ран Христа; пять хлебов, которыми насытились пять тысяч человек.

В исламской традиции пять — благотворный и защитный символ. Мусульмане считают, что в основе их религии лежат пять столпов: вера, молитва, паломничество, пост, милосердие. У мусульман пять раз в день совершается молитва.

В индуизме пятерка символизирует группы мира, пять элементов тонкого и грубого состояний, пять основных цветов, чувств, дважды пять воплощений Вишну, пять ликов Шивы (эмблемой Шивы в Индии является также пятиконечная звезда). Кроме того, пятерка в индуизме — четыре направления и центр, в которых располагаются боги: в центре — Шива, восседающий на троне, Вишну — на севере, Брахма — на юге, Ишвара — на востоке, Махадева — на западе.

В буддизме сердце имеет четыре направления, которые вместе с центром образуют пятерку и символизируют универсальность. Последняя символизируется также Священной Горой с четырьмя островами вокруг. Существуют пять эзотерических будд (дхьяни-будд, или татхагатов): Вайрочана-Сверкающий (его атрибуты — колесо, центр и белизна); Акшобхья-Невозмутимый (его атрибуты — ваджра, восток, голубой цвет); Ратнасамбхава-Самоцветорожденный (его атрибуты — самоцвет, юг, желтый цвет); Амитабха-Безграничный Свет (его атрибуты — лотос, запад, красный цвет); Амогхасиддхи-Неизменная Удача (его атрибуты — меч, север, зеленый цвет).

У тибетцев — пять первоэлементов: земля, вода, огонь, ветер, небо.

Помимо ассоциации с микрокосмом человека (а также с рукой), число пять — важный символ мироздания в китайской, японской, кельтской и других традициях (четыре стороны света плюс центр).

В Китае число пять — символ центра мира, его значение в символической картине мира очень велико: кроме пяти час-

тей света и пяти чувств, оно символизирует пять элементов, пять металлов, пять музыкальных тонов, пять основных вкусов, пять атмосферных субстанций, пять состояний, планет, священных гор, зерен, цветов, ядов, могучих амулетов, основных добродетелей (человеколюбие, верность долгу, следование обрядам, мудрость, доверие), пять посвящений, вечных идеалов, пять видов отношений внутри человечества.

В Японии пять — буддийская эмблема совершенства.

Ацтекский бог утренней звезды Кецалькоатль ассоциировался с числом пять. Он поднимался из загробного мира (также связанного с числом пять) на пятый день, как и ростки кукурузы, которые всходят на пятый день после посева. Ацтеки называли время, в котором они жили, «Эрой Пятого Солнца».

В обыденной жизни с числом пять связано понятие риска, которое реализуется через накопление опыта. Оно настолько же счастливое, насколько непредсказуемое.

ЧИСЛО 6 (ШЕСТЬ)

Число союза и равновесия. Графическое выражение — шестиугольник или шестиконечная звезда, образованная сплетением двух треугольников: одного — вершиной вверх (мужское начало, огонь, небо), другого — вершиной вниз (женское начало, вода, земля). Эта фигура известна как Звезда Давида, или печать Соломона, она символизирует совершенное равновесие, иногда считается символом человеческой души.

Шесть означает гармонию, совершенное число в пределах десятки: 1 + 2 + 3 = 6. «Самое плодовитое из всех чисел» (*Филон*). Символизирует единство полярных сил. Шестерка — это любовь, здоровье, красота, случай, удача (на Западе это выигрыш при игре в кости). У солнечного колеса шесть лучей.

По учению пифагорейцев, число 6 символизирует сотворение мира. Это число посвящено Орфею и Музе Талии. В пифагорейской системе шесть — знак удачи или счастья (этот смысл сохранился до сих пор для игральных костей), как и куб, имеющий шесть граней и символизирующий устойчивость и истину.

У шумеров шестерка означает шесть дней творения.

В Древней Греции шестиугольник — знак гермафродита. Гермафродит изображается в виде двух переплетенных треугольников, из которых один, направленный вершиной вверх, символизирует мужское начало, огонь и Небо, а обращенный вершиной вниз — женское начало, воду и Землю.

У евреев число шесть — это шесть дней творения, медитация, понимание; в Каббале — творение и красота.

В христианстве шестерка символизирует совершенство, полноту, шесть дней творения.

В Индии число шесть считается священным; шесть индусских измерений пространства: вверх, вниз, назад, вперед, налево, направо.

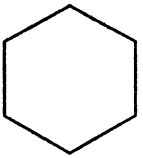
Китайская пророческая книга «И-Цзин» основана на шести прерывистых и непрерывных линиях, сочетание которых составляет систему из 64 линейных гексаграмм.

У китайцев шесть — численное выражение вселенной (четыре стороны света, верх и низ образуют шесть направлений); шесть чувств (шестым является ум); день, а также ночь, делятся на шесть частей.

В мифологии ашанти (Тропическая Африка) — это число смерти. С ним ассоциируются змея и скорпион.

ЧИСЛО 7 (СЕМЬ)

Первое число правильного шестиугольника (шесть граней и один центр).



Три и четыре образуют вместе семь, другое священное число. Содержа в себе тройку как символ Неба и души и четверку как символ Земли и тела, семерка является первым числом, охватывающим и духовное, и временное. Число таинств, относящихся к духовной стороне вещей, таинственная божественная сила в природе.

Семь — это мистическая природа человека: 7 = 3 (ум, душа, дух) + 4 (мир). Семь дверей человека: два глаза, два уха, две ноздри и рот.

Кроме того, семь — число Вселенной, макрокосма, означает полноту и совокупность.

Семь ключей миропонимания символизируют собой семь точек зрения на каждую вещь. Это означает, что каждое явление можно рассматривать как форму, отвечающую трем планетным принципам: физически-эфирному, принципу психической жизни и принципу полезности для существования других форм. С другой стороны, каждое явление можно также рассматривать с трех точек зрения духовного видения: как выражение идеи, как проявление жизненного смысла и как проявление любви. Седьмой ключ миропонимания открывает самую сущность вещей. Эти семь творческих сил обозначают семь свечей священных светильников, они запечатлены в символике и легендах Востока. И каждый духовный импульс, даваемый человечеству, имеет семь спектров своего проявления: семь таинственных Кумар, Духов с Венеры, творят семь Посвятительных Школ и Путей, семь религий.

И не только на земле, но и на небе присутствует эта семерка: в семи звездах Большой Медведицы (иногда их считают «нерушимыми», поскольку они видны круглый год в северном полушарии), в семи звездах каждого по-настоящему сгруппи-

рованного созвездия. Ибо поистине число семь, изображающее три первоосновы мира, отраженные в четверичном законе динамики, есть число, управляющее жизнью Космоса. Три высших принципа господствуют над четырьмя низшими и владеют их элементами.

Число семь — это совершенство, уверенность, безопасность, покой, обилие, восстановление целостности мира, синтез, а также девственность и число Великой Матери. Семь космических эр, Семь Небес, областей ада, основных планет и соответствующих им металлов, мировых сфер, лучей Солнца (седьмой луч Солнца — это путь, по которому человек переходит из этого мира в следующий). Семь возрастов человека, столпов мудрости, цветов радуги, дней недели, нот, октав, чудес света, семь смертных грехов, семь категорий абсолютной оценки.

Данные инженерной психологии подтверждают, что число семь есть некий максимум запоминания человеком сигналов-символов. Семь — это «пропускная способность» нервной системы человека, определяющая объем человеческой памяти. Наиболее прочные и работоспособные группы, коллективы состоят из трех или семи человек, связанных одной задачей.

В некоторых традициях существует (или существовала в древности) семеричная система счисления. Таким образом, число 7 выступает как наиболее употребительный космический показатель, универсально характеризующий все, что подлежит счислению. Это число является одним из основных числовых параметров вселенной. Магическая семерка в культурах различных народов мира имела значение максимума, предела, полноты, ограничения: семь мудрецов, семь древнеиндийских риши (обожествляемых мудрецов), семь великих богов Древнего Шумера, семь Духов в египетской религии, семь матерей-

прародительниц нганасан в Африке.

В магии на нити для заговаривания семь узлов, семь раз повторяются заклинания.

В астрологии существуют семиконечная звезда магов; семь Плеяд, семь главных планет (Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер и Марс).

У алхимиков в «Великом Делании» участвуют семь металлов.

Семиконечная звезда магов: воскресенье — Солнце; понедельник — Луна; вторник — Марс; среда — Меркурий; четверг — Юпитер; пятница — Венера; суббота — Сатурн

Семь планет, несущие свои символы, стоят, взявшись за руки, олицетворяя завершенность, совокупность и синтез (бронзовая скульптурная группа, Кашмир, XI век)

В Египте семь Хатор — божеств Судьбы; у жриц Хатор — семь сосудов; семь дочерей Ра делают семь узлов на своих семи туниках; семь ястребов Ра — это семь мудрецов; семь коров и бык изображают плодородие; семь домов подземного мира с трижды семью вратами. Число семь посвящено Озирису.

У пифагорейцев семь — космическое число, включающее тройку Небес и четверку мира; бог мира; совершенство.

В греко-римской традиции семерка посвящена Аполлону, на лире которого семь струн, а также Афине (Минерве) и Аресу (Марсу). У Пана семь флейт. В Греции семь великих мудрецов.

В еврейской традиции семь — оккультное понимание. В еврейском году семь великих праздников; менора имеет семь ветвей; семь лет строился Храм.

В шумеро-семитской традиции семь подразделений лунного календаря, семь дней недели. «Тебе светить рогами, чтобы отметить шесть дней, а на седьмой — половиной диска», поэтому седьмой день становится символом оппозиции к Солнцу, темноты и зла. Так что на седьмой день опасно что-либо предпринимать, и он превращается в день отдыха.

Существуют также семь поясов Земли, семь Небес, символизируемых ярусами зиккурата, семь ветвей Древа Жизни с семью листьями на каждой, семь врат ада, семь демонов Тиамат и уничтожающих ее ветров, семь цветов, печатей, божеств судьбы.

Число семь связано с самыми различными христианскими понятиями и предметами; оно соотносится с сакральной областью мистического постижения тайн христианской космологии, богопознания и футурологии.

В христианстве Бог символизируется седьмым, центральным лучом посреди шести лучей творения. Существуют семь Таинств, семь даров Святого Духа, семь (3 + 4) богословских и основных добродетелей, семь смертных грехов, семь горных хребтов в чистилище, семь свободных искусств, семь хрустальных сфер с планетами, семь главных пороков, семь ангелов присутствия, семь бесов, изгнанных Христом, семидневный пост и покаяние, семь радостей и печалей Марии, семь защитников христианства, семь соборов древней церкви, семь престолов, семь печатей.

В Ветхом Завете — семь алтарей Ваала, семь жертвенных тельцов и баранов, семь труб, семь обходов вокруг Иерихона, семь омовений Неемана в Иордане, семь цепей Самсона,

семь раз чихает ребенок, воскрешенный Елисеем, Ковчег остановился на седьмой месяц, и голубь был послан через семь дней.

В русской культуре неделя называлась седьмицей; «Быть на седьмом небе от счастья», «Семеро одного не ждут», «Семь бед — один ответ». Слово «семья» происходит от «семь». Народная традиция связывает число семь со святостью, здоровьем и разумом. Семерка объединяет целостность единицы с идеальностью шестерки, создавая своеобразную внутреннюю симметрию.

В исламе первое совершенное число — семь; семь Небес, климатов, земель и морей, цветов, пророков, действенных сил, состояний или остановок сердца; Каабу обходят семь раз, что символизирует семь атрибутов Бога.

Семиглавые драконы известны в Индии, Персии, дальневосточном регионе, особенно в Камбодже, встречаются в кельтском и средиземноморском фольклоре.

В индуизме семь драгоценных камней брахманов, семь богов до потопа, от которого спаслось семеро мудрецов.

В буддизме семь — число подъема, восхождения к высшему, обретения центра. Семь шагов Будды символизируют восхождение по семи космическим ступеням, выходящим за пределы времени и пространства. Семиэтажная прасада в Боробадуре является священной горой и мировой осью, с вершиной на трансцендентном севере, достигающей царства Будды.

У китайцев существуют семь фей и животных духов.

ЧИСЛО 8 (ВОСЕМЬ)

По Пифагору, восемь — символ гармонии, священное число. Число божественного правосудия. Оно заимствует форму

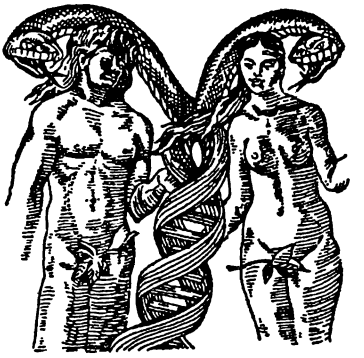
от двух сплетенных змей на кадуцее. Восьмиугольник — это начало превращения квадрата в круг и наоборот.

Являясь первым кубом двойки, это число символизирует трехмерность, а также совершенство шести граней куба.

Как симметричная цифра, представляющая собой повернутый знак бесконечности (символическое выражение числа бесконечности на Древе Жизни — восьмерка), таит раздвоенность и означает одновременно два мира — материальный и духовный. Число составлено из двух чисел: 4 и 4, то есть является двойным квадратом, а потому представляет собой стабильность, доведенную до совершенства, которая может пониматься как четырехкратное равновесие. Символ неизменной (предначертанной) Судьбы. В астрологии относится к планете Сатурну, которую называют планетой Судьбы.

В духовном плане восьмерка — цель посвященного, прошедшего семь ступеней или Небес, и потому это число — символ вновь обретенного рая, а также возобновления, восстановления, счастья, совершенного ритма. Восьмой день породил нового, совершенного человека. После семи дней поста и покаяния на восьмой наступает духовное обновление. Число октавы (7 + 1) и всего начинаемого заново. Восемь ветров и сторон света вместе с промежуточными направлениями. Восьмерка символизирует также пары противоположностей.

Другие символические значения: любовь, совет, расположение, закон, соглашение.



Мистическое изображение восьмерки

Одна петля числа восемь символизирует революцию, перевороты, анархию, своенравие и эксцентричность. Другая — философские мысли, сильную склонность к оккультным учениям, религиозность, концентрацию намерений, усердие в деле и фатальный взгляд на мир.

В теологии герметизма один главный Бог — Тот (Гермес) и восемь второстепенных богов. Восемь (две четверки) — магическое число Гермеса (Тота). Восьмерка у евреев — совершенное понимание, слава, численное значение букв ИХВХ, «число Господа»; восемь дней освящался Храм.

По Платону, светящийся небесный столп окружают восемь сфер разного цвета. У пифагорейцев восемь означает трехмерность и стабильность.

В шумеро-семитской традиции восемь — магическое число Неба.

В христианстве восьмерка означает восстановление и возрождение. Крещальня обычно бывает восьмиугольной, что символизирует место возрождения. Восемь заповедей блаженства.

В исламе престол, управляющий миром, поддерживают восемь ангелов, соответствующих восьми направлениям и восьми группам букв арабского алфавита.

В индуизме 8 × 8 означает порядок небесного мира, установленный на земле. Строение храмов воспроизводит мандалу, которой свойственная та же символика — 8 × 8. Существуют восемь областей мира, восемь солнц, частей дня, чакр.

У буддистов восьмерка — это полнота, совокупность всех возможностей. Восемь символов доброго предзнаменования. Главный символ буддизма — колесо с восемью спицами, Дхамма-чакра.

Восемь благородных принципов: 1) правильная вера; 2) правильные ценности; 3) правильная речь; 4) правильное

поведение; 5) правильное достижение средств к жизни; 6) правильные стремления; 7) правильная оценка своих действий и восприятие мира органами чувств; 8) правильная концентрация (медитация).

В даосизме восемь означает все возможности в проявленном виде, силы феноменального мира, а также восемь даосских святых или бессмертных.

У китайцев восьмерка содержит в себе целое, все возможности в проявленном виде, приносит удачу. Восемь триграмм и пар противоположностей, обычно расположенных в виде круга, символизирующего время и пространство. Восемь радостей человеческого существования.

У японцев восемь означает «много»; на небе восемь богов.

ЧИСЛО 9 (ДЕВЯТЬ)

Девять — первый квадрат нечетного числа: $9 = 3 \times 3$, что означает всемогущество и представляет собой тройную триаду. Это полнота, исполнение, достижение, начало и конец, целое, число небесное и ангельское, рай на земле.

Кроме того, девятка — число окружности, отсюда деление на 90 и 360 градусов. Изображается состоящей из двух треугольников фигурой, символизирующей, в свою очередь, мужской и женский принципы, а также принципы огня и воды, горы и пещеры.

Девять — число, не подверженное порче; символ неуничтожаемой материи, так как сумма цифр любого числа, кратного девяти, дает девятку. Ее ключевые слова: океан и горизонт, потому что ничего нет за девяткой, кроме числа десять. Она — граница и ограничение (всех начальных чисел).

Девять также — число силы, энергии, разрушения и войны. Символизирует железо — металл, из которого делается оружие

войны. Зло, потому что перевернутая шестерка. Символ низшей, физической природы человека.

Вот как комментировал эту мысль Макс Гендель, принадлежавший к Ордену Розенкрейцеров: «Тренированному ясновидческому взгляду Посвященного различных степеней мистерий Земля представляется построенной слоями, вроде луковицы, один уровень или слой за другим. Существуют девять таких слоев и центральное ядро, всего десять. Эти слои открываются Посвященному постепенно. С каждым Посвящением для него становится доступным еще один слой, так что по окончании девяти низших мистерий он овладевает всеми девятью слоями, но не имеет еще доступа к тайнам ядра.

На древнем языке эти девять ступеней называются «низшими мистериями». Они проводят неофита на осознанном уровне через все, что касается его прошлой эволюции, через деятельность непроизвольного существования, и, таким образом, он становится способным понять способ и смысл той работы, которую он тогда проделывал неосознанно. Ему показывается, как начала существовать нынешняя десятеричная конституция (триединое тело, триединая душа и триединый дух); как великие Созидательные иерархии работали над девственным духом, пробуждая в нем эго и помогая ему сформировать тело; а также какую работу проделал он сам для извлечения из триединого тела триединой души в том объеме, в котором он ею сейчас обладает. Шаг за шагом он проводится через девять степеней низших мистерий, девять слоев.

Это число девять является коренным числом нашей нынешней стадии эволюции. Оно имеет значение в нашей системе, которого не имеет ни одно другое число. Это число Адама, жизни, начавшей свою эволюцию в виде человека, который до-

стиг человеческой стадии в Период Земли. В иврите, так же как в греческом, нет цифр, но каждая буква имеет числовое значение. На иврите Адам пишется АДМ. Числовое значение буквы А — 1, Д — 4, М — 40. Если сложить эти числа, мы получаем 1 + 4 + 4 + 0 = 9 — число Адама или Человечества...

Далее, если обратить внимание на место, касающееся количества тех, которые спасутся, мы увидим, что это 144 000. Суммировав составляющие его цифры, получаем 1 + 4 + 4 + 000 = 9, то есть снова число человечества, показывающее, что практически все человечество спасется, а число тех, которые окажутся неспособными к прогрессу в нашей нынешней эволюции, будет ничтожно по сравнению с огромным целым, и даже те, кто потерпит неудачу, не будут потеряны и продолжат свое развитие в следующей эволюционной схеме...

Если рассматривать обыкновенного человека как самостоятельную ступень и помнить, что существуют тринадцать Посвящений от человека к Богу, или от того времени, когда человек начал готовиться к тому, чтобы стать самоосознанной созидательной Иерархией, мы снова получим все то же число девять: 13 + 1 + 13 = 27; 2 + 7 = 9.

Мы имеем также девять месяцев беременности, в течение которых тело строится, достигая его нынешней эффективности; и в теле имеются девять отверстий: два глаза, две ноздри, два уха, один рот и два нижних отверстия.

Когда продвигающийся человек прошел через девять низших Посвящений, получив, таким образом, доступ ко всем девяти слоям Земли, ему еще предстоит завоевать право на доступ к ядру. Оно открывается перед ним при помощи первого из четырех Великих Посвящений, в котором человек узнает тайну разума, тайну нынешней части его существования на Земле. Он готов к первому великому Посвящению, если раз-

вил свой разум до такой степени, которой всем людям суждено достичь в конце Периода Земли. В этом Посвящении он получает ключ к следующей стадии, и работа, которой он после этого займется, будет такой, какой будет заниматься все человечество в Период Юпитера, но которая не касается нас в данный момент».

У пифагорейцев девять — предел всех чисел, внутри которого существуют и обращаются все прочие.

У евреев девять — чистое понимание, истина. В Каббале девятка символизирует основание.

В христианской символике число девять фигурирует редко. Есть тройные триады ангельских хоров, девять сфер и кругов ада.

В масонстве существует Орден Девяти Избранных Рыцарей.

Девять — важное число в кельтской традиции. Это число центра, поскольку восемь направлений плюс центр дают девятку. Тройственные богини трижды троичны. Есть еще девять кельтских девушек, девять белых камней, символизирующих девять дев, прислуживающих Бригитте. Девятка связана с ритуалом Бельтанского огня, в котором участвуют восемьдесят один человек, по девять за один раз.

Скандинавский Один (Вотан), пригвоздив сам себя копьем, девять дней и ночей висел на Мировом Дереве Иггдрасиле (вязе), чтобы добыть для людей тайны мудрости. Скельди, северный аналог Персефоны, богини света, три месяца живет в своей горе, а девять месяцев — в море Ньорда. Девять — священное число в скандинавской и древнегерманской символике.

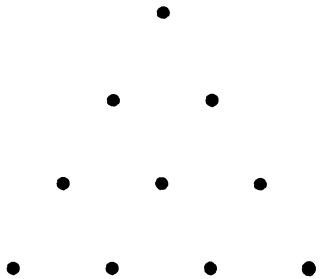
У индусов девять — число Агни, священного огня; квадрат со стороной из девяти меньших квадратов образует мандалу из восьмидесяти одного квадрата, которая заключает в себе вселенную и служит проводником к ней.

В буддизме девятка — это высшая духовная сила, небесное число.

У китайцев девять — небесная сила; 3 × 3 — самое благоприятное из всех чисел. Означает также восемь направлений плюс центр в качестве девятой точки, как в зале света. Есть девять основных общественных законов и девять классов чиновников. Фэн Шуй требует деления земли на восемь внешних квадратов для обработки арендаторами, девятый же квадрат — это «богова делянка», посвященная высшему правителю Шанди. Его называют также «полем императора», подчеркивая роль последнего как посланника небесных сил.

У народов майя девять подземных миров, и каждым правит отдельное божество.

ЧИСЛО 10 (ДЕСЯТЬ)



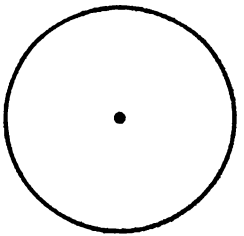
Тетраксис Пифагора — десять точек — символ, открывающий тайну универсальной природы. Тетраксис (1 + 2 + 3 + 4 = 10) символизирует божественное; единица означает точку, двойка — протяженность, тройка (треугольник) — плоскость, четверка — объем, или пространство.

На Древе Жизни находятся десять сфер (сфирот). Четыре буквы священного имени Бога, расположенные в форме треугольника, дают число десять (тетраграмматон).

Кроме того, десятка — это сумма девятки как числа окружности и единицы-центра, отсюда ее значение совершенства.

Это символизируется также столбом, вокруг которого водят хоровод.

Единица-начало, по учению каббалистов, есть также Единица-конец существ и вещей, а вечность, с этой точки зрения, есть только вечное настоящее. Поэтому древние символисты изобразили эту идею точкой в центре круга: Единица-начало (*точка*) в центре вечности (круг — линия без начала и конца). Эта мысль выражена в числе десять: «Это образ того, как Бог создал мир: из ноля Он, благодаря действию единицы, сотворил все живое, и это есть десятка». Число десять, состоящее из цифр 1 и 0, символизирует любовь к Богу и ближнему, силу, единство мироздания (как две пятерки), итог Божественного создания, выражаемого двумя противоположными началами: мужским и женским, светом и тьмой, землей и небом; оно представляет собой дух и материю. Из небытия, космического хаоса 0, рождается жизнь — 1.



Десятка в виде окружности с центром

Число десять можно толковать и следующим образом: 1 — это Бог; 0 — бесконечность.

Качества цифры 1 даруют честь, веру, уверенность в себе, имя и славу, действующие в соответствии с законом Божественного предопределения; 0 подталкивает к духовной борьбе, которая приводит человека к пониманию своего предназначения в этой жизни. Число в этом аспекте понимается как выражающее сакральное единство материального и духовного начал: число десять — само совершенство, так как обладает обоими началами. Если его начертить так, как на рисунке, это индуистский лингам, символ, подобный Соломоновой печати (переплетенным треугольникам — мужскому и женскому). Лингам считается священным символом Шивы; в ритуальной практике индуизма это изоб-

ражение широко распространено и исполнено глубокого мистического смысла.

Китайцы десятку изображают в виде равностороннего креста, центр которого образован иероглифом «чи», что символизирует человеческое «Я», перед которым лежат оба пути, инь и ян. Это совершенная фигура, символ равновесия и гармонии.

Десять — венец творения. Именно десятка почитается как наиболее сакральное и полное число, поскольку оно представляет (отражает) возвращение от единицы к изначальной пустоте.

Десятка содержит все числа, а следовательно, все вещи и возможности, это основа и поворотный пункт всего счета. Означает нечто всеобъемлющее, закон, порядок, власть. Это число успеха, оно символизирует осуществление.

Это также символ красоты, Высшей гармонии, совершенное число Космоса.

Число десять символизирует общую идею изобилия, неограниченного количества, законченности. Оно также связано с устанавливаемым человеком порядком: пять пальцев левой руки представляют царство Закона, а пять пальцев правой руки — царство Силы.

У пифагорейцев десятка — это монада, возобновление ряда, бесконечное распространение, совершенство.

В Риме это число изображалось знаком «Х» — совершенной фигурой, означающей полноту. Десятка — это также число завершения путешествий и возвращения в исходную точку. Одиссей странствовал девять лет, а на десятый год вернулся. Троя была в осаде девять лет и на десятый год пала.

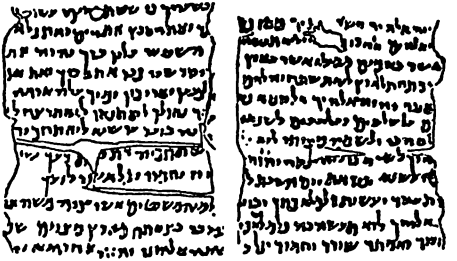
В Каббале десять — это числовое значение буквы J («йод» — вечного слова), первой буквы имени Бога. Символизирует блестящую способность к пониманию, божественную поддержку,

Десятикнижие, Царство, десять имен Бога, число сфирот, обычно изображаемых как Древо Жизни. Первая их них является монадой и первопричиной остальных девяти, образующих три троицы, каждая из которых есть образ первоначальной Троицы (мужское, женское и объединяющее их понимание). Десятая, Адонай, символизирует мистическое возвращение к единству. В храме Соломона было десять умывальниц, столов и подсвечников. Херувимы были десять локтей высотой. Десять левитов правили до потопа.

Единица в каббалистике рассматривается также как *сумма* всех возможностей, причем все сотворенные существа являются только ее *составными* частями; таким же образом Единица-Человек образована суммой миллионов клеточек, составляющих его существо.

В шумеро-семитской традиции десятый день празднования весны отмечался процессией, изображающей всех богов.

В Библии Господь дает человечеству десять заповедей. Это законы нравственного мирового порядка, поддерживающие взаимоотношения людей и определяющие нормы их сосуществования.



Фрагмент древнейшего текста десяти заповедей на папирусе

У христиан существуют притчи о десяти лампадах, девах, талантах. Богу посвящалась десятина.

В исламе большую роль играет десятина.

Степени десятки — 100 и 1000 — лежат в основе всей индуистской космологии.

В тантрических текстах десять — число лепестков чакры Свадхистана.

В Китае — это Десять Тысяч Вещей, то есть неисчислимое, символизирующее все совокупность явлений. Десять Небесных Стеблей (Гань), возможно, связаны с десятидневной неделей наиболее распространенного китайского цикла (см. ЧИСЛО 60).

0 (НОЛЬ)

Ноль имеет тот же символизм, что и круг.

Изображенный в виде пустого круга, ноль указывает как на отсутствие смерти, так и на абсолютную жизнь, находящуюся внутри круга. Когда он изображается в виде эллипса, его стороны символизируют восхождение и нисхождение, разворачивание и свертывание. Перед единицей есть только пустота, или небытие, мысль, абсолютное таинство, непостижимый Абсолют.

Магическая печать, в основе которой лежит ноль, или круг, символизирующий безграничность, беспредельный свет, единое (из книги Агриппы «De Occulta Phylosophia», 1532 год)

Знак 0 — это исток всех чисел, и он недаром обозначается кругом, это предел бесконечно малых и бесконечно больших величин. Прозорливцы-математики давно перестали приписывать

нолю значение пустоты. Ноль — сам себя замыкающий круг мира. Ноль — потенциал, еще не подвергшийся дифференциации, то есть непостижимый материал всех величин мира. Он обозначает полноту абсолютного Единства, а также олицетворяет Космическое Яйцо, первичного андрогина, полноту.

Так что, с одной стороны, ноль символизирует пустоту, ничто, смерть, несуществование, неявленное, отсутствие качества и количества, тайну, но, с другой стороны, ноль — это также и вечность, беспредельность, абсолютность действительности, всеобщность, потенция, порождающий промежуток времени.

Для Пифагора ноль — совершенная форма, монада, исток и простор для всего.

В Каббале ноль — безграничность, беспредельный свет, единое.

В исламе — это символ сущности Божества.

В буддизме ноль — пустота и безвещественность.

В даосизме ноль символизирует пустоту и небытие (Дао — прародитель единицы).

В пиктограммах майя ноль представлен космической спиралью.

Ноль также знак десятичного множителя. Всего цифр в десятеричной системе десять: от ноля до девятки. В двоичной системе цифр всего две — ноль и единица.

Историческая справка: слово «цифра» происходит от арабского «цифр» — пустой, свободный. Поначалу этим словом назывался символ, который у арабов и индусов использовался для обозначения ноля. Сам по себе он не значил ничего, но, будучи приставленным сбоку, увеличивал значение в десять раз (ноль был изобретен примерно в 600 году до н. э. индусскими математиками; в Европе он был введен итальянским математиком Леонардо Фибоначчи в 1202 году). К середине

XVI века слово «цифра» распространилось на все арабские знаки, использовавшиеся для представления чисел.

Некоторые сакральные числа

> Даже истинные мнения стоят немногого, пока кто-нибудь не соединит их связью причинного рассуждения.
>
> *Платон*

ЧИСЛО 11

Число 11 связано с грехом, нарушением закона, опасностью. Поскольку десятка — совершенное число и закон, одиннадцать символизирует выход за пределы того и другого.

ЧИСЛО 12 (ДЮЖИНА, ДОДЕКАДА)

Додекада — это полный, завершенный цикл, космический порядок, число гармонии сфер. Будучи равной 3×4, она означает духовный и временной порядок одновременно; эзотерическое и экзотерическое. Это число знаков зодиака и месяцев в году (шесть мужских и шесть женских). Двенадцать часов дня и ночи, Двенадцать Земных Ветвей, двенадцать плодов на Космическом Древе.

Считается, что двенадцать дней перед Рождеством прогнозируют (являются аналогом) погодные условия двенадцати месяцев наступающего года.

У египтян двенадцать врат ада, в котором Ра проводит ночные часы; двенадцать главных храмов, расположенных вдоль Нила (тринадцатый храм — сама Великая Пирамида). Посвящение состояло из двенадцати циклов и длилось двенадцать лет (каждый цикл — один год). Для каждого цикла был пред-

назначен один из основных храмов, что в результате давало знание всех женских аспектов сознания.

По Геродоту, на Олимпе двенадцать богов и богинь. Гесиод упоминает двенадцать титанов. «Законы двенадцати таблиц». Кроме того, двенадцать дней возврата к хаосу во время зимнего солнцестояния, когда возвращаются мертвые, отмечались в Риме во время Сатурналий.

У Митры было двенадцать учеников.

В еврейской традиции двенадцать плодов Древа Жизни; двенадцать врат Небесного Града; двенадцать лепешек на столе храма, изображавших месяцы года; двенадцать драгоценных камней в нагруднике Аарона; двенадцать колен израилевых, сыновей Иакова.

В шумеро-семитской традиции двенадцать дней продолжался поединок между Хаосом и Космосом.

У христиан двенадцать плодов духа, звезд, апостолов, врат и камней в основании Святого Града, дней празднования Рождества.

В исламе двенадцать имамов, потомков Али, управляют двенадцатью часами дня.

Двенадцать членов в совете Далай-Ламы.

ЧИСЛО 13 (ЧЕРТОВА ДЮЖИНА)

Число 13, называемое чертовой дюжиной и считающееся несчастливым, на самом деле является таинственной силой, связанной с космическими циклами Земли. В году выделяют 52 недели (тринадцать лунных месяцев). В зодиакальном круге есть тайное, скрытое тринадцатое созвездие — Змееносец, находящееся примерно между 28-м градусом Скорпиона и 3-м градусом Стрельца, через который Солнце проходит дольше, чем через созвездие Скорпиона.

Согласно древнему знанию, в нашей галактике существуют тринадцать звездных врат, ведущих в иные измерения, но особое значение среди них имеет средняя звезда Пояса Ориона. В этих звездных вратах великий свет и великая тьма сходятся вместе.

В Древнем Египте после двенадцати посвящений, дающих знание всех женских аспектов сознания, надо было пройти еще одно, последнее — тринадцатое. Оно предназначалось для изучения мужского компонента «Правый глаз Гора», и это знание нигде не было записано. Оно передавалось в чисто устной традиции, хотя основные вехи были выгравированы на одной-единственной стене под Великой пирамидой, являющейся тринадцатым храмом Египта.

У розенкрейцеров путь от человека к Богу тоже проходит через тринадцать Посвящений.

В христианстве во время вечерних служб последней недели Великого Поста тринадцать свечей (у католиков их называют tenebrae) гасят одну за другой, что символизирует тьму, наступившую на земле после смерти Христа. Число тринадцать считается несчастливым, поскольку это число Иуды вместе с Иисусом и апостолами. Это также число шабаша ведьм.

Тринадцать — важное число в ацтекском календаре, состоявшем из тринадцатидневных периодов.

Индейцы майя для исчисления времени использовали одновременно два календаря: тринадцатимесячный, в котором месяц равнялся двадцати дням, и двадцатимесячный, состоящий из тринадцатидневных месяцев. Майя насчитывали тринадцать Небес, и каждым правил отдельный бог.

ЧИСЛО 20

Будучи суммой числа пальцев на руках и ногах, это число символизирует всего человека, а также систему счета двадцатками.

В тантрических текстах двадцать — число лепестков чакры Манипура.

У индейцев майя двадцать считалось числом человека (по количеству пальцев на руках и ногах). Месяц, имевший двадцать дней, назывался у майя человеком.

В Центральной Америке число двадцать связывали с богом Солнца и почитали как священное и счастливое.

ЧИСЛО 21

Символ совершенства. Самое священное из всех нечетных чисел как произведение двух священных чисел три и семь. В алхимии символизирует двадцать один день, необходимый для превращения неблагородных металлов в серебро. В еврейской традиции число двадцать один связывают с мудростью.

ЧИСЛО 22

Число Великих арканов Таро в Священной Книге Тота, описывающих Вселенную, Человека и связь между ними — законы бытия. Сакральное число Каббалы. Число букв еврейского алфавита.

Число Прозерпины, возрождающейся весной, символ трансформации духа и тела.

ЧИСЛО 32

В индуизме — в четках Шивы 32 или 64 ягоды дерева рудракша; обычно такие четки присутствуют на изображениях шиваитских святых. В тантрических текстах 32 — число лепестков чакры Анахата.

ЧИСЛО 33

Символизирует множественность, силу, завершенность и совершенство. Возраст Христа.

Тридцать три — коренное число в индусском Пантеоне, оно также символизирует 33 миллиарда качеств Абсолюта.

ЧИСЛО 40

Будучи связано с четверкой, число сорок означает целостность и совокупность. Это число означает также пробу, испытание, посвящение, смерть. На сороковой день принято устраивать поминки: считается, что через сорок дней после смерти рассеивается («умирает») эфирное тело человека. В Египте сорок дней после смерти отсутствовал Озирис, этот срок — период поста.

Особое значение «сорока дней» восходит, видимо, к Вавилону, где сорокадневный период исчезновения Плеяд с небосклона был временем дождей, бурь и наводнений и считался опасным. Возвращение Плеяд отмечалось всеобщим ликованием. При этом сжигалась связка из сорока тростинок, символизировавших сорокадневное господство злых сил.

Римляне сорок дней держали прибывающие суда в «карантине» (от итал. *quaranta giorni* – сорок дней).

В митраизме сорок — число дней обряда инициации, празднеств и жертвоприношений.

В христианстве сорок дней продолжается Великий Пост в честь сорока дней, проведенных Христом в пустыне. Сорок дней от Пасхи до Вознесения — период неприкосновенности и время права на убежище. В Ветхом Завете сорок дней провел Моисей на Синае; сорок дней скрывался Илия; сорок дней лил ливень Потопа; сорок дней испытания Ниневии при Ионе; сорок лет блуждали евреи в пустыне; сорок лет ходили под игом филимнистян; сорок лет царствовали Давид и Соломон; сорок лет Илия судил Израиль. Сорок дней терпел Иезекииль несправедливость Израиля.

Храмы у персов, татар, в Баальбеке, храмы друидов, храм Иезекииля имели по сорок колонн.

В исламе сорок — число изменения и смерти, но также примирения и возврата к принципу. Магомет был призван в сорок лет. Коран читают каждые сорок дней.

Сорок — также и мера множественности. На Руси: сорок сороков церквей, сорок шкурок пушного зверя на одну шубу.

ЧИСЛО 48

В тантрических текстах сорок восемь — число лепестков чакры Вишудха.

ЧИСЛО 49

Священное число (7 × 7), обладающее особым сакральным смыслом. Например, общее количество нервных центров, потенциально имеющихся у человека, составляет именно сорок девять.

ЧИСЛО 50

После завершения цикла из 7 × 7 лет пятидесятый год становится Великим годом, Юбилеем, символизирующим возврат к началу, к исходному состоянию и новый старт. Пятидесяти лунным циклам (четырем годам) равен промежуток между Олимпийскими играми.

В тантрических текстах пятьдесят — число лепестков чакры Аджна.

В христианстве существует миф о сошествии святого Духа на апостолов в 50-й день после вознесения Христа.

Православный церковный праздник Троица называется также пятидесятницей, так как отмечается на 50-й день после Пасхи.

ЧИСЛО 60

Шестьдесят как три двадцатки— круглое число. Это число времени (60 минут и 60 секунд).

Часто встречается в сагах. В Египте оно символизировало долголетие.

В Китае это циклическое число, символизирующее шестидесятеричный цикл, известный на Западе как «китайский цикл». Взаимодействие чередующихся Десяти Небесных стеблей и Двенадцати Земных Ветвей строится таким образом, что цикл завершается на шестидесятый год, когда исчерпываются все комбинации, а затем повторяется снова. Шесть циклов примерно равны тропическому году.

ЧИСЛО 64

В индуизме шестьдесят четыре — число бусинок в некоторых четках.

Наша ДНК содержит 64 кодона*, но у обычных людей только 20 из них включены. В настоящее время стали рождаться дети, у которых включены 24 кодона. Обнаружено, что иммунная система таких людей в 3000 раз сильнее, чем у обычного человека.

ЧИСЛО 70

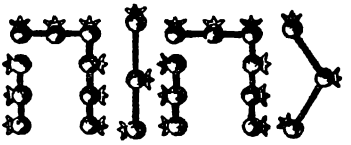
В еврейской символике семьдесят ответвлений канделябров изображают Деканы — двенадцать зодиакальных подразделений семи планет из десятки.

ЧИСЛО 72

Каббалистическое число, связанное с представлением имени Бога.

---

* *Кодон, или триплет,* — единица генетического кода, состоит из трех последовательных нуклеидов в молекуле ДНК или РНК.



Каббалистическое представление имени Бога

Непроизносимое имя Бога, которым могут управляться все уровни вселенной, ЙХВХ — основной предмет исследования средневековых каббалистов. Считалось, что это имя содержит в себе все силы природы, и в нем заключена сама суть вселенной; тот, кто умеет его правильно произнести, может просить Бога обо всем, что пожелает. В каббале каждой букве приписывается определенное число узлов (связанное с числом три), и из каждого узла выходит розетка с тремя лепестками. Если умножить число узлов на число лепестков, то получится число семьдесят два (24 × 3).

Имя Бога изображается также тетраграмматоном — треугольником с вписанными в него буквами. (Тетраграмматон упоминается в литературе как Шем ха-мефора, или Шемахамфораш — «имя в подробностях».)

Если сложить числовые значения букв, помещенных в треугольник, также получается 72.

Кроме того, 72 — сакральное число в геометрии. Угол пятиугольника — одного из самых важных символов — составляет 72 градуса. 72 градуса — это и угол вращения в молекуле ДНК.

Многие источники говорят о 72 ангельских чинах. Число 72 имеет отношение и к способу построения Платоновых тел, что связано с решеткой Сознания Христа вокруг Земли.

ЧИСЛО 99

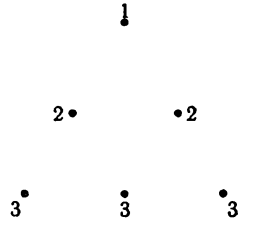
В исламе четки имеют 99 бусин — циклическое число, соответствующее Божественным именам. Сотую бусину, соответствующую имени Бога, можно обрести только в раю.

ЧИСЛО 108

Священное число, равное произведению чисел магического треугольника:

$1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 108$.

В индийском эпосе «Махабхарата» говорится о ста восьми священных именах Бога.



Магический треугольник

У буддистов и кришнаитов в четках 108 основных бусин (плюс одна, посвященная Будде или Кришне). 108 бусин символизируют 108 брахманов, присутствовавших при рождении Будды, а кольцевая нить — это Колесо Закона, а также колесо сансары, на которое нанизаны бусины-явления.

Китайские монахи делают 108 шагов по ручью, в храме Шивы-Натараджи Чидамбараме на барельефах изображено 108 танцевальных поз-каран и т. п.

ЧИСЛО 165

У католиков четки состоят из 165 бусин, которые подразделяются на группы по пять декад, каждые пять декад соответствуют особым «мистериям» радостей, скорбей и прославлений Приснодевы.

Бусинам соответствуют католические молитвы: большим Pater Noster и Gloria, маленьким — Ave Maria. Атрибут святого Доминика.

ЧИСЛО 500

Число 500 также имеет символическое значение. По утверждению святого апостола Павла, воскресшего Христа видели более чем 500 человек (*1-е послание к Коринфянам, 15:6*).

500 лет — важный космический цикл.

ЧИСЛО 666 (ЧИСЛО ЗВЕРЯ)

В книге «Бытие», как и в более ранней шумеро-семитской традиции, считалось, что мир был создан за шесть дней. Согласно «Откровению Иоанна Богослова», «число зверя» (дьявола) — 666: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это есть число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (*Откр., XIII, ст. 18*).

Пояснение к этому тексту можно найти у розенкрейцеров: «Если обратиться к Книге Бытия, описывающей сотворение человека в седой древности, и Книге Откровений, касающейся его будущих достижений, мы увидим, что являющееся препятствием число зверя — это 666. Суммировав составляющие его числа, мы получим 6 + 6 + 6 = 18, а отсюда 1 + 8 = 9, то есть опять число человечества, которое само и является причиной всего зла, препятствующего его собственному прогрессу» (*Макс Гендель*).

Согласно одной из гипотез, это число выбрано потому, что в нем трижды повторяется число, предшествующее «счастливой» семерке.

В Каббале 666 — число Сората — солнечного демона, противостоящего Архангелу Михаилу.

В христианстве — знак Зверя, Антихриста.

Это число амбивалентно, поскольку означает и число Зверя, и число Хакатриэля — Ангела Диадемы.

В нумерологической теории считается, что 666 — зашифрованное имя одного из римских императоров, обрушивших репрессии на ранних христиан. В противоположность этому, некоторые ученые полагают, что 666 — монашеский номер Симона Магуса, одного из предводителей гностической ереси, которую автор «Откровения», возможно, считал опасной для раннего христианства.

С другой стороны, 666 — солнечное число, сумма «солнечного квадрата» — одна из основных фигур в сакральной геометрии.

ЧИСЛО 888

В соответствии с числовыми значениями еврейских букв, это число Иисуса, в противоположность 666 — числу Зверя.

ЧИСЛО 1000

В тантрических текстах это число лепестков чакры Сахасрара. Часто употребляется в значении множества.

ЧИСЛО 10 000

У многих народов это число символизирует бесконечность, бессчетное множество. В Китае оно отражает неопределенность времени.

ЧИСЛО 142 857 (СВЯЩЕННОЕ ЧИСЛО)

С древнейших времен это число называлось священным, так как получается в результате деления 1 000 000 на семь и содержит в себе все базовые цифры (кроме трех, шести и девяти). Сумма цифр этого числа дает 27, то есть 9.

СИМВОЛИКА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ*

Здесь или нигде, искомое нами.
Парацельс

Число соотносится с другими числами. Эти пропорции таинственно гармоничны: золотое сечение (1,618...), число π (3,142...), число е (2,718...), корень числа... Непостижимые, иррациональные, но геометрически выразимые соотношения мира. Вся структура нашего мира держится на таких пропорциях. Это константы нашего бытия, на которые мы не обращаем внимания, поскольку они так же естественны для нас, как действие силы тяжести или процесс дыхания.

Термин «золотое сечение» (золотая пропорция) ввел Леонардо да Винчи.

Золотая пропорция — это деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ, то есть

Точки, отмечающие пропорцию «фи»

$$AB : BC = AC : AB.$$

Это соотношение часто называют пропорцией «фи» (или числом «фи» — числом Ф). Ф = 1,618...

Золотое сечение — символ гармонии и стабильности нашего мира. С помощью сакральной геометрии доказано, что человеческое тело является мерой Вселенной, и что абсолютно все во Вселенной может быть измерено и найдено в наших телах и энер-

* *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни.

гетических полях вокруг них. Проявляется в человеческом теле и пропорция «фи».

Друнвало Мелхиседек в своей книге «Древняя тайна Цветка Жизни» пишет:

«Да Винчи вычислил, что, если нарисовать квадрат вокруг тела, потом провести диагональ от ступней до кончиков вытянутых пальцев, а затем провести параллельную горизонтальную линию (вторую из этих параллельных линий) от пупка к стороне квадрата, то эта горизонтальная линия пересечет диагональ точно в пропорции *фи*, как и вертикальную линию от головы до ступней. Если считать, что пупок находится в той совершенной точке, а не слегка выше для женщин или чуть ниже для мужчин, то это означает, что тело человека поделено

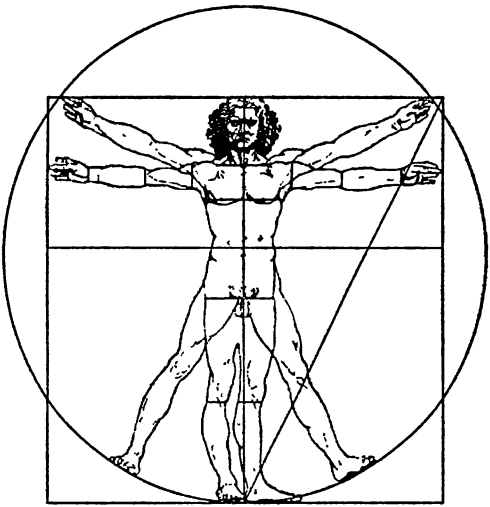
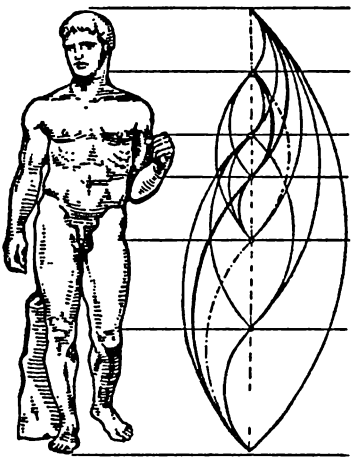


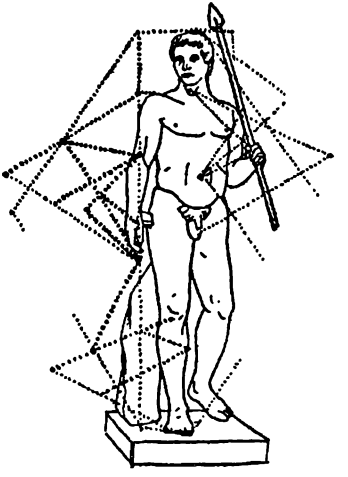
Рисунок Леонардо с дополнительными линиями

в пропорции *фи* от макушки до ступней... Если бы эти линии были единственными, где в человеческом теле имеется пропорция *фи*, это, вероятно, было бы только интересным фактом. На самом деле пропорция *фи* обнаруживается в тысячах мест по всему телу, а это не просто совпадение.

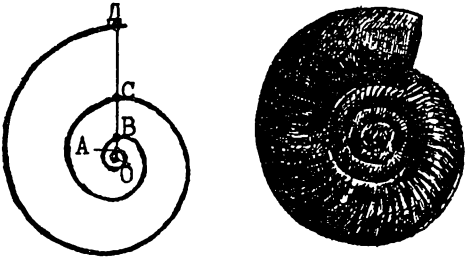
Вот некоторые явственные места в теле человека, где обнаруживается пропорция *фи*. Длина каждой фаланги пальца находится в пропорции *фи* к следующей фаланге... Та же пропорция отмечается для всех пальцев рук и ног. Это несколько необычное отношение, потому что один палец длиннее другого, что кажется некой произвольностью, но это не произвольность — ее нет нигде в человеческом теле...



Пропорция «фи» в статуе копьеносца Дорифора



Пропорция золотого сечения в статуе Дорифора работы древнегреческого скульптора Поликлета

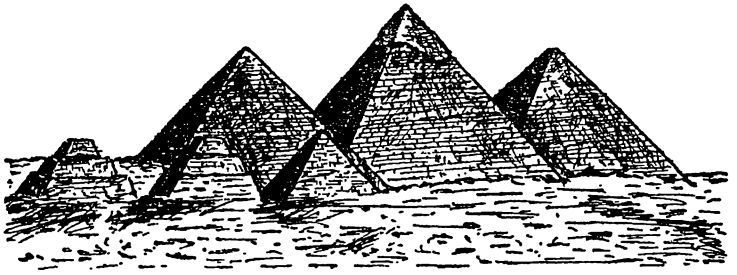


Соблюдение пропорций золотого сечения в математике и природе: слева — спираль, в которой наблюдается гармоничное сочетание отрезков, выраженное через отношение: ОВ : ОВ = ОВ : ОС = ОС : ОД и т.д. Спарава — спиралеобразная раковина древнего моллюска, построенная им в соответствии с правилами золотого сечения

Если соотнести длину предплечья с длиной ладони, то получится пропорция *фи*, так же длина плеча относится к длине предплечья. Или отнесите длину голени к длине стопы и длину бедра к длине голени, и т. д. Пропорция *фи* обнаруживается во всей скелетной системе. Она обычно отмечается в тех местах, где что-то сгибается или меняет направление. Она также обнаруживается в отношениях размеров одних частей тела к другим. Изучая это, все время удивляешься.

На следующем рисунке представлен еще один способ демонстрации пропорции *фи*. Здесь кривые показаны таким образом, что видно, как одна кривая связана с другой; вы видите целый каскад пропорций *фи* в человеческом теле...

...Греки хорошо понимали пропорцию *фи*. Так же, как египтяне и многие, многие другие древние народы. Когда они создавали произведение искусства... они проводили измерения, чтобы убедиться в том, что математически все точно соответствует пропорции *фи*... Они могли придать лицу любое выра-



Великие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина

жение или создать статую, выражающую любое чувство. Греки творили, соединяя левое и правое полушария.

Когда римляне одержали верх над Грецией, они абсолютно ничего не знали о сакральной геометрии. Они видели невероятно высокое греческое искусство и пытались подражать ему, но если вы сравните греческое и римское искусство после завоевания Греции, то римское искусство выглядит как любительское. И хотя римские художники были действительно искусны в том, что делали, они просто не знали, что необходимо было измерять все, — требовалось именно это совершенство, чтобы тело выглядело настоящим».

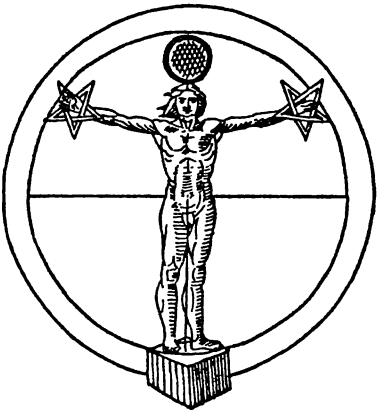
В разных стилях классической архитектуры в мире использовали те же принципы. Парфенон в Греции выглядит совершенно иначе, чем японская пагода, но воплощает ту же математику. А Великая Пирамида выглядит совсем не так, как каждое из этих двух зданий, но и она воплощает ту же математику.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ*

Абсолютный символический язык — это язык геометрических фигур...

Геометрические фигуры — конкретное воплощение чисел. Числа принадлежат к миру принципов, и они становятся геометрическими фигурами, спускаясь в физический план.

О. М. Айванхов



* *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Гудман Ф.* Магические символы; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро; *Фриссел Б.* В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит.

ПРОСТЕЙШИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Когда Посвященные прошлого рисовали вертикальную или горизонтальную линию, круг или точку, а затем комбинировали из них крест, треугольник, квадрат, пентаграмму, гексаграмму или змею, кусающую свой хвост... они вкладывали в каждую фигуру вечные знания.

О. М. Айванхов

Практически все геометрические символы состоят из комбинаций нескольких геометрических элементов — простых составных частей, каждая из которых имеет в то же время свое особенное значение, внося свой вклад в общую композицию.

Наиболее простыми из таких магических «частичек»-символов являются точка, круг, разновидности дуг, образованные из круга, вертикальная и горизонтальная линии, а также треугольник, квадрат или прямоугольник.

На самом деле значения этих, казалось бы, простых фигур достаточно сложны.

Точка (центр)

В мистических представлениях точка — символ центра, источник жизни, символ первичной созидательной энергии, которую иногда представляют настолько сконцентрированной, что отражать ее может лишь нечто нематериальное, например отверстие. Древний символизм точки как предельно сжатой энергии, широко распространенный в мистической литературе, чрезвычайно близок к современным физическим и астрономическим теориям о происхождении Вселенной.

Чтобы энергия вышла из первичного состояния и проявила себя, ей нужна точка отделения. Точка безразмерна и еще не вышла из единства, но она необходима для проявления. Так как точка состоит из одного-единственного фактора, она несет в себе число единства — 1.

Точка — квинтэссенция всех знаков.

Линия

Если сила, первым проявлением которой была точка, действует в течение некоторого времени, точка двигается и образует линию. Так родилось первое измерение — длина. По существу, линия бесконечна. Таким образом в качестве первого проявления она также соответствует числу один. Но в мире проявлений (в физическом мире), где все имеет начало и конец, линия тоже ограничена тремя факторами: начальной точкой, конечной точкой и пространством, лежащим между ними.

Горизонтальная линия. Горизонталь символизирует материю, обозначает движение внутрь: в плоскости земного — с запада на восток, во времени — из прошлого в будущее. Она

Весы (зодиакальный знак)

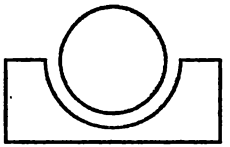
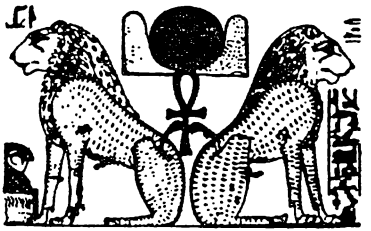


Схема египетского символа Земли и Солнца (прообраз современного изображения знака Весов)



Египетский символ Земли и Солнца, имеющий отношение к линии горизонта

представляет линию горизонта, линию разделения между Небом и Землей. Например, в древнем символе, который используется для обозначения зодиакального знака Весов, горизонтальная линия, проведенная в основании, в буквальном смысле слова является горизонтом Земли. Линия, находящаяся вверху, как утверждают астрологи, является рудиментарным графическим изображением Солнца, садящегося за горизонт. Этот символ в конечном счете заимствован из египетского изображения Солнца и Земли, как это видно из рисунка. Разделительная линия между двумя половинками круга, так же как и между двумя частями символа знака Весов, представляет собой не что иное, как линию горизонта — линию, разделяющую Небо и Землю.

Горизонталь, обозначая «движение внутрь», считается элементом женским и восприимчивым.

Горизонтальная линия — это земля, ее цвет — белый.

Вертикальная линия. Как правило, вертикальная линия символизирует движение сверху вниз — по направлению от

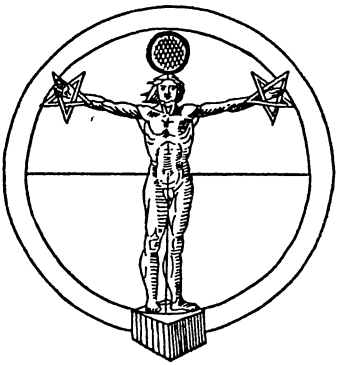
Небес к Земле (от Небес к Преисподней), то есть выражает происхождение человека сверху. Вертикаль знаменует «нисхождение» из областей высших в область материального; это направление по традиции ассоциируется с мужским началом.

В некоторых случаях вертикаль символизирует движение снизу вверх («восхождение») — от Ада к Земле, от Земли к Небесам. В направлении снизу вверх отражается устремление человечества к Богу. Вертикаль совершенна и символизирует дух, стремление к духовному.

Вертикальная ось — это линия сообщения между священной сферой и сферой обыденности, низшим и высшим мирами.

Вертикальная линия трактуется как буква I или число один. В магической традиции это означает образ человека, стоящего прямо, между Небом и Землей (некоторые оккультисты утверждают, что слово Solus, которое на латинском языке означает «один, одинокий», иногда применялось для обозначения вертикальной линии). Считается, что такой человек готов прожить свою жизнь с внутренней правотой (достоинством), полностью осознавая тот факт, что над ним, вверху, существует небо, а под ним, внизу, — земля, и что он ответствен перед ними обоими: эту мысль подтверждают две короткие вертикальные линии у буквы I.

В наиболее значительной книге оккультиста шестнадцатого столетия Корнелия Агриппы представлен человек, прямо стоящий в центре круга. Его ноги покоятся на кубе, а над его головой — большой круг. Куб, в связи с тем что он построен из квадратов и прямоугольников (то есть фигур, имеющих по четыре стороны), считается обычно символом мира материального, который, согласно воззрениям древних, состоит из разного рода сочетаний и соединений четырех элементов: Огня, Воздуха, Воды и Земли. Круг, расположенный над головой



Гармонические пропорции прямо стоящего человека. Резьба по дереву (из книги Агриппы «De Occulta Phylosophia», 1532 год)

человека, является символом, непосредственно связанным с идеей духа.

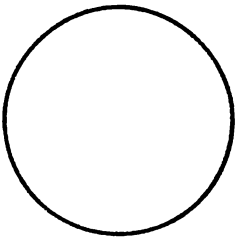
Применяя символические термины Агриппы, можно сказать, что человек этот визуализируется как прямо стоящий в мире материальном и, вне всякого сомнения, осознающий свое особенное отношение к нему.

Вертикальную букву I иногда называют «монадой». Поэтому в оккультном символизме подобная вертикальная линия обозначает созидательную мощь, связанную с идеей силы, нисходящей свыше.

В магическом символизме значение вертикально стоящей линии иногда зависит от того, какое положение она занимает по отношению к горизонтальной (женской) линии. К примеру, когда прямая вертикальная линия изображается подвешенной к горизонтальной линии, то она означает творческий луч (вертикаль), возникающий из материнской утробы (горизонтали), то есть, другими словами, дух человеческий, возникающий из утробы женщины. Эта символическая фигура в виде буквы T, которую иногда называют тау-крестом, является одним из наиболее распространенных оккультных символов.

Кривая линия. В китайском символизме кривая линия используется для изображения неискреннего человека, стремящегося к показному и броскому великолепию, в то время как прямая линия — символ праведности и совершенного человека.

Круг



Круг — символ, имеющий древнейшую мифологическую основу.

Кроме точки (центра), круг — единственная геометрическая фигура, не разделяемая на себе подобные и одинаковая во всех точках. Круг символизирует дух, описывает весь космос в целом — все, что заключено в широких просторах небес. Это совокупность, совершенство, единство, вечность. Это символ полноты, законченности, который может заключать в себе идею и постоянства, и динамизма.

Так как круг (и сфера) — фигура, не имеющая начала и конца, то это наиболее важная и универсальная из всех геометрических форм в мистических учениях. И так как он может обозначать другие важные символы (колесо, диск, кольцо, циферблат, Солнце, Луну, Ороборо, зодиак), его символизм довольно трудно определить. Это своего рода универсальная проекция мира, сочетающего в себе конечное и бесконечное, ограниченное и безграничное. Так, во многих случаях мифологическая традиция представляет космос как шар (графически это круг) в определенных символических вариантах: черепаха, диск и т. д.

В магическом символизме круг означает духовные силы. Сущее без начала и конца. Спящее око Бога, сферу душевной жизни, где души находятся в промежуточном состоянии.

Для неоплатоников круг является воплощением Бога и неограниченным центром космоса.

Для древних обозримая вселенная виделась кругообразной: так, на их взгляд, выглядели все планеты, включая предпола-

Диск Солнца над головой египетского Гора. Древнеегипетская настенная живопись

гаемый земной диск, окруженный водой, в этом их убеждали также цикличность процессов и смена времен года. Символические значения и функции при использовании круга для измерения времени (солнечные часы) и пространства (основные астрологические и астрономические исходные точки) составляли неразрывное единство.

Небесный символизм и вера в небесную силу лежали в основе первобытных ритуалов и ранней архитектуры по всему миру: круговые танцы и ритуальные хороводы вокруг огня, алтаря или идола; передаваемая по кругу трубка мира у индейцев Северной Америки; круглые формы юрт, шатров и стойбищ кочевых народов; кружение шаманов; круговая структура мегалитических знаков и сооружений в неолитический период.

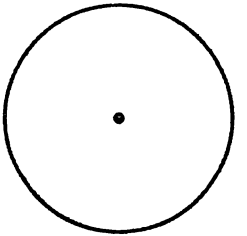
Круг заключает в себе гармонию: Круглый Стол в легенде о короле Артуре, круглый стол переговоров, широко используемое в современной английской идиоматике выражение «волшебный круг связей и знакомств»...

Во многих изображениях кругу придавался динамизм с помощью лучей, крыльев, языков пламени, что особенно заметно в шумерской, древнеегипетской и мексиканской иконографии.

В этих случаях круг символизирует мощь Солнца или созидательные, плодотворные космические силы. Крылатый круг — божественный дух.

Концентрические круги могут означать небесные иерархии (как, например, ангельские хоры, символизирующие Небеса в искусстве Возрождения), круги ада или уровни духовного развития в дзэн-буддизме.

Круг с точкой в центре — открытое око Бога, символ Вселенной, проекция образа мира в плане. Точка в центре подобна вершине, которая поддерживает и собирает все, именно с вершины можно увидеть единство жизни во всех ее проявлениях. Это также астрологический символ Солнца и алхимический символ золота.



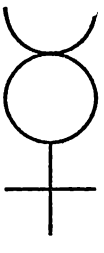
Между точкой-центром и периферией круга происходит непрерывный обмен, и этот обмен творит жизнь на всей площади круга. Эту фигуру можно обнаружить повсюду в природе: солнечная система; клетка, состоящая из ядра и периферической мембраны; атом...

Дуга

Поскольку дуга является частью круга, она символизирует жизненную силу, потенциальный дух. Обычно дуга применяется для обозначения чего-то, ведущего свое происхождение от сферы духовного. Так как дуга не образует что-то целое, она никогда не символизирует «полную» жизнь духа, но скорее представляет ту незавершенность женской энергии, которая ищет своего дополнения в мужской. Хорошим примером этого является полумесяц, находящийся в левой руке планетарной богини Луны. На рисунке изображена наиболее замечательная эзотерическая фигура, ибо шестиконечная звезда,

Луна, сидящая в колеснице, держит в левой руке полумесяц и звездный символ (из книги «Introductiones Apotelesmaticae» Джона Индагина, 1582 год)

находящаяся сверху (иногда ее связывают с Солнцем), признана историками символизма одним из символов, использовавшихся в древних мистериальных центрах Вавилона. Это изображение сообщает о том, что, где бы мы ни увидели лунный символ (подобный дуге или полумесяцу), мы должны искать соответствующий ему солнечный символ, ибо лунная дуга, представляющая женскую природу, должна быть уравновешена символом мужского начала.



Часто толкование дуги связано с ее положением в пространстве.

1. Дуга — символ вместилища (чаша, готовая к наполнению).

Выражает нечто, способное служить вместилищем духа, нечто, способное удержать дух, сохранить его.

Классический пример такой дуги в магической символике — лунная дуга в верхней части символа, обозначающего Меркурий.

Она обычно рассматривается как чаша, содержащая духовную энергию герметической традиции. Такое изображение повернуто в виде чаши полумесяца, характерно для образа Марии, так как этим указывается, что она есть жизнь, содержимое чаши, море (Mare), что и означает имя Мария.

2. Дуга — опрокинутая чаша.

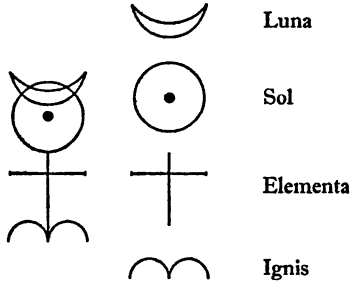
Символизирует нечто, не способное удержать дух, — нечто инертное или безжизненное.

На гравюре Балдунга Гриена «Мария Апокалипсиса» лунный полумесяц необычным образом опрокинут, но так как Иисус-младенец покоится на нем (хотя Он и на руках Марии), символ представляет на этом рисунке солярное, мужское начало.

Известный маг Джон Ди в своей замечательной «Монаде» много раз использует полумесяц в представлении двойной единицы.

Он доказывает, что символ для зодиакального знака Овен в действительности составлен из двух полумесяцев, соединенных в точку. Хотя это предположение некорректно, оно обрело в двадцатом столетии большую поддержку. Тем не менее, является фактом, что Ди обратил в символ огня (огненный знак Овна) то, что по сути является символом воды (лунный полумесяц).

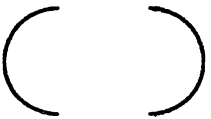
Мадонна с Младенцем и полумесяцем (гравюра на дереве работы Балдунга Гриена; из книги «Enchiridion poeticon», 1513 год)



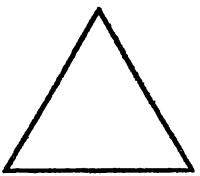
Луна (Luna), Солнце (Sol), Элементы (Elementa) и Огонь (Ignis) — четыре символа, объединенные в одной «Монаде» Джона Ди (теорема 10 из работы Джона Ди «Monas Hieroglyphica»)

3. Вертикальное положение дуги.

Символика: духовная, потенциальная жизнь или смерть. Выражает нечто, находящееся в состоянии равновесия. Она может повернуться и занять одно из двух положений: или перейти в чашу и, таким образом, наполниться жизненными силами, или же она может опрокинуться (опрокинутая чаша) и стать безжизненной и инертной.



Треугольник



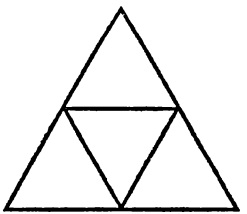
Один из наиболее мощных и универсальных символов, мистическое число три; первая из фигур, задающая плоскость. Отсюда символ поверхности вообще.

«Поверхность состоит из треугольников» (*Платон*). Равносторонний треугольник символизирует завершение.

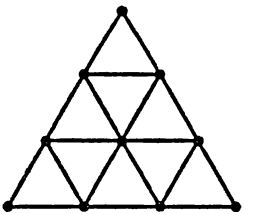
В сакральной геометрии форма равностороннего треугольника есть символический образ Бога, в котором узнающий, узнаваемое и узнавание — одно и то же: 1 в 3 и 3 в 1.

Каждая форма есть проявление (образ) творческой силы, которая строит ее и обитает в ней. Божественность в изначальном состоянии покоя всегда проявляет себя в форме треугольника. Поэтому равносторонний треугольник — символ полной гармонии и полного равновесия: все три его угловые точки лежат на одном и том же расстоянии друг от друга. С другой стороны, когда Божественность перемещается из состояния покоя в пределы трех измерений, тогда она всегда проявляет себя в числе 4. Пока числа 1 и 3 образуют единство в Божественности, они остаются 3 в 1 и 1 в 3. Но когда они покидают Божественное единство, они разделяются, и из «1 в 3» получается 1 и 3, а это составляет 4.

Равносторонний треугольник содержит скрытые внутри него четыре меньших равносторонних треугольника. В этом заключается также тайна ключевого числа трехмерного мира — числа 7. Здесь же кроется великая тайна сакральной геометрии: треугольник с десятью точками дает идею разделения его на другие треугольники, в результате чего получается сакральная фигура (см. рисунок).



Деление треугольника на четыре



Сакральный треугольник с десятью точками

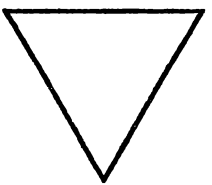
В более общем смысле линейные треугольники или композиции, имеющие форму треугольника, могут обозначать триа-

ды богов и другие тройственные понятия: триединая природа вселенной; Небо, Земля, Человек; отец, мать, дитя; человек как тело, душа и дух; в человеке — интеллект, сердце и воля; в химии — кислота, основание, соль...

Треугольное сияние — атрибут Бога-Отца.

Равносторонний треугольник может также рассматриваться в качестве символа Солнца. Конечно, самое распространенное символическое представление Солнца — круг с точкой-центром, делающее акцент на отношении центра и периферии. Но так как Солнце — источник жизни, тепла и света, оно может изображаться и в виде треугольника. Солнце в виде треугольника считается лучшим символом Святой Троицы (красноречивый образ могущества, любви и мудрости Бога).

Равносторонний треугольник, направленный вершиной вверх, называется треугольником эволюции (эволюционным тернером). Это мужской и солнечный знак, символизирующий божество, огонь, жизнь, сердце, гору и восхождение, благополучие, гармонию, пламя, жар (отсюда горизонтальная линия, символизирующая воздух), духовный мир. Это также троица любви, истины и мудрости. Треугольник красного цвета означает королевское величие. Равносторонний треугольник вершиной вверх — египетская эмблема Бога. Пифагорейский символ мудрости. А кроме того, в отличие от следующего знака, это мужской элемент, который базируется на земном и стремится к высшему.



Перевернутый треугольник

Равносторонний треугольник, направленный вершиной вниз, называется треугольником инволюции, или инволюционным тернером.

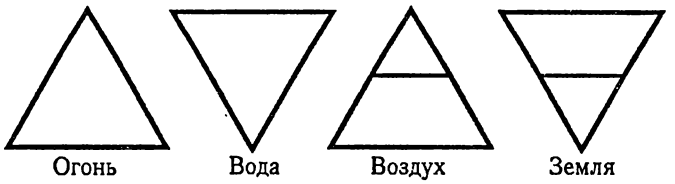
Перевернутый треугольник — возможно, более древний знак, он является лун-

ным и имеет символику женского начала, плодовитости матки, воды, дождя, холода, природы, тела, йони, шакти. Символизирует Великую Мать как родительницу, божественную милость. Символизм женского лобкового треугольника иногда обозначается более непосредственно: путем добавления короткой внутренней линии, проведенной от вершины.

В символике горы и пещеры гора — это мужской, обращенный вершиной вверх треугольник, а пещера — треугольник женский, обращенный вершиной вниз.

В земном мире треугольники эволюции и инволюции носят название добра и зла, ибо эволюция и инволюция в мире человечества приняли этическую окраску (этика возникает лишь там, где есть антагонизм двух начал).

Треугольники, символизирующие стихии, таковы: огонь — обращенный вершиной вверх; вода — обращенный вершиной вниз; воздух — обращенный усеченной вершиной вверх; земля — обращенный усеченной вершиной вниз. Такие же обозначения использовали и алхимики.



Треугольники стихий

У египтян треугольник символизирует Триаду. «Они сравнивают вертикальную сторону прямоугольного треугольника с мужчиной, горизонтальную — с женщиной, а гипотенузу — с их потомком: Озирис как начало, Изида как середина или хра-

нилище и Гор как завершение» (*Плутарх*). Рука египтян — это союз огня и воды, мужчины и женщины.

Как простейшая плоская фигура, основанная на священном числе три, треугольник был пифагорейским знаком мудрости, связанным с Афиной.

У греков дельта (треугольник) символизирует дверь жизни, женское начало, плодородие.

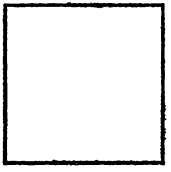
В иудаизме и христианстве равносторонний треугольник вершиной вверх — знак Бога. У христиан равносторонний треугольник или треугольник, образованный тремя пересекающимися кругами, символизирует троицу (единение и равенство трех составляющих ее лиц). Бог христианской троицы иногда представлен глазом внутри треугольника или фигурой с треугольным нимбом.

В индуизме обращенные вершинами вверх и вниз треугольники — это шакта и шакти, лингам и йони, Шива и его Шакти.

В Китае треугольник — почти всегда женский символ. Треугольник с подвешенными мечами символизирует восстановление.

Оккультисты рассматривают треугольник как магический символ, имеющий особенное значение, поскольку он ассоциируется с понятием тройки и символизирует триады в различных оккультных системах.

Квадрат, прямоугольник



Квадрат — это геометрическая фигура, имеющая ряд мифологических, символических и иных нетрадиционных толкований. Наиболее явно квадрат связан с числом четыре, символизирующим такие понятия, как порядок, ра-

венство, истина, справедливость, мудрость, честь, искренность, земля. Квадрат персонифицирует четыре стороны света, четыре времени года, четыре человеческих возраста, четыре основные элемента мира (огонь, вода, земля, воздух). Это также союз четырех стихий.

Квадрат — фиксация смерти как противопоставления динамическому циклу жизни и движения. Квадрат совмещает в себе принципы статической устойчивости и целостности.

Квадрат символизирует совершенный тип замкнутого пространства и является моделью для многих культовых сооружений (пирамиды, церкви, зиккураты, пагоды и т. д.), которые, в свою очередь, рассматриваются как символический образ мира. Квадрат — мужское начало, круг — женское, поэтому квадрат отождествляется с Землей, круг — с Небом. В архитектуре священного здания, храма, церкви преобразование круга в квадрат или квадрата в круг олицетворяет трансформацию сферической формы Небес в квадратную (прямоугольную) форму Земли и наоборот. Таким образом, символика квадрата олицетворяет процессы, проходящие на Земле, в то время как символика круга, как правило, является аллегорией мира высшего, надземного, мира Богов.

Квадрат стабилизирует обычные системы организма, успокаивает вибрации, уравновешивает полярности, фокусирует основную жизненную силу.

Прямоугольник символизирует также Чистилище или Преисподнюю.

Ромб олицетворяет женский творческий принцип, вульву. Жизненный символ богинь плодовитости.

У герметиков стоящий на основании квадрат означает стабильность; квадрат, стоящий на углу и с кругом посередине, — мировую душу (anima mundi).

У пифагорейцев квадрат символизирует душу.

В греко-римской традиции квадрат является символом Афродиты (Венеры) как женской плодородной силы.

В индуизме квадрат — основной символ, являющийся архетипом порядка во вселенной, стандартом пропорций и идеалом для оценки человека. Квадрат представляет собой сбалансированное совершенство формы, Пурушу, суть, пространство, а также пары противоположностей, стороны света, четыре касты и т. п. И круг, и квадрат являются символами дхармы, порядка вещей в космосе и в мире людей. Квадрат в основании ступы представляет собой символическую форму Земли.

В буддизме квадрат или куб в основании чортена олицетворяет земной план существования.

У китайцев квадрат — неподвижная Земля в соединении с вращающимся кругом Небес. Совместное изображение квадрата и круга (как на старых китайских монетах) является символом соединения инь и ян, Земли и Неба и может означать также идеально сбалансированного человека. «Действовать на квадрате» означает конфуцианский принцип: «Не делай того, что не желал бы для себя». Квадрат с полукружьем (дугой) означает порядок, правильность, законы добродетели, тропы мудрости, истинного проводника.

ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ САКРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Геометрические фигуры подобны каркасу действительности, тогда как образы еще содержат, так сказать, немного плоти, кожи и мускулов.

О. М. Айванхов

Сакральная геометрия — это учение о формах, которые лежат в основе нашего существа и свидетельствуют о Божественном порядке в нашей Реальности. Этот порядок мы можем проследить от невидимого атома до гигантских, бесконечно удаленных звезд. Сакральные символы имеют универсальную космическую природу, они стабильны и передаются из поколения в поколение без изменений.

Крест

Крест как символ Космоса*

Общим символом человечества является крест. Символ креста можно обнаружить в самых древних религиях, у самых древних цивилизаций: в Месопотамии, Египте, Китае и др. Кто его изобрел? Никто — ибо он существует в природе.

Это древний универсальный символ и прежде всего — символ Космоса, сведенный к простейшей форме.

Крест — центр мира; символ огня и света; символ распространяющегося света Истины; символ священного центра Земли,

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Купер Дж.* Энциклопедия символов и др.

где земная горизонталь пересекается с небесной вертикалью, — и это точка сообщения между Небом и Землей. Из центра креста исходят четыре основные оси, символизирующие четыре стороны света: север, юг, восток, запад. Через точки Зенит и Надир проходит космическая ось, символизирующая космическое Древо Жизни. Направление север-юг является осью солнцестояния, а восток-запад — осью равноденствия.

В центральной (пятой) точке креста объединены четыре основных элемента материи. Им соответствуют четыре могущественных возвышенных облика. Они стоят в мировом пространстве по четырем сторонам света, образуя космический крест. Они ведут мировые процессы, управляют ими и являются служителями Единого Бога, который есть жизнь — Солнце. Это архангелы. Они сменяются в ходе каждого космического дня, направляемые и вдохновляемые Духом Солнца. Они — изначальная сила, которая в Космосе и в человеческой душе проявляется в виде трех сил, которые есть мысль, чувствование (эмоции) и воля.

На севере стоит тот, чей свет обладает голубоватым сиянием, и он слабее, чем у других. У него возвышенный строгий облик; его имя — Уриил (Уриэль, Сандальфон).

В южном направлении стоит властитель солнечного развития. Его свет обладает золотистым сиянием. У него возвышенный, полный силы облик; его имя — Рафаил (Рафаэль).

На западе пребывает тот, чье существо блистает в серебристом свете. У него возвышенный, исполненный любви облик; его имя — Гавриил (Габриэль).

Четвертый ангел излучает свой розовый с золотым блеском свет с востока. Он обладает возвышенным победоносным обликом, несущим в себе свойства трех других; его имя — Михаил.

Каждый из архангелов связан с одним из членов человеческого существа. Во время духовного преображения сила Михаила соединяется с тремя уже имеющимися, и благодаря ему они озаряются высшей силой.

Кроме того, крест — символ четырех могучих воздушных течений — ветров. Северный конец креста символизирует северный ветер, самый мощный, всепобеждающий; а также голову и интеллект. Южный конец означает южный ветер; огонь и чувство, а также плавление и сгорание. Восточный представляет восточный ветер, сердце — источник любви и жизни. Западный конец символизирует мягкий западный ветер из страны духов; дыхание смерти и ожидающее каждого путешествие в неизвестность.

Крест выступает и как символ четырех элементов — воздуха, земли, воды и огня. Расположение каких-либо элементов в форме креста помогает сбалансировать природные стихии, связанные с этими понятиями, и нормализует их работу.

Крест — основной символ связи микро- и макрокосма. Он символизирует комбинацию духа и материи, вовлеченность духа (выраженного вертикальной линией) во время (выраженное горизонтальной линией). Крест является наиболее распространенным символом для духа и материи в их соединении. Он может считаться архетипическим символом дуальности, которую мы испытываем в сотворенном мире, воспринимая свет и тьму, верх и низ, правое и левое, добро и зло и т. д.

Человек, стоящий с разведенными в стороны руками, — тоже крест, это образ микрокосма, отражение огромной Вселенной в каждом индивидууме. Крест олицетворяет универсального архетипического человека, способного к бесконечному и гармоничному расширению как в горизонтальном, так и в вертикальном планах. Линия вертикальная — небесная,

духовная и интеллектуальная, позитивная, активная, мужская. Горизонтальная линия — земная, рациональная, пассивная, отрицательная, женская. Крест как целое образует первоначального андрогина. Это заложенные в природе дуализм и единство противоположностей. Он олицетворяет духовное единство и интеграцию души человека в горизонтально-вертикальном аспекте, необходимом для полноты жизни, нисхождение духа в материю.

Когда Дух входит в человеческое тело, он обретает свой крест — физическое тело, которое представляет собой материю, являющуюся синтезом четырех стихий.

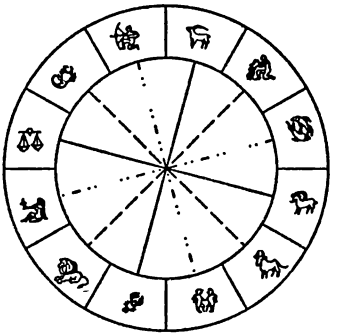
Крест уравновешивает физическую энергию человека с эмоциональной, ментальной и духовной энергиями. Человек заключает в себе крест и на физиологическом уровне. Движение его рук крестообразно: движение правой руки связано с левым полушарием мозга (мужским, логическим, интеллектуальным), левой руки — с правым (женским, эмоциональным, интуитивным). Во время молитвы Посвященный поворачивается по очереди на четыре стороны света, как бы очерчивая крест, чтобы показать, что его дух предпринимает работу над материей. Таким образом, крест заключает в себе два начала: мужское и женское, встречающиеся для совместной работы во Вселенной. Нужно научиться заставить работать в себе вместе мужское и женское начала, активное и пассивное, выделяющее и поглощающее, дух и материю, мужчину и женщину, интеллект и сердце, мудрость и любовь.

Способный к расширению в любом направлении, крест символизирует вечную жизнь.

Идея креста отражена и в зодиакальном круге. Группы по четыре зодиакальных созвездия образуют три креста: 1) оси: Овен — Весы и Рак — Козерог; 2) оси Лев — Водолей и Скор-

пион — Телец; 3) оси Стрелец — Близнецы и Рыбы — Дева.

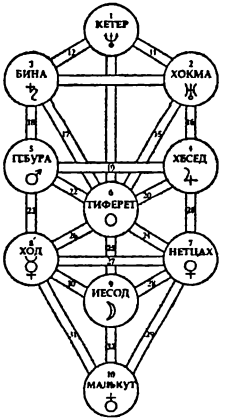
Каждый из этих трех крестов несет в себе четыре начала. Возьмем первый: Овен — Весы и Рак — Козерог. Ось Овен (огненный знак) — Весы (воздушный знак) представляет собой мужское начало, тогда как Рак (водный знак) — Козерог (земля) представляет собой женское начало. То же самое для двух других крестов, образованных осями Лев (огонь) — Водолей (воздух) и Скорпион (вода) — Телец (земля); Стрелец (огонь) — Близнецы (воздух) и Рыбы (вода) — Дева (земля).



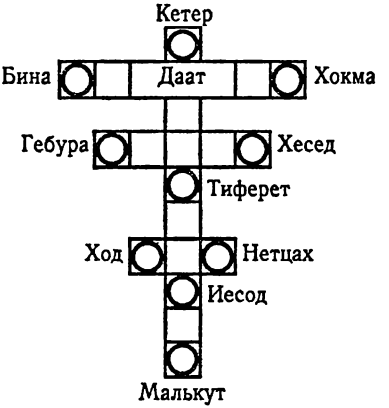
Идея креста в зодиакальном круге

Такой сложнейший сакральный символ, как Древо Жизни (в Каббале — сфиротическое Древо), также может быть уподоблен кресту, состоящему из двадцати двух граней. В квадрате над Кетером каббалисты располагают сферу Даат — таинственную, скрытую, представляющую божественное знание, рождающееся из союза сефир Бина и Хокма. Десять сфирот (1–10) связаны между собой двадцатью двумя тропами (11–32).

Можно найти эквиваленты кресту и в других символах, например в египетском сфинксе, имеющем голову человека, тело быка, когти льва и крылья орла. Эти четыре животных представляют крест, образованный осями Лев — Водолей и Скорпион — Телец. Предания рассказывают: в очень давние времена, еще до грехопадения человека, Орел занимал в зодиаке место Скорпиона. Сфинкс, следовательно, является изоб-



Сфиротическое Древо (Древо Жизни)



Представление сфиротического Древа в виде креста

ражением четырех элементов, также упоминаемых в Апокалипсисе в форме четырех священных Животных, Хайон Ха-Колеш, или Серафимов, стоящих у Трона Бога и поющих день и ночь: «Свят, Свят, Свят Всемогущий Господь Бог». Сфинкс — это крест, а крест — корень материи, четыре элемента.

Первые Отцы Церкви, владевшие знаниями египетской науки и не желавшие, чтобы они были потеряны, обозначили (символизировали) каждого из четырех евангелистов одной из фигур, составляющих сфинкса: Матфея — тельцом, Марка — львом, Луку — человеком, Иоанна — орлом. Сфинкс также связан с четырьмя сторонами света. Двери этих четырех направлений открывают четыре архангела.

Таким образом, крест — космический символ, который следует изучать и к которому следует относиться с самым большим уважением.

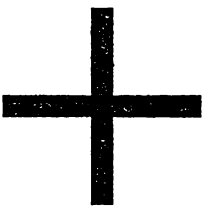
Носить на себе крест — хорошо, но при условии понимания его смысла. Любая вещь, любое существо, с которым мы не умеем обращаться и быть в гармонии, могут быть губительны для нас. Это верно и для талисманов, пантаклей и символов; это верно и для любви. Если у человека нет ничего доброго на уме или в сердце, даже крест не сможет его преобразить или защитить.

Формы креста*

Формы креста разнообразны. Они отличаются и числом перекладин, и числом концов креста (от трех до шести, как в Халдее и Израиле, или даже восьми), и пропорциями.

ГРЕЧЕСКИЙ, ИЛИ КВАДРАТНЫЙ КРЕСТ

Греческий, или квадратный крест: горизонтальная перекладина расположена в середине вертикальной; крест святого Георгия.



Греческий крест

Крест самой простой формы. С концами равной длины. Этот знак, называемый также crux quadrata, использовался с доисторических времен в самых разных значениях — как символ бога солнца, бога дождя, элементов, из которых создан мир: воздуха, земли, огня и воды. В раннем христианстве греческий крест символизировал Христа. Это также символ светской, земной власти, но полученной от Бога.

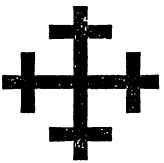
---

* *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов.

На национальном флаге Греции этот крест, белый на синем фоне, впервые появился в 1820 году, символизируя борьбу против правления турок-мусульман. Первый раз белый «греческий крест» на красном фоне появился на военном знамени Швица — одного из трех кантонов, которые объединились против Священной Римской империи в 1291 году. Хотя в Швейцарии его изображали на флаге с 1339 года, этот «знак Святого креста» (известный также как «Женевский крест») официально был принят как национальный только в 1848 году.

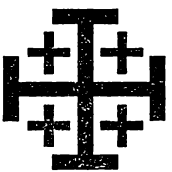
КВАДРАТНЫЕ КРЕСТЫ НА ОСНОВЕ ГРЕЧЕСКОГО КРЕСТА

Сюда можно отнести следующие формы креста: головчатый, трефовый, звездчатый, Могущественные кресты, в том числе Могущественный иерусалимский, просто иерусалимский, крест крестоносцев, тевтонский крест, крест-молот, крест освящения.



Перекрещенный крест

Перекрещенный крест называют также Святым или Германским крестом. У гностиков — знак четырех таинств (философских начал).

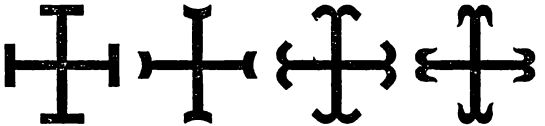


Крест крестоносцев

Крест крестоносцев представляет собой пять золотых крестов на серебряном фоне. В качестве герба этот крест был взят норманнским завоевателем Готфридом Бульонским, который стал Охранителем Святой Гробницы и первым правителем Иерусалима после его освобождения от мусульман в конце первого крестового похода в 1099 году.

Слово «крестоносец» происходит от креста, который солдаты несли на своих знаменах, щитах и одеждах, поначалу как символ христианской веры и их миссии. Во время восьмого крес-

Головчатый крест *Трефовый крест* *Звездчатый крест* *Могущественный иерусалимский крест* *Иерусалимский крест*

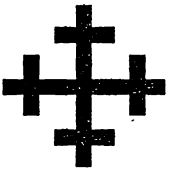


Различные формы Могущественного креста

тового похода, или «Войны крестов», который продолжался до 1272 года, крестоносцы несли уже кресты самой разной формы, они служили им отличительными знаками, когда требовалось выяснить отношения силой оружия. В добавление к этому, как только появилось цветовое обозначение, каждое государство стало изображать свой крест своим цветом. Согласно английскому летописцу XIII века Мэтью Пари, у Англии был белый крест, у Франции — красный, у Фландрии — зеленый, у Италии — синий или голубой, у Испании — «гюлз» (геральдический красный). Крестоносцы из Шотландии несли крест святого Андрея; тамплиеры взяли красный восьмиконечный крест на белом фоне, а рыцари ордена святого Иоанна изображали на своих знаменах восьмиконечный белый крест на черном фоне (теперь известный как мальтийский крест).

Крест крестоносцев (иногда называемый иерусалимским крестом) часто используется на покрывалах в алтаре: большой

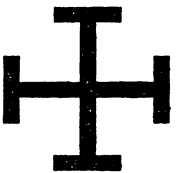
крест символизирует Христа, четыре маленьких — четырех евангелистов, распространяющих учение на четыре стороны света. Пять крестов вместе также могут символизировать раны Христа.



Тевтонский крест

Тевтонский крест называют также крестом кросслет. Четыре маленьких крестика на концах символизируют четыре Евангелия. В виде косого креста он называется крестом святого Юлиана.

Крест-молот — один из главных геральдических крестов, назван так от французского potenee — «опора», поскольку его форма похожа на опоры, применявшиеся в древности.



Крест-молот

Крест освящения — маленький греческий крест, помещенный в круге, располагался на высоте 2,5 м над землей на внутренних и внешних стенах церкви. Всего в церкви было 24 креста — по три наносились красной краской на каждую стену внутри и по три изображались барельефом на внешних стенах. Над крестами прикреплялись подсвечники: 12 горящих свечей внутри церкви символизировали 12 апостолов, которые несли свет христианства. Эти кресты, символы Христа, были призваны отваживать дьявола и его демонов и являлись важным атрибутом церемонии освящения: священник поднимался по лестнице, окунал большой палец в священное масло, смазывал крест, а потом махал под крестом кадилом.

ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ

Другое название латинского креста — длинный крест. Его горизонтальная перекладина расположена выше середины вертикальной перекладины.

Латинский крест

Латинский крест — наиболее распространенный христианский религиозный символ в западном мире. По традиции считается, что именно с этого креста был снят Христос, отсюда другое его название — крест Распятия; его также называют крест Запада, крест Жизни, крест Страдания (crux immissa).

Обычно крест изготовляют из необработанного дерева, но иногда его покрывают золотом, что символизирует славу, или красными пятнами (кровь Христа) на зеленом (Древо Жизни).

Эта форма, так схожая с человеком, раскинувшим руки, символизировала Бога в Греции и Китае задолго до появления христианства. У египтян поднимающийся из сердца крест символизировал доброту.

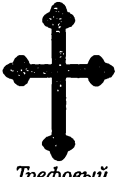
ДЛИННЫЕ КРЕСТЫ НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОГО КРЕСТА

Это, в первую очередь, крест святого Петра (перевернутый крест), затем длинные головчатые и трефовый кресты, а также геральдический крест.

Крест святого Петра

Крест святого Петра (перевернутый крест) с IV века является одним из символов святого Петра, который, как полагают, был распят головой вниз на перевернутом кресте в 65 году н. э. во время правления в Риме императора Нерона.

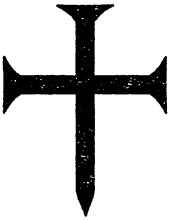
Перевернутый латинский крест, то есть крест святого Петра, с заостренными концами — эмблема ордена тамплиеров.



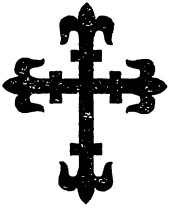
Трефовый крест

Трефовый крест в геральдике называют также крестом с листьями клевера или «крестом боттинни». Лист клевера является символом Троицы, и

Инквизитор с трефовым крестом в руке



Крест-кинжал



Крест, форма которого связана с геральдической лилией

крест выражает ту же идею. Также он используется для обозначения воскресения Христа.

Крест-кинжал возник в средние века, когда священники помечали крестом в книге место, где нужно перекреститься.

АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ (КОСОЙ КРЕСТ)

Его называют также диагональным или косым. На таком кресте страдал и принял мученическую смерть апостол святой Андрей. Согласно легенде, он посчитал себя недостойным быть распятым на таком же кресте, как и Христос, и поэтому попросил своих палачей повернуть его.

Римляне использовали этот символ для обозначения границы, проход за пределы которой воспрещался.

Андреевский крест символизирует единство категорий потенциальной монады, то есть нирваническую природу Реальности. Он также символизирует совершенство, число 10.

Косой крест называется в геральдике салтир и по форме напоминает букву X, первую букву имени Христа в греческом написании. Также его называют crux decussata (от изображе-

ния римской цифры 10). Крест символизирует разных святых, в зависимости от своего цвета: золотой — святого Албана (первый британский великомученик); синий или белый — святого Андрея; черный — святого Осмунда; красный — святого Патрика.

Андреевский крест (косой крест)

Святой Андрей — покровитель России, и когда Петр Великий создавал русский военно-морской флот (в 1690-х годах), он принял для флага флота синий косой крест на белом фоне. Этот флаг использовался до революции 1917 года.

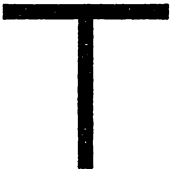
Салтир

Андреевский крест (белый на синем фоне) примерно в XII веке был принят в качестве национальной эмблемы Шотландии. В 1606 году (12 апреля), через три года после того, как Яков (Джеймс) VI Шотландский стал Яковом I Английским, этот крест появился на новом «Юнион-флаге».

В Ирландии косой крест называется крестом святого Патрика, в честь святого покровителя Ирландии, который около 432 года н. э. принес на ирландские берега христианство. Его цвета — красный на белом фоне. Хотя ирландцы никогда не использовали его как национальный символ, этот крест был включен в геральдику флага Великобритании в 1801 году. Также этот крест присутствует на флаге острова Джерси.

ТАУ-КРЕСТ (КРЕСТ СВЯТОГО АНТОНИЯ)

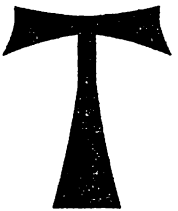
Тау-крест назван так из-за сходства с греческой буквой Т (тау). Он символизирует жизнь, ключ к верховной власти, фаллос. Такую форму имеет крест в митраизме, Молот Тора («мститель», «сокрушитель»), атрибут богов грома и богов кузнецов. В геральдике это Всемогущий Крест.



Тау-крест

Древние египтяне использовали знак Т для обозначения плодородия и жизни.

В библейские времена, поскольку этот символ был последней буквой еврейского письма, тау-крест стал означать конец мира, а также служил знаком Каина, знаком спасения израильтян, стоящих в дверях, чтобы защитить свои дома, когда Ангел Смерти прошел по Египту, чтобы «уничтожить всех перворожденных с этой стране»; это сделало знак общим символом защиты.



Крест святого Антония

Альтернативные названия этого креста: crux commissa, а в христианских церквях — крест святого Антония, названный так в честь основателя христианского монашества Антония Великого (IV век).

В начале XIII века этот крест сделал своей эмблемой Франциск Ассизский.

Тау-крест выступает также в качестве креста-распятия. Некоторые полагают, что именно такой была форма креста, на котором распяли Христа. Из-за сходства с виселицей, как ее делали в древности, его также называют «крестом виселицы».

Змея на Т-образном кресте.

В магии Т-образный крест означает нисхождение духа из высшего плана в область земного (вертикаль) через область времени (горизонталь).

Поскольку вертикальная линия является символом «лестницы», пролегающей между Землей и областью спиритуального,

довольно часто символисты изображают на этом Т-образном кресте змею, чтобы подчеркнуть мысль, что каждый, совершивший успешное путешествие в духовную сферу, обретет мудрость.

ЕГИПЕТСКИЙ КРЕСТ – АНКХ

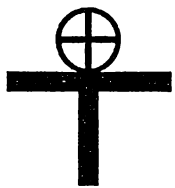
Египетский крест — анкх

Анкх — наиболее значимый символ у древних египтян, известный также как крукс ансата, или «ансате», или «крест с рукояткой». В этом кресте объединены два символа: круг (как символ вечности) и подвешенный к нему тау-крест (как символ жизни); вместе же они обозначают бессмертие, вечную жизнь.

Египетский анкх также олицетворяет вечную жизнь, «жизнь, которая придет», «время, которое настанет», скрытую мудрость, ключ к тайнам жизни и знаниям, а также ключ, открывающий врата смерти.

Предполагается также, что анкх символизирует Древо Жизни: овал — это вечность, а расширение креста в длину и ширину — непреодолимое пространство. Возможно, он символизирует также солнце, поднимающееся над горизонтом.

ХРИСТИАНСКИЙ АНКХ-КРЕСТ



Христианский анкх-крест

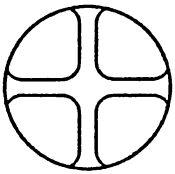
Ранние христиане Египта, копты, использовали этот символ для обозначения загробной жизни. В более близкие к нам времена анкх использовался колдуньями в ритуалах, ворожбе, гадании, врачевании и помощи роженицам. Во времена движения хиппи в конце 60-х годов XX века анкх был популярным символом мира и правды.

КОПТСКИЙ КРЕСТ

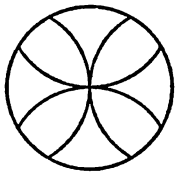
Принадлежит коптской церкви в Египте.

Существует еще один вариант того же символа: четыре дуги, пересекающиеся в круге и образующие крест.

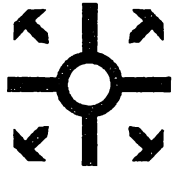
Коптской церкви в Египте принадлежит крест с четырьмя гвоздями; они символизируют те гвозди, которые использовались при распятии.



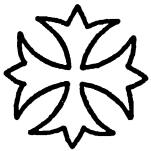
Прорисовка коптского креста



Еще одно изображение коптского креста



Коптский крест с четырьмя гвоздями



Крест Пате

КРЕСТ ПАТЕ

Крест, края которого расширяются к оконечностям, символизирует раскрытые крылья птицы.

Мальтийский крест

МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ

Мальтийский крест также называют восьмиконечным крестом. Он символизирует четырех великих богов Ассирии: Ра, Ану, Белуса и Хеа. Эмблема рыцарей Мальтийского ордена.

Белый крест этой формы на черном фоне с самого начала был эмблемой военного и религиозного ордена госпитальеров, называе-

мых также иоаннитами, которые посвятили себя освобождению от мусульман Святой земли во времена крестовых походов (1095–1272). Изгнанные в 1291 году, они перенесли свою штаб-квартиру на Родос (в 1310 году), а позднее — на Мальту (в 1529 году) — отсюда это название.

В наши дни мальтийский крест можно увидеть в Британии как обозначение Санитарной бригады святого Иоанна; также он присутствует на некоторых орденах, дающих рыцарское звание, например, на «Ордене Бани».

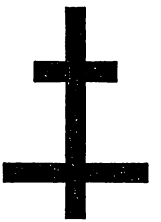
Под мальтийским крестом Америго Веспуччи (1451–1512) — флорентийский путешественник и географ, обследовавший бразильский берег нового континента и не подозревавший, что его именем назовут огромную часть земной суши

В филателии мальтийский крест — это первый почтовый штемпель, которым гасились почтовые отправления с 1840 по 1844 год.

КРЕСТЫ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ

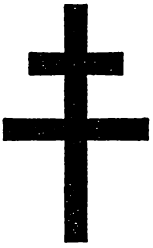
Экклезиастические кресты с двумя перекладинами означают архиепископов и патриархов, а с тремя перекладинами — папу.

Лорранский крест, или крест Лоррана, имеет две поперечные линии. Происходит от нагрудного знака фамилии Гизов, которые правили герцогством Лорранским во Франции с начала XVI века. Жанна д'Арк, родившаяся 6



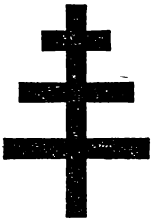
Лорранский крест

января 1412 года в Домрема, неподалеку от Лоррана, как утверждается, имела именно этот крест своей эмблемой. Эта форма креста была одобрена генералом Шарлем де Голлем в июне 1940 года как символ освобождения Франции от нацистских оккупантов, а также как символ организации «Свободная Франция».



Патриарший крест

Патриарший крест — с двумя горизонтальными перекладинами — используется архиепископами и кардиналами. Это символ православной церкви, его также называют католическим крестом кардинала и крестом с двумя перекладинами. Верхняя перекладина представляет собой titulus (титулус — доску для написания имени), введенную по распоряжению Понтия Пилата. Под названием архиепископский крест он часто встречается на гербах архиепископов. Иногда его ошибочно называют лорранским крестом, хотя на последнем верхняя и нижняя перекладины размещаются на равном удалении от концов вертикальной перекладины.



Папский крест

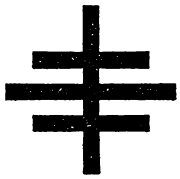
Этот крест широко распространен в Греции и иногда называется анжуйским или лотарингским.

Папский крест с тремя горизонтальными перекладинами известен также под названием тройной крест, используется в процессиях, в которых участвует папа. Три перекрестные линии символизируют власть и Древо Жизни.

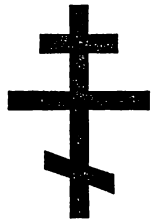
Восьмиконечный крест — это крест русской православной церкви. Он называется также восточный крест или крест свя-

того Лазаря. Символ православной церкви в Восточном средиземноморье, восточной Европе и России.

Верхняя из трех поперечных перекладин — титулус, где писалось имя, как в патриаршем кресте, нижняя перекладина — скошенная.



Восьмиконечный крест

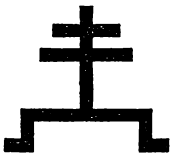


Русский крест (святого Лазаря)

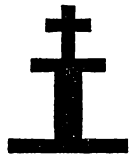
ПОДНЯТЫЕ КРЕСТЫ

Самый известный из поднятых крестов — крест Голгофы. Это латинский крест, называемый также крестом восхождения или нисхождения. На нем изображены три ступени христианских добродетелей: Вера (самая высшая), Надежда, Милосердие. Один из наиболее лаконичных крестов алтаря.

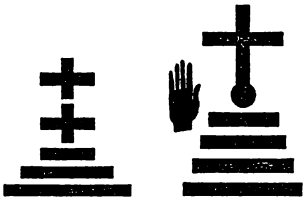
Крест Голгофы



Два поднятых креста архангела

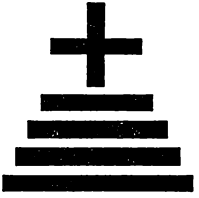


Крест на колонне

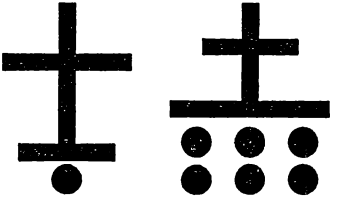


Изображения крестов на старых монетах (справа — поднятый крест с рукой около него)

Крест, установленный на трех ступеньках



Крест, установленный на четырех линиях, значение которых трудно объяснить (они могли символизировать четыре Евангелия)



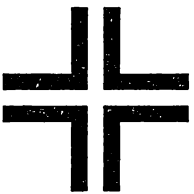
Поднятый крест в раннехристианских изображениях (земля, на которой воздвигнут крест, представлена точкой: иногда изображают шесть точек, которые означают крупинки песка)

ПУСТОТЕЛЫЕ КРЕСТЫ

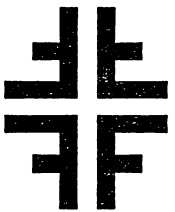
Самый простой из пустотелых — *гамма-крест*, или гаммадион; назван так потому, что состоит из четырех греческих букв Г (гамма). Он, как утверждается, символизирует Христа как «краеугольный камень Церкви». Часто такой крест можно увидеть на одежде священников православной церкви.

Немецкий крест построен четырьмя буквами F в такой последовательности: «Frish, Fromm, Fruhlich, Frei» (крепкий, богобоязненный, жизнерадостный и свободный).

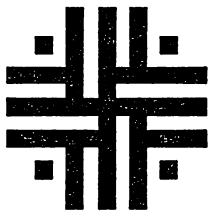
Самый сложный из пустотелых — *римский священный крест.*



Гамма-крест



Немецкий крест



Римский священный крест

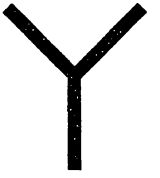
ИЗОГНУТЫЙ КРЕСТ

Символика непонятна.

Изогнутый крест

РАЗВЕТВЛЕННЫЙ КРЕСТ

В христианской традиции такой крест напрямую связан с символикой Древа Жизни. Как бытовой символ считался крестом воров.



Разветвленный крест

КРЕСТ КОНСТАНТИНА (ЗНАК «ХИ-РО»)

Крест Константина — монограмма, известная как «Хи-Ро». Состоит из X (греческой буквы «хи») и P («ро») — это первые две буквы имени Христа по-гречески. Легенда гласит, что именно этот крест император Константин увидел в небе по дороге в Рим к своему соправителю и одновременно противнику Максимилиану; вместе с крестом он увидел надпись «In hoc vinces», переводимую как «Сим победиши». Согласно другой легенде, он увидел крест во сне в ночь перед битвой, при этом император услышал голос: «In hoc signo vinces» («С этим знаком победишь»). Обе легенды утверждают, что именно это предсказание обратило Константина

Крест Константина

Магическая печать с символом «Хи-Ро» (Агриппа, 1533 год)

в христианство. Он сделал монограмму своей эмблемой, поместив ее на свой лабарум (имперский штандарт) вместо орла. Последовавшая победа у моста Милвиана неподалеку от Рима 27 октября 312 года сделала его единственным императором. На следующий год был издан эдикт, разрешающий исповедование христианской религии в империи; верующих больше не преследовали, и эта монограмма, которую христиане до того использовали тайно, стала первым общепринятым символом христианства, а также получила широкую известность как знак победы и спасения.

Двойной крест

ДВОЙНОЙ КРЕСТ

Двойной крест — солярный символ Зевса как бога Небес; изображается также на стопах Будды; сопровождает халдейских богов Неба и арийских божеств.

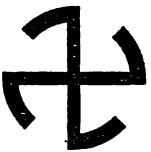
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ

Кельтский крест — крест, на который наложен круг меньших размеров. Иногда его называют крестом Ионы или круглым крестом. Круг символизирует как Солнце, так и вечность. Этот крест, который появился в Ирландии еще до VIII века, возможно, происходит от «Хи-Ро» (крест Константина), монограммы из написанных по-гречески первых двух букв имени Христа, что стало предпосылкой распространения креста как символа Христа. Часто этот крест украшается резными фигурами, животными и библейскими сценами, такими, как грехопадение человека или жертвоприношение Исаака.

Кельтский крест

КРЕСТ-СВАСТИКА

Свастика обычно рассматривается как самостоятельный древний символ космической энергии, но она, в сущности, также является разновидностью креста, «сломанные» концы которого передают вращательное движение. Христиане использовали этот символ (особенно так называемый скрытый крест) во времена преследования их за вероисповедание. Считалось также, что он состоит из четырех букв греческого алфавита Г («гамма»).



Скрытый крест

Крест-свастика

Полый крест-свастика

КРЕСТ С ТОЧКОЙ (КРУГОМ) В ЦЕНТРЕ

Такой крест символизирует космический центр: четыре точки, соответствующие сторонам света, сходятся в пятой, центральной точке, где встречаются Небо и Земля.

Крест с колесом в центре — чакра индусов, сила, величие, солярность.

КРЕСТ С РОЗОЙ (РОЗЕНКРЕЙЦЕРСКИЙ)

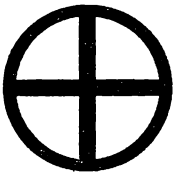
Другое название — крест розы (пятилепестковой); символизирует гармонию, сердце, центр. Крест розы — эмблема ордена розенкрейцеров.

Крест с розой (розенкрейцерский)

Согласно «Новому международному словарю христианской церкви» Дж. Стаффорда Райта, крест символизирует человеческое тело, а «роза

в центре является чистым жизненным флюидом, который призван преодолеть горячую кровь человеческой расы». Чаще всего этот знак интерпретируется как божественный свет Вселенной (роза) и земной мир страданий (крест), как Дева Мария и Христос, женское начало и мужское, материальное и духовное, духовная и чувственная любовь. Есть и другая трактовка: роза, растущая на кресте Древа Жизни, символизирует возрождение и воскрешение.

КРЕСТ В КРУГЕ (МАСОНСКИЙ КРЕСТ)

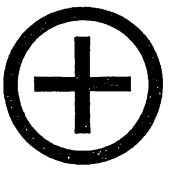


Масонский крест

Масонский крест — это крест, вписанный в круг, означающий святое место и космический центр. Четыре измерения пространства в небесном круге символизируют тотальность, включающую в себя Великий дух. Этот крест олицетворяет Космическое Древо, распространяющееся горизонтально над Землей и касающееся Небес через вертикальную центральную ось. Такой крест или выполнялся в камне, или изображался на стенах римских готических храмов, символизируя их освященность.

ТЕВТОНСКИЙ КРЕСТ

Крест, образованный четырьмя треугольниками, — эмблема тевтонского рыцарского ордена.



Отделенный крест в круге

ОТДЕЛЕННЫЙ КРЕСТ В КРУГЕ

Отделенный крест в круге означает подвижность Солнца, колесо фортуны. Христианская церковь построена так, что здание образует крест внутри круга церковного двора (см. также Круг).

КРЕСТ В КВАДРАТЕ

Это китайский символ земли и стабильности.

ВАВИЛОНСКИЙ КРЕСТ

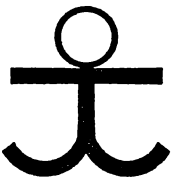
Использовался в шумеро-семитской традиции. Это крест с полумесяцем: полумесяц — лунная барка, женский воспринимающий элемент; крест — ось мачты и фаллический символ одновременно; вместе они олицетворяют союз мужского и женского, Неба и Земли.

КРЕСТ С РУКОЙ

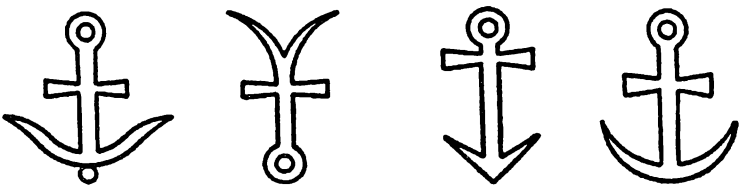
Крест с рукой — древний талисман против злого глаза (см. «Поднятые кресты»).

ЯКОРНЫЙ КРЕСТ

Крест-якорь — последний скрытый крест. Эта форма креста встречается в изображениях, которые рисовали ранние христиане на стенах катакомб. Иногда якорный крест изображался с дельфином или двумя рыбами, свешивающимися с поперечной перекладины. В христианском символизме якорь вообще является знаком безопасности, устойчивости и



Крест-якорь: тау-крест, скрытый под общим символом якоря



Варианты якорного креста

надежды. Святой Павел пишет в своем Послании к евреям про «надежду, которая для души как бы является ее якорем».

Якорный крест — комбинация трех символов: креста, круга и полумесяца. Это — символ рождения Христа из тела Марии, так как полумесяц — эмблема Марии.

ПАЦИФИСТСКИЙ КРЕСТ (КРЕСТ МИРА)

Этот символ разработал Джеральд Холтом в 1958 году для создававшегося тогда движения за ядерное разоружение. Поначалу Холтом хотел взять за основу символа более традиционное изображение, но затем решил, что традиционные кресты несут слишком много значений, в том числе и военных. Для разработки нового символа он использовал семафорную азбуку: составил крест из ее символов для «N» (nuclear, ядерное) и «D» (disarmament, разоружение) и поместил их в круг, что символизировало глобальное соглашение. Символ привлек общественное внимание после первого марша протеста от Лондона к центру по ядерным исследованиям в Беркшире 4 апреля 1958 года. Скоро этот крест стал одним из самых распространенных знаков 60-х годов XX века, символизируя как мир, так и анархию.

Пацифистский крест (крест мира)

КОСМИЧЕСКИЙ КРЕСТ

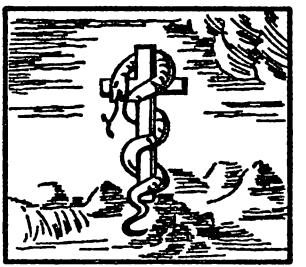
Космический крест состоит, как правило, из двух равных перекладин, но можно встретить и другие варианты. Вертикальная часть может быть длиннее: это значит, что мужская составляющая более развита, чем женская. Горизонтальных перекладин может быть две или три. Интересно отметить, что

никогда не встречается двойная вертикальная линия, потому что только материя, женское начало, множественно; дух — мужское начало, символизируемое вертикалью, — един.

Символика креста в различных культурах и религиях*

Крест, представляющий собой две перекрещивающиеся линии, с доисторических времен служил религиозным, охранительным символом почти в каждой культуре мира. Символ креста разных стран и эпох схож по философскому содержанию и исполнению. Сходство знаковых систем наблюдается даже у народов, исторически разделенных пространством и временем.

Все изображения креста (ритуальные и декоративные узоры, религиозные символы и орнаменты) объединяет некая общность, так как глубинные процессы человеческой психики тесно связаны с процессами, происходящими в окружающем мире. Отсюда проистекает мистическое воздействие ритуальных орнаментов, шрифтов, знаков и символов.



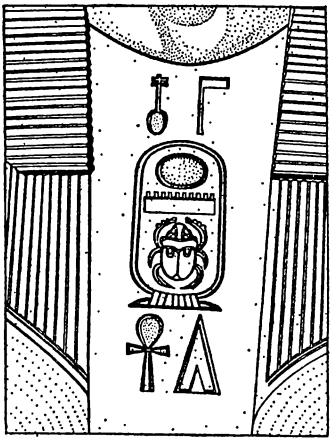
Мистерия распятия в алхимическом толковании

Крест — это тигель алхимиков (само слово «тигель» происходит от слова «крест»). Алхимия — работа по преобразованию материи. В тигель алхимик помещает сырье, которое сначала умирает и разла-

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Купер Дж.* Энциклопедия символов и др.

гается; эта операция соответствует черному цвету. Затем материя рассеивается и очищается; она соответствует белому цвету. Потом идут перегонка и слияние, и материя приобретает красный цвет. Затем идет сублимация — золотой цвет. Эти операции должны толковаться как различные этапы внутренней жизни. Совершаемая алхимиком работа с материей в тигле — это на самом деле духовная работа, которую человек должен осуществить в тигле своего тела. «Воскресшая» материя выходит из горнила превращенной в золото: воскресший человек сходит с креста. Иисус говорил: «Если не умрете, не будете жить».

Кроме того, в алхимии крест — природный порядок четырех элементов (воздуха, земли, огня и воды).



Анкх и другие египетские иероглифы таблички, расположенной перед сфинксом, охраняют так называемую Булавку Клеопатры (Набережная Темзы, Лондон)

В платонизме крест — символ творца, который «расколол целый мир надвое и положил две части одну поперек другой».

У гностиков крест символизирует равновесие совершенств.

В Египте крест (анкх) символизировал жизнь, союз, бессмертие, здоровье. Его держит богиня правды Маат (см. раздел «Мифологические символы древних культур»).

Но анкх является чем-то несравненно большим, чем простой символ жизни, поскольку он связан с трансформацией обычных жизненных процессов.

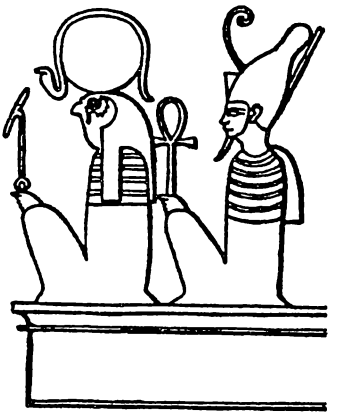
Этот крест символизирует также объединение женского и мужского божеств, Озириса и Изиды, а следовательно, союз небесного и земного. В иероглифическом письме этот знак ставили со значением «жизнь», и он являлся частью слов «благосостояние» и «счастье». Как символ жизни он присутствует на множестве изображений древних египтян.

Анкх используется женщинами в качестве защитного амулета, предназначенного для ношения на шее, поскольку считается, будто он помогает от бесплодия. Египтяне изображали анкх на амулетах, чтобы продлить жизнь на земле; с этим амулетом хоронили усопших — для жизни в другом мире.

Анкх — ключ к воротам смерти

Вера в силу анкха зиждилась на представлении о том, что именно так выглядит ключ, которым можно открыть врата смерти. Символ этого «ключа» ставили на стенах каналов в надежде, что он убережет от наводнений и колебаний уровня воды.

Но прежде всего анкх — один из наиболее древних магических символов, применявшихся в ходе египетских магических ритуалов инициации. Хорошим примером подобного символа может служить изображение, взятое из египетской мифологии. Это изображение является частью более широ-



Гор (с солярным диском) и Озирис (с анкхом). Древнеегипетская настенная живопись

кой композиции, в которой воспроизводится, как боги и демоны встречают душу только что умершего Хунефера в стране, открывающейся человеку после смерти, согласно описанию, содержащемуся в египетской «Книге Мертвых».

В давнем прошлом в храмах практиковались такие разновидности магии, которые обеспечивали определенным людям возможность развить сверхординарные способности, позволяющие им видеть высшие сферы бытия. В соответствии с подобными магическими верованиями, обычные люди обречены видеть этот мир «смутно, во тьме», то есть они в состоянии видеть лишь внешнюю оболочку, шелуху вещей. Те же, кто прошел обряд инициации в храмах, способны освободиться от этой гипнотической власти и прозревать в мир высший. И сам анкх символизирует это высшее видение, поскольку образ Тау описывает рождение ординарного человека как вертикальную проекцию духа из материнской утробы, но инициированный, являясь такой же проекцией духа из утробы материнской, никогда не сможет забыть широкие просторы мира спиритуального (выраженного кругом), откуда он на самом деле и произошел. Следовательно, анкх — это магический символ мудрости, обретенной в результате инициации, чем объясняется тот факт, что его находят на многих изображениях божеств и священнослужителей времен египетских фараонов, которые крепко держат его в своих руках.

Согласно дошедшим до нас сведениям, людей, выбранных для инициации, посвящения в тайное знание храмов, привязывали к Т-образному кресту и над ними производили определенные ритуалы, призванные обеспечить развитие в них того внутреннего видения, которое является прелюдией к инициации.

В шумеро-семитской традиции вавилонский крест с неполной Луной символизирует связь с лунными божествами, а так-

же четыре фазы Луны (в Вавилоне) и богов четырех основных элементов мироздания (в Сирии).

Ассирийский крест — это четыре направления, в которых светит солнце; крест-солнце носила только аристократия.

У греков крест изображался на брови Артемиды Эфесской.

У римлян крест олицетворяет кару за злодеяния.

В Финикии крест означал жизнь и здоровье.

В Халдее крестом изображались шесть дней творения и шесть фаз времени и срока жизни мира.

В еврейской Каббале шестилучевой крест означает шесть дней творения, шесть фаз времени и продолжительности мира.

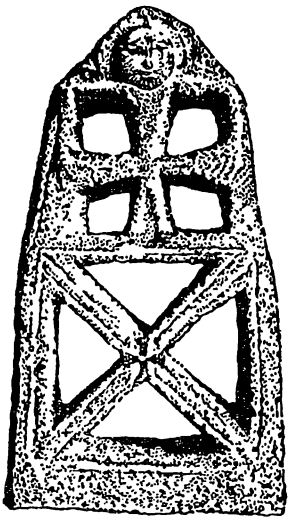
Наибольшее распространение крест получил в христианстве. В первую очередь, это символ Христа, его распятия и его славы и, таким образом, христианской веры. Именно в таком качестве крест стал не только неотъемлемой частью христианской обрядности, но также главным символом в искусстве и многих других областях, включая флаги и геральдику, где зафиксировано более 400 форм креста.

В римской, персидской, иудейской традициях распятие на кресте было жестоким и унизительным способом наказания для таких слоев населения, как рабы, пираты, бунтовщики, преступники и прочие «неграждане». Таким образом, во времена Христа это вряд ли выглядело как символ, способный привлечь новых верующих. Преследования властей, возможно, стали причиной появления у ранних христиан различных вариантов «креста-распятия», а то и просто фигур, лишь внешне напоминающих крест (якорь, посох, свастика, трезубец), в качестве тайных изображений креста. Даже после крещения римского императора Константина крест оставался второстепенным символом по сравнению с христограммой. После того как христианство достаточно распространилось, он начал до-

минировать, при этом вобрав в свой символизм и дохристианские значения и тем самым сделав более глубокой новую традицию: крест как символ искупления через самопожертвование Христа.

Схематическое изображение бесстрастного Христа на кресте, присущее раннему христианскому искусству, постепенно уступало место полному чувств образу агонизирующего Сына Божия. Обычный крест стал утешительным символом человеческого страдания.

Идея искупления, символ которой — крест, глубоко этична в своем воплощении, поскольку крест есть прощение и истина, добродетель и мир, обнимающие друг друга.



Сцена распятия над андреевским крестом, символизирующая мученичество и страдания (Рейнланд, VII век н. э.)

В христианстве крест — это страдание, вера, искупление, принятие смерти или мучения и пожертвования. Крест Y-образной формы изображает руки Христа, распростертые на кресте, и «поднятие рук» (*Псалмы, 141:2*).

Крест святого Андрея изображает мученичество, страдание и унижение.

В средневековом символизме крест Христа, по преданию, был сделан из дерева, взятого от Древа Познания, которое, являясь причиной грехопадения, стало, тем самым, орудием спасения. «Две руки» креста олицетворяют, кроме того, милость и суд.

Ритуал обращения на четыре стороны света перед началом молитвы утвердился в христианской религии в виде крестного знамения. Когда молящийся, прикасаясь правой рукой по очереди ко лбу, к солнечному сплетению, к правому и левому плечу, произносит: «Во имя Отца и сына и Святого Духа, аминь», он вступает в контакт с четырьмя сторонами света, над которыми должен работать своей мыслью, своей любовью. Совершая крестное знамение, человек указывает на будущее, развивая духовное начало в тайнике души. Через святое, через незамутненный дух человеческая духовность связывается с Божественной энергией.

Иоанн Златоуст писал, что как светильник содержит свет на своей вершине, так и крест на своей вершине имеет сияющее солнце правды, то есть Христа. Об этом напоминают фигуры крестов в скульптуре и живописи, от которых растекаются золотые лучи света.

В христианском искусстве часто изображали Солнце и Луну по обеим сторонам креста, чтобы отобразить двойственность натуры Христа, представленной вертикальной (небесной) и горизонтальной (земной) осями креста.

Зацветающий крест (cross botone), по предположению, означал набухание прутика Аарона и восстание Христа к деятельной жизни.

Древнеегипетский анкх, символ бессмертия, был принят христианской коптской церковью в качестве своей эмблемы.

У манихеев крест света символизирует страдания Христа, свет, который пронизывает всю природу.

У скандинавов и тевтонов тау-крест — это молот Тора, олицетворяющий гром, молнию, бурю, дождь, плодородие, а также силу богов бури. В Скандинавии рунические кресты обозначали границы владений или могилы вождей.

Распятие Иисуса Христа (витраж окна кафедрального собора в Бурже, ок. 1230 года)

У кельтов крест — фаллический символ, жизнь, плодородие.

В исламе крест символизирует совершенное объединение всех состояний бытия как в «ширину», так и «по напряженности»; горизонтальную и вертикальную экспансию, высшую идентификацию.

У индусов вертикаль креста — это раджас, расширение существования, саттвы (высшие небесные состояния); горизонталь — это тамас (нижние, более земные состояния). Крест ассоциируют со священным Гангом и с пересеченными огненными палицами бога огня Агни.

В индуизме и буддизме крест — образ единства низшей и высшей сферы бытия: вертикальная перекладина означает вознесение к небу, а горизонтальная — земную жизнь.

В буддизме крест внутри круга означает колесо закона и колесо сансары (колесо жизни); крест с выходящими за пределы круга концами — божественная энергия.

Даосский крест — Древо Жизни, регенерация, скрытая мудрость, божественная сила и правление, жизнь предстоящая.

В Китае крест считают лестницей на небо, крестом также обозначается цифра 10 (символ всеобщности) в китайском иероглифическом письме.

В Африке знак креста может символизировать покровительство, защиту, космическое единство, судьбу и, вписанный в круг, верховную власть. У африканцев (бушменов и готтентотов) крест символизирует божество, защиту в деторождении.

Широко распространенное почитание креста народами, которые до последнего времени ничего не знали о христианстве, озадачивало первых миссионеров, особенно в Северной и Центральной Америке.

Крест может означать ветры, несущие дожди (например, в доколумбовой Америке, где крест часто использовался как символ плодородия, жизни и природных стихий).

В Мексике крест был атрибутом богов ветра и дождя — Кецалькоатля и Тлалока. Довольно часто встречаются ацтекские изображения жертвенного распятия людей.

У майя тау-крест — Древо Жизни и Пропитания.

У американских индейцев крест — форма человека, дождь, звезды, огонь от дров, девственность, четыре стороны света и четыре ветра. Центром креста являются земля и человек, движимый противоборствующими силами богов и ветров.

У маори крест — богиня Луны, общее благо.

Крест в нерелигиозных контекстах*

Крест проявляется не только в религиозных, но и во многих нерелигиозных контекстах. В магической символике он часто замаскирован, ибо имеет огромное разнообразие символических интерпретаций (см., например, мистический символ розенкрейцеров, раздел VII.4). «Скрытый» крест можно увидеть на приведенном рисунке: человек держит руки разведенными в стороны, изображая крест. Такая идея рисунка подтверждается тем, что над головой человека, у его ног и у концов пальцев вытянутых рук написаны названия четырех направлений пространства. Таким образом, символика полного изоб-

* *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки и др.

«Скрытый» крест: Астрономия взирает на макрокосмического человека, изображающего крест напротив планетарных сфер (гравюра на дереве начала XVI века)

ражения указывает на то, что человек «распят» в пространстве (в четырех направлениях) и во времени (потому что он изображен поверх концентрически расположенных орбит планет). Это изображение — наиболее наглядная версия основной фигуры гороскопа, которая, в сущности, есть крест материи (пространства и времени), стоящий внутри круга.

В более общем смысле крест ассоциируется с двойственностью и союзом, соединением. Психоаналитики — последователи Карла Юнга — считают его символом энергии добра.

Кресты, особенно косой крест, часто используются в узорах без всякого символического значения или применяются просто как указатели направления, в качестве подписи или знаков согласия, несогласия или предупреждения. Значение некоторых древних крестов, нацарапанных на камнях или деревьях, до сих пор не определено. Кресты на хлебе и домашней выпечке были традицией в протестантской Англии XVII века. Ритуальный хлеб всегда помечается крестом.

Греческий и латинский кресты легли в основу средневековой геральдики.

Свастика *

Свастика — наиболее древний из графических символов и один из самых распространенных во все времена во всех культурах. Ему приписывают арийское происхождение. Свастика считается неиконическим изображением древнего высшего арийского бога Солнца и Неба. Чаще всего относится к солнечным символам, поскольку изображается вместе с солнечным диском. Точное же значение этого символа неизвестно.

Свастика

В переводе с санскрита слово «свастика» означает «хорошее существование», «благоденствие» и является символом благословения, доброго предзнаменования, благополучия, удачи и отвращения беды, а также символом плодородия, долгожительства, здоровья и жизни. Так, в «Рамаяне» (индийский эпос) сказано, что, когда король Рама переезжал со своим войском через реку Ганг, чтобы идти на завоевание Индии и острова Цейлон, то на носу его кораблей были изображены символы удачи — свастики.

Свастику можно считать скрытым изображением креста. В археологии такой крест называют crux gammata, или гаммадион, так как он представляет собой соединение четырех греческих прописных букв Г («гамма»). Такая интерпретация подчеркивает, что «гамма» является первой буквой в имени Богини Земли — Геи, так что здесь свастика рассматривается

* *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; Горбовский А. Колдуны, целители, пророки; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Фриссел Б.* В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит и др.

скорее как символ плодородия земли, нежели как солярный символ.

Другое название свастики — крючковатый крест. В геральдике свастика известна под названием крест крампоне, от *crampon* — железный крюк.

Свастика — правильный равносторонний крест, концы которого «сломаны» под прямым углом, что создает иллюзию вращения этого знака.

Известно, что свастика всегда рассматривалась как эмблема жизни и света ввиду своей принадлежности к тем символам, которые, имитируя видимое движение Солнца вокруг Земли, считаются вращающимися вокруг своей оси.

Знак свастики, вероятно, изображал солнечное колесо, во многих культурах его связывали с богами Солнца или Неба. Предлагались такие толкования, как вращающееся Солнце, испускающий лучи круг полуденного Солнца, солнечная колесница, полюс и вращение звезд вокруг него, движение вихря, движение, вращающее мир, центр, созидательная сила в действии, порождение циклов, вращение колеса сансары.

Часто это символ солнечного прохода по небесам, превращающего ночь в день, а отсюда более широкое значение как символа плодородия и возрождения жизни.

Кроме присущей свастике энергии вращения, использовалась и другая графическая символика этого знака: загнутые концы образуют квадрат, окружающий статический центр; крест как четыре угла квадрата, над которыми движется по кругу Солнце, превращая их в круг (то есть округляя квадрат и делая квадратом круг); крест как сочетание вертикальной и горизонтальной линий, что означает дух и материю, а также четыре ступени существования; концы креста интерпретируются как символы ветра, дождя, огня и молнии, четыре сторо-

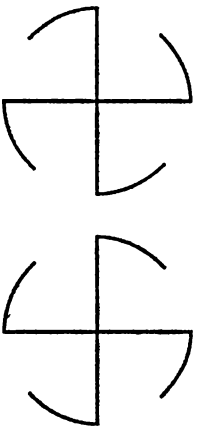
ны света, четыре фазы Луны, четыре ветра, четыре времени года.

Предполагается также, что свастика — это изображение человека с двумя руками и двумя ногами, или соединение мужского и женского начал, динамическое и статическое, подвижное и неподвижное, гармония и равновесие, две взаимодополняющие фазы движения, центробежное и центростремительное, вдох и выдох, уход от центра и возвращение к нему, начало и конец. Кроме того, она символизирует некий лабиринт, воду в движении. Может быть, она является изображением разветвленной молнии (сочетание двух Z-образных символов молнии) или двух горящих факелов и их кругового движения; или двух изогнутых палочек, которые носит ведическая королева Арани для добывания огня; или каббалистического Алефа, символа первобытного движения Великого Дыхания, закручивающего хаос в центре творения; или удвоенного скандинавского Змея-Солнца.

Существует другое мнение, что свастика была образована пересечением меандра. Иногда ее рассматривают как вариант Таукреста. Считается также, что это символ покорности и смирения, как и руки, скрещенные в знак покорности на груди.

Пересекающиеся свастики, называемые иногда «узлами Соломона», символизируют божественную непостижимость и беспредельность.

Свастика — это крест в движении. Движение может быть направлено вправо (тогда концы ветвей креста повернуты влево)



Свастика-крест в движении

или влево (концы ветвей повернуты вправо). Однако в определении направления движения мнения часто расходятся.

Крест, вращающийся вправо (по часовой стрелке) означает, что мы завинчиваем, сдавливаем, мешаем энергиям проявляться: удерживаем их, чтобы управлять ими. Это символ духовности, тормозящей поток физических сил. Пример тому — йоги, поддерживающие тело в неподвижности, «завинчивающие» свою низшую природу, чтобы проявились энергии их высшей, божественной природы.

При вращении в противоположном направлении (против часовой стрелки) свастика означает, что мы «развинчиваем», разжимаем тормоза, запуская физические и инстинктивные энергии и закрывая тем самым проход возвышенным силам духа: мы отдаем себя механической, земной стороне.

Различают две формы свастики: прямую и обратную — в зависимости от того, в какую сторону загнуты ее концы (иногда их называют «руки»).

Прямая свастика: левосторонняя (ее концы загнуты влево), вращение считается происходящим по часовой стрелке.

Обратная свастика: правосторонняя (ее концы загнуты вправо), вращение считается происходящим против часовой стрелки.

Считается, что прямая и обратная свастики символизируют соответственно мужское и женское, солнечное и лунное начало, движение по и против часовой стрелки, а также, по-видимому, два полушария мозга (левое и правое), небесную и хтоническую силу, восходящее весеннее и заходящее осеннее Солнце.

Прямая свастика ассоциируется с солнечными и плодородными символами — такими как лев, баран, олень, лошадь, птицы, лотос. Ее можно найти на алтарях, статуях, одеяниях, урнах, вазах, утвари, керамике, оружии, щитах, платьях, монетах,

а также веретенах, где, как считается, она должна означать вращательное движение.

Крылатый диск на свастике — символ солнечной энергии в Египте и Вавилоне.

У древних греков свастика — атрибут Зевса как бога Неба и Гелиоса как солнечного бога; встречается также у Геры, Цереры и Артемиды.

У древних римлян свастика символизирует Юпитера, Тонанса и Плювия.

У древних скандинавов и тевтонов это боевой топор или молот Тора как бога воздуха, грома и молнии, удача. Молот Тора иногда изображали в виде свастики с двумя зигзагообразными молниями. В Литве свастика имеет свойства талисмана, приносящего удачу. У кельтов — удача, которую приносят боги грома.

В масонской традиции свастику использовали в качестве символа, отводящего беду и зло. Она была также секретным знаком гностиков и применялась вместо креста в христианской секте манихеев. У гностиков свастика — символ Ситалы, Седьмого воплощения, а также смирения.

В раннехристианских катакомбных церквах она была также эмблемой Христа.

Ранние христиане изображали свастику на надгробиях в качестве замаскированной формы более ортодоксального креста, а в средние века ее рисовали на витражах, чтобы заполнить пустое место внизу (fill the foot), отсюда ее английское название — fylfot.

Свастика на раннехристианском мраморном надгробии в римских катакомбах (надпись на латыни: «Пусть Леони покоится в мире»)

У мусульман Азии свастика означает четыре стороны света и контроль над четырьмя временами года со стороны ангелов: Запад — Ангел Записывающий, Юг — Ангел Смерти, Север — Ангел Жизни, Восток — Ангел Возвещающий.

Свастика была принята в качестве амулета многими восточными культурами — возможно, потому, что в переводе с санскрита она означает благополучие, удачу. Кроме того, свастика — один из наиболее широко распространенных магических символов. Символизм свастики как знака жизненных сил, солнечной энергии и циклического возрождения часто совпадает с символизмом Создателя, особенно это заметно в традициях буддизма и джайнизма.

У последователей джайнизма это божественная сила, Создатель Неба и Земли. Четыре руки символизируют четыре ступени существования: протоплазменная жизнь, растения и животные, человек, небесные существа. Свастика с тремя кругами над ней означает Три Драгоценности (правильной веры, правильного знания и правильного поведения); с полумесяцем над ней — состояние освобождения (нарастающая Луна всегда становится более полной); свастика с одним кругом над полумесяцем — символ состояния полного знания, всеведения.

Прямая (левосторонняя) свастика на груди Будды как символ его сердца и колеса сансары (Япония, XIII век)

Свастика, «закрученная» концами влево (прямая), — буддийский символ бесконечного цикла существования. В буддизме свастика часто встречается в начале и конце

надписей, выбита на древних буддийских медалях. Свастика у буддистов: печать сердца Будды (изображалась на груди Будды, которая считалась неподвижной сердцевиной колеса сансары), эзотерическая доктрина Будды, колесо сансары. Один из Восьми Благоприятных Знаков на Отпечатках Ступней Будды.

Голубая свастика означает беспредельное совершенство Неба, красная — беспредельное совершенство добродетели сердца Будды, желтая — бесконечное процветание, зеленая — беспредельное совершенство, содержащееся в земледелии.

Свастика — символ ведического бога огня и божественного плотника Агни (палочки для добывания огня), а позднее — Индры. Ассоциируется также с Брамой, Сурьей, Вишну, Шивой и с Ганешей как первопроходцем и богом перекрестков.

В индуизме свастика используется иногда для опечатывания кувшинов со святой водой из Ганга.

Широко использовалась у хеттов.

У зороастрийцев свастика не встречается.

У китайцев: «накопление счастливых символов Десяти Тысяч сил». Это ранняя форма иероглифа «фан», означающего четыре предела космоса и земли (четыре части света). В качестве рамки эта форма означает «вань цзы» — Десять Тысяч Вещей или последовательностей, то есть не имеющую ни начала, ни конца последовательность, бесконечное обновление жизни, вечность. В Китае правосторонняя (обратная) свастика — символ женской силы (инь), левосторонняя (прямая) — мужской силы (ян).

В Японии свастика — символ долгой жизни и процветания. У японцев она означает сердце Будды, удачу, добрые желания.

В символике североамериканских индейцев свастика была связана со священным числом четыре, четырьмя богами ветров,

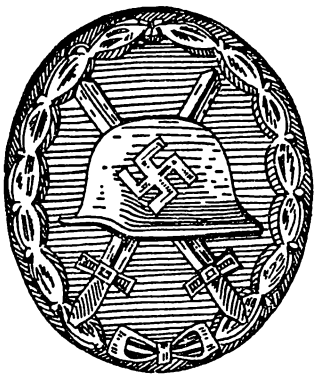
Шумерская свастика, образованная четырьмя женщинами и их волосами, символизирует женскую порождающую силу (шумерская керамика, 5-е тысячелетие до н. э.)

четырьмя временами года; это также удача, плодородие, дождь.

Свидетельства, что обратная свастика является женским символом, можно найти на изображениях Артемиды и Астарты, где она изображена на треугольнике вульвы.

Обратная свастика с концами, загнутыми вправо (такую использовали немецкие нацисты), в Верхней Месопотамии связывалась с женским порождающим началом, ее часто изображали внизу живота великой семитской богини Иштар, которую в античной традиции сопоставляли с Артемидой (в римской мифологии Дианой).

Обратная (правосторонняя) свастика может вызывать негативные ассоциации. В Индии, например, она символизирует ночь и черную магию, а также богиню Кали — «черную богиню», несущую смерть и разрушение.

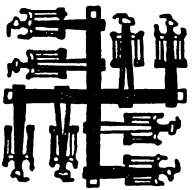


Свастика на нацистской военной медали

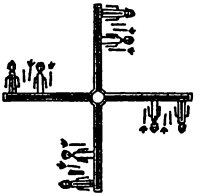
Самым известным видом обратной (иньской) свастики в XX веке стал германский Hakenkreuz — «крючковатый крест», который нацистская партия приняла в качестве символа в 1920 году. На флаг НСДАП свастика «сошла» с герба пангерманского и антисемитского общества «Туле», созданного после первой мировой войны.

Свастика долго оставалась чисто символической фигурой, но постепенно символика ее забывалась, и свастика превратилась в мотив украшения. Ее наносили и на священные объекты, и на предметы быта.

Изображение свастики — как прямой (вращающейся по часовой стрелке), так и обратной (вращающейся против часовой стрелки), — можно найти на скатерти племени навахо, на греческой керамике, критских монетах, римских мозаиках, на предметах, извлеченных при раскопках Трои, на стенах индусских храмов и во многих других культурах самых разных племен.

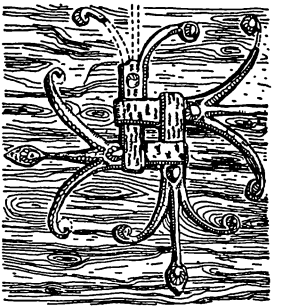


Прямая (левосторонняя) свастика индейцев племени навахо



Обратная (правосторонняя) свастика индейцев племени навахо

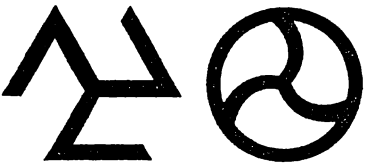
В России в конце XIX века свастика часто встречалась на узорах полотенец в Новгородской и Орловской губерниях. В начале XX века на выпущенных после февральской революции кредитных билетах в 1000 и 250 рублей свастика занимала центральное положение, служа фоном для распростертого орла, а на 250-рублевых билетах, кроме того, имелись еще два изображения свастики по краям на оборотной стороне. Сва-



«Свастика» на двери церковного прихода в Стиллингфлите (Йоркшир)

стику содержали и первые денежные знаки Советской России, выпущенные в 1918 году (например, купюра достоинством в 10 000 рублей).

Форма свастики иногда может принимать совершенно неожиданные очертания. Например, некоторые историки символизма настаивают на том, что относящаяся к позднему средневековью наковка на двери церковного прихода, что неподалеку от Стиллингфлита, на самом деле является составной свастикой. Разновидностью свастики можно считать и такие фигуры, как трискелион и трикветра.



Трискелион *Трикветра*

Трискелион построен, вероятно, из трех треугольников, стоящих на своих вершинах, в каждой из которых одна сторона удалена. Фигура создает такое впечатление, что движется по воображаемой линии земли, вращаясь вокруг своей оси, откуда и появилось в более позднее время изображение быстро вращающихся треугольников. Трикветра выражает идею движения в виде катящегося колеса.

Пентаграмма (пентакль)*

Сделай доброту основой жизни, справедливость — мерой, мудрость — барьером, любовь — отрадой, истину — светом.

П. Донов

Общее значение символа

Пентаграмма

Пентаграмма, написанная одной линией, — самый древний из всех символов, которыми мы владеем. Имела разные толкования в разные исторические времена человечества. Судя по всему, пентаграмма первоначально появилась 4000 лет назад в Месопотамии, вероятно, как астрономическая схема движения планеты Венеры. Она стала шумерским и египетским знаком звезд.

Более поздняя символика: пять чувств; мужское и женское начала, выраженные пятью точками; гармония, здоровье и мистические силы. Пентаграмма также символ победы духовного над материальным, символ безопасности, охранения, благополучного возвращения домой.

У друидов это знак Бога-отца. У евреев — Пятикнижие.

Гностики и алхимики связывали пентаграмму с пятью элементами; христиане — с пятью ранами Иисуса Христа.

Пифагор называл пентаграмму пентальфа. Пифагорейцы в Древней Греции, считая пентаграмму комбинацией чисел два (женское, земное начало) и три (мужское, небесное начало),

---

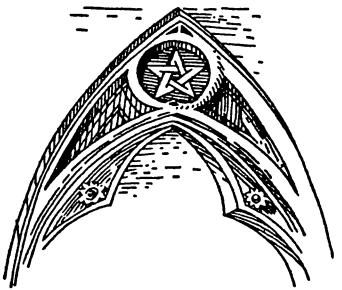
* *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата и др.

использовали ее в качестве символа здоровья, мистической гармонии, союза Неба и Земли. Число пять в этом контексте символизировало микрокосм человеческого тела и разума. С этого времени пентаграмма окончательно приобрела оккультное значение.

Пентаграмма как магический символ

При использовании в магических ритуалах пятиконечная звезда обычно называется пентакль.

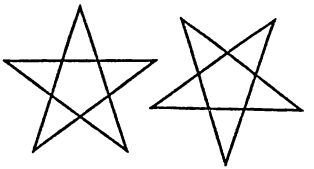
Пентаграмма (пентакль) — один из наиболее часто используемых магических символов. Ее изображение можно встретить и на надгробном памятнике, и на эмблеме ордена Розы и Креста (см. раздел VIII.3), и на магических табличках, и на печатях-талисманах... Маги иногда изображаются в головных уборах, имеющих форму пентаграммы и вследствие этого помогающих призывать на помощь сверхъестественные силы. В магических ритуалах особые силы приписывались пентаклям, изображенным на пергаменте из кожи молодого бычка, их также в защитных целях изображали на деревьях, камнях, амулетах, перстнях. Литературный пример: Фауст нарисовал пентакль для того, чтобы Мефистофель не смог переступить порог его дома.



Пентаграмма как часть тайной символики памятника масону на церковном дворе в Литтлборо, Девон

Пентакль с одним концом вверх и двумя вниз является знаком белой магии, известным на Западе как «нога друида»; с

одним концом вниз и двумя вверх он представляет так называемое «копыто козла» и рога дьявола — характерное для символики изменение знака с позитивного на негативный при его переворачивании.



Пентаграммы Белого и Черного магов

Вавилоняне использовали этот символ как магический талисман.

Этот знак везде признавали амулетом от демонов. Латинские и каббалистические иудейские монограммы часто выполнены в виде пентакля-талисмана, вписанного в защитный круг.

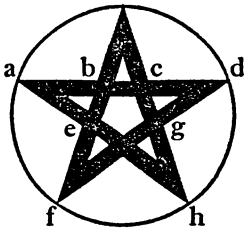
Кельтские жрецы называли пентаграмму стопой ведьмы. Это также хорошо известный в средние века крест домового.

Пентакль — масонский символ посвященности — «пылающая звезда».

Пентаграмма — всюду употребляемый символ магического воздействия и господства дисциплинированной Воли над явлениями мира. Это пентаграмма Белого мага, устремленная вершиной вверх.

Существует и другая направленность Воли — к разрушению, к отказу от выполнения духовной задачи. Это Воля Черного мага, которая символизируется перевернутой пентаграммой. Обычно перевернутая пентаграмма рассматривается как символ зла. Кое-кто заявляет, что пентаграмма такого рода — это грубое изображение козлиной головы, где лучами являются рога, волосатые щеки и борода.

Другие символисты утверждают, что перевернутая пентаграмма изливает энергию в Землю и, следовательно, является символом материалистических тенденций, тогда как обычная



Божественная пропорция (золотое сечение) в пентаграмме

пентаграмма направляет энергию вверх, являясь, таким образом, духовной.

В одном все согласны: пентаграмма, безусловно, представляет «духовную форму» человеческой фигуры (см. ниже).

Действительные пропорции этого символа основаны на священной пропорции, называемой золотым сечением: это такое положение точки на любой проведенной линии, когда она делит линию так, что меньшая часть находится в том же соотношении к большей части, что и большая часть к целому (см. рисунок): например, линия *ac* поделена в точке *b* таким образом, что

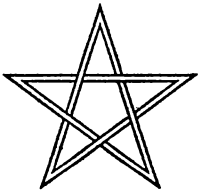
$$\frac{bc}{ab}=\frac{ab}{ac}=\frac{cd}{ac}=\frac{ac}{ad}$$

Это «золотое сечение», или «божественная пропорция», как его еще иногда называют, проявляется в каждом отдельном луче пентаграммы и помогает объяснить тот трепет и «обожание», с каким маги во все времена взирали на этот символ.

Пентаграмма как символ совершенного человека

Пентаграмма, пятиконечная звезда, — символ совершенного человека, стоящего на двух ногах с разведенными руками. Можно сказать, что человек — живая пентаграмма. Это верно как в физическом, так и в духовном плане — человек обладает пятью добродетелями и проявляет их: любовь, мудрость, истина, справедливость и доброта. Это добродетели Христа, которые можно представить пентаграммой.

Эти пять добродетелей, необходимые для развития человека, непосредственно связаны с человеческим организмом: доброта связана с ногами, справедливость — с руками, любовь — со ртом, мудрость — с ушами, глаза — с истиной. Истина принадлежит духу, любовь — душе, мудрость — интеллекту, доброта — сердцу, справедливость — воде.



Пентаграмма как символ совершенного человека

Существует также соответствие между человеческим организмом и пятью элементами (земля, вода, воздух, огонь и эфир): воля соответствует земле, сердце — воде, интеллект — воздуху, душа — огню, дух — эфиру. Таким образом, своей волей, интеллектом, сердцем, душой, духом человек связан с пятью элементами, работающими в космосе, и он может сознательно работать в гармонии с ними. Именно в этом смысл другого символа — двойной пентаграммы, в которой малая вписана в большую: человек (микрокосм) живет и действует внутри вселенной (макрокосма).

Пентаграмма Христа

Двойная пентаграмма (человек и вселенная)

Как истолковать этот символ? Как практически работать с ним?

В Писании сказано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Поэтому человек — «малый мир» — обладает элементами и материалами, существующими в «большом мире»: всеми качествами и добродетелями Бога. Но чтобы дать им проявиться, человек должен знать закон сходства.

«Предположим, у вас есть два камертона, настроенных на одну длину волны: если вибрирует один из них, то другой тоже начинает вибрировать, даже если вы его не касаетесь. Это известный феномен резонанса. Таким образом, если вы сумеете заставить вибрировать свой камертон на длине волны космического камертона, он вам ответит. Теперь вернемся к изображению пентаграммы, на которой расположены дух, душа, интеллект, сердце и воля. Если вы заставите вибрировать свой дух, ответит космический Дух. Если вы заставите вибрировать вашу душу, ответит вселенская Душа... Но может быть и наоборот: космический Дух или вселенская Душа вибрирует, и так как ваш дух, ваша душа настроены на них, то получают их послания. Или Космический разум распространяет некоторые идеи и знания, и ваш интеллект, настроенный на ту же волну, принимает их» (*О. М. Айванхов*).

Гексаграмма*

Закон Аналогии... выражается древним символом в виде шестиконечной звезды, Соломоновой Печати, Мистической Гексаграммы, лицевой стороны Великого Пантакля Соломона, знака Макрокосма.**

В. Шмаков

Гексаграмма — фигура, составленная двумя полярными треугольниками, шестиконечная звезда. Это сложная и цельная

---

* *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Папюс.* Каббала; *Папюс.* Практическая магия и др.

** Не путать со словом «пентакль», которое в магии означает пентаграмму (пятиугольник). Пантаклем издавна называют любой талисман или амулет, независимо от его формы.

симметричная форма, в которой шесть маленьких отдельных треугольников группируются вокруг большого центрального шестиугольника.

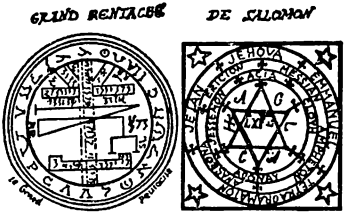
Гексаграмма

В результате образуется звезда, хотя первоначальные треугольники сохраняют свою индивидуальность.

Это знаменитая магическая печать Соломона, или звезда Давида. Верхний треугольник в ее изображении — белый, а нижний — черный. Она символизирует, в первую очередь, абсолютный закон аналогии, выражаемый мистической формулой: «То, что внизу, подобно тому, что вверху».

Печать Соломона, или звезда Давида

Гексаграмма — это союз противоположностей, мужского и женского, положительного и отрицательного, это огонь и вода, эволюция и инволюция, взаимоотношение, когда все является образом другого, совершенное равновесие взаимодополняющих сил, человек, всматривающийся в свою собственную природу, двойственные силы творения, синтез всех стихий. Поскольку обращенный вверх треугольник — небесный символ, а обращенный вниз — символ земной, то вместе они — символ человека, объединяющего эти два мира. Это символ совершенного брака, который связывает мужчину и женщину.



Великий Пантакль Соломона (лицевая и оборотная стороны)

Печать Соломона — символ всех существ, которым удалось развить в себе оба начала: муж-

ское и женское — излучающее и принимающее; в них есть и сила, и мягкость.

Встреча двух треугольников символизирует совершенный союз духа и материи. Именно в этом магическая сила печати Соломона.

В человеческом организме — это союз солнечного сплетения и мозга.

Печать Соломона — это также символ, указывающий человеку путь эволюции: надо научиться не только брать, но и давать, поглощать и излучать одновременно, излучать — для Земли, воспринимать — от Неба. Мы получаем и наполняемся, только когда отдаем другим.

В магии печать Соломона — изображение Сохраняющего: оно дает духовную власть над материей и является повелителем джиннов.

Комбинации простых символов*

Комбинации прямых линий

УГОЛ

Точка встречи небесного и земного. Они соприкасаются, но не пересекаются. Этот знак символизирует взаимообмен между Богом и землей. В средние века у масонов правый угол знаменовал справедливость, чистоту, честность.

---

* *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Купер Дж.* Энциклопедия символов.

«ПИФАГОРОВА БУКВА»

Некоторые символы предназначены для того, чтобы читаться снизу вверх, от более низкого материального уровня к более высоким сферам духа. Хорошим примером подобного восходящего движения может служить буква Y, которую иногда называют «Пифагоровой буквой» (сам Пифагор называл ее символом течения жизни). Это очень древний магический символ. Он означает человека, стоящего на развилке двух дорог, одну из которых ему предстоит избрать, чтобы определить свое будущее развитие. Дорога по левую сторону, как правило, считается путем зла (именно поэтому последователей черной магии часто называют «Последователями Пути Левой Руки»). Путь, находящийся по правую руку, — путь добра. Символика «Пифагоровой буквы» показывает, что человек совершенно свободен в выборе пути, и что выбор этот следует совершать при помощи размышления или через свою духовность, — именно поэтому элемент, символизирующий выбор (Y), находится наверху, а не в нижней части вертикали.

Некоторые современные символисты настаивают на том, что символ Y представляет собой изображение стоящего человека, простершего руки к небесам в мольбе о чем-то. Между молящимся человеком и Богом, к которому обращена его молитва, имеется определенное пространство. Вместе с тем, в некоторых символах графическое обозначение божества, приближающегося к человеку в ответ на его молитвы, выражается следующим образом.

Бог:

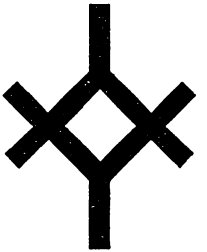
Перевернутый знак: означает нисхождение высшего духа в низшую материю

Человек:

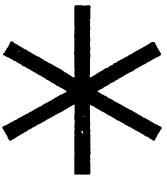
Знак «Пифагорова буква»

Когда Бог и человек объединяются при посредстве молитвы, то эти две формы сливаются, образуя излучающую точку.

Два знака соприкасаются, заключая пространство между собой и образуя новую фигуру



Два знака, скрещиваясь, образуют новую фигуру

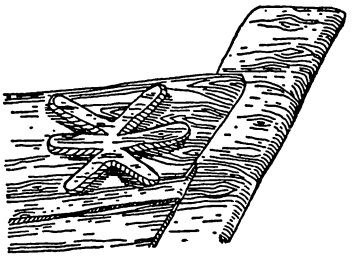


Шестиконечная (каббалистическая) звезда

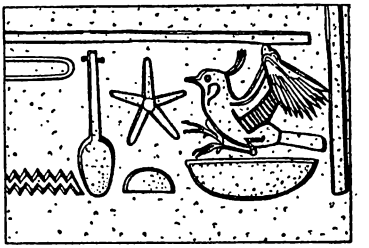
При полном скрещивании знаки составляют новую фигуру — шестиконечную звезду. Две фигуры, стремящиеся к союзу, совершенно поглощены новой фигурой, которая излучает силу во все стороны из центра, хотя сам центр, оставаясь неподвижным, создает вращение вокруг себя.

Шестиконечная звезда, или точка, испускающая лучи, является обычным магическим символом в народном искусстве. Например, символы, имеющие значения амулетов, изображенные на носах лодок в некоторых странах Средиземноморья. Однако свое магическое значение этот символ заимствовал из египетских иероглифов, в которых придается огромное значение пяти- и шестиконечным звездам, как явствует из текста, сохранившегося на стене погребального храма Хапшесут.

Рассматривая этот символ в развитии, начиная с изображения молящегося стоя человека и нисходящего к нему боже-



Шестилучевая звезда, вырезанная и раскрашенная, в качестве защитного амулета на борту греческой рыбацкой лодки



Деталь иероглифики на стене погребального храма Царицы Хатшепсут в Фивах

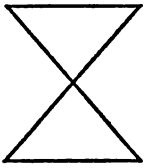
ства, можно заметить, что пространство между ними так же важно, как и сами эти символы: и в самом деле, магическая сила получающейся в конечном счете звезды основывается главным образом на том факте, что там, где ранее было лишь пространство, теперь имеется точка объединения форм. В магическом символизме зачастую пространство является таким же значимым, как и линия.

Комбинации треугольников

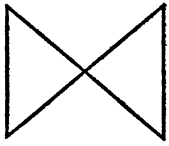
Треугольники, соединенные вершинами, символизируют сексуальный союз.

Пересекающиеся треугольники, образующие гексаграмму, символизируют синтез, союз противоположностей.

Два треугольника, лежащие горизонтально и соприкасающиеся вершинами, — это лунный символ, растущая и убывающая Луна, вечное возвращение, смерть и жизнь, умирание и воскрешение. Точка соприкосновения — это новолуние и смерть.



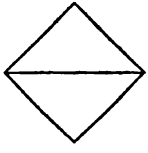
Обе фигуры движутся друг к другу и при соприкосновении образуют совершенно новую фигуру, хотя первоначальные фигуры не изменились и не столкнулись. Сексуальный союз



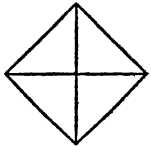
Лунный символ (слева — символ растущей Луны, справа — убывающей)

У алхимиков два треугольника — сущность и субстанция, форма и материя, дух и душа, сера и ртуть, стабильное и изменчивое, духовная сила и телесное существование.

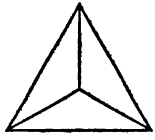
Два смыкающихся треугольника — союз противоположностей, которые становятся «жидким огнем» или «огненной водой». У буддистов — чистое пламя и Три Драгоценности Будды, Дхарма и Сангха.



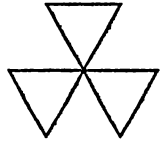
Треугольники имеют общую линию-основание и указывают в противоположные стороны. Это квадрат, стоящий на одном углу



Глаз огня



Глаз дракона



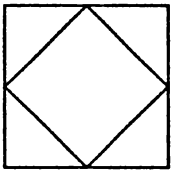
Старый символ Бога-Отца. Другой информации об этом символе нет

Три соединенных треугольника обозначают нерушимое единство трех лиц Троицы.

В Египте фигура из трех двойных треугольников, окруженная концентрическими кругами, символизирует Кхуй, Страну духов.

Комбинации квадратов и ромбов

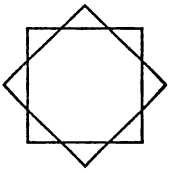
КВАДРАТ, ВПИСАННЫЙ В КВАДРАТ



Квадрат, вписанный в квадрат

Внутренний квадрат упирается в стены наружного. Мистическая фигура, символизирующая, что человек, пока он живет, никуда не может уйти от действия четверичного закона, то есть «пробить» стены квадрата. Но по мере роста и одухотворения личности человек раздвигает внутренним квадратом стены внешнего. Таким образом, раздвигая рамки природы, он наполняет их новым содержанием.

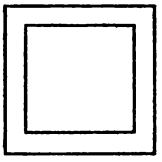
ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА



Два переплетенных квадрата — восьмилучевая звезда

Два переплетенных квадрата. Мистическая фигура, символизирующая сотрудничество Бога и человека, освободившегося от личной, иерархической и общечеловеческой кармы, человека, который несет в себе только Карму Бога, «иго которой легко». Конечно, условием такой победы над кармой и скидывания ее ига является полное бескорыстие, непривязанность к собственной личности и результатам действия.

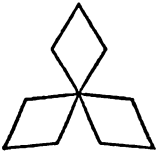
На другом уровне эта фигура трактуется как беспорядок, в котором все согласно исчезает, и беспорядок в гармонии.



Квадрат в квадрате

КВАДРАТ В КВАДРАТЕ

Символизирует аккуратность. Квадрат сам по себе — знак порядка. Это основной принцип каждой вещи, которыми мы окружаем себя.

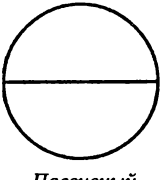


Трисепс

ТРИСЕПС

Трисепс — старый периодический знак небесной силы.

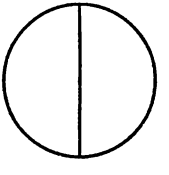
Круг в сочетании с другими простыми геометрическими символами



Пассивный, женский элемент

ГОРИЗОНТАЛЬ В КРУГЕ

Пассивный, женский элемент, который был в начале всех начал.

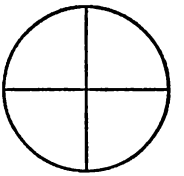


Активный, мужской элемент

ВЕРТИКАЛЬ В КРУГЕ

Активный, мужской элемент, который приходит сверху. Эффективный во времени.

КРЕСТ В КРУГЕ



Крест в круге

Мужской элемент (крест) наполняет женский (круг). Отсюда все берет начало. В северной и восточной мифологии — символ Солнца. Древнегерманские народы называли эту фигуру крест Wotan. Масонский крест. В Египте — символ единства противоположностей. Встречается также в Северной Европе, в Китае и на Ближнем Востоке.

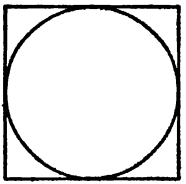
В магическом символизме стандартным приемом является противопоставление круга и креста, олицетворяющих соответственно дух и материю. Крест в круге — классическая магическая конструкция, которая является в то же время и основной формой для гороскопа. Здесь крест обозначает нисхождение духа (вертикальная линия) через сферу времени (горизонталь); дух при этом находится под влиянием (под управлением) спиритуального мира, символизируемого зодиаком (кругом). Это совершенный графический способ описания рождения.

ТРЕУГОЛЬНИК В КРУГЕ

Треугольник в круге означает мир форм, заключенный в круге вечности. «Область внутри такого треугольника есть общий центр их всех и именуется „Равниной истины", на которой находится причина, формы и образы всего, что было и что будет; они пребывают там в покое, который не может быть нарушен, и Вечность окружает их; и отсюда время, как струя фонтана, стекает вниз в миры» (*Плутарх*).

КРУГ И КВАДРАТ

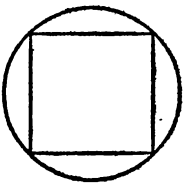
По К. Юнгу, круг, объединенный с квадратом, — символ связи между душой, или «я» (круг), и телом, или реальностью



Круг, вписанный в квадрат

(квадрат). Замечателен факт совпадения этого толкования с буддийской традицией, где мандала, на которой круг вписан в квадрат, символизирует переход из материального мира в духовный. В каббалистической традиции круг, вписанный в квадрат, есть символ искры Божьей в бренном теле.

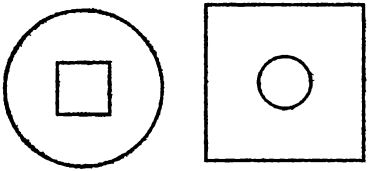
В западной и восточной традициях квадрат, вписанный в круг, обозначает Небо, объемлющее Землю.



Квадрат, вписанный в круг

«Дух самый стойкий и надежный, но он всегда в движении. Материя же — неподвижна, застойна; эта неподвижность символизируется квадратом, тогда как периодическое, циклическое движение духа символизируется кругом. Вопрос в том, чтобы научиться объединять круг и квадрат...

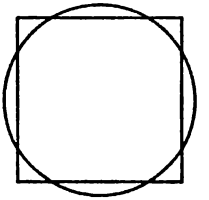
Сколько людей считают себя духовными! А я смотрю и вижу на самом деле огромный квадрат с крохотным кружком внутри. Тот, чей круг находится внутри квадрата, идет, сильно топая каблуками, и тревожит землю. Тогда как человек, чей круг снаружи, не идет, а летит. Земля его узнает и не вздыхает тяжело, а, наоборот, даже любит чувствовать его движение. Ведь земля чувствительна и сознательна...



Дух и материя в человеке

Физическая сторона упорна, цепка, но духовная сторона тоже выносliва... Если вы разрушаете дом (квадрат), то круг остается неразрушенным. Где бы это ни было, невозможно разрушить круг, потому что он

нас окружает. Это космический океан, в котором мы живем и дышим» (*О. М. Айванхов*).



К задаче «Квадратура круга»

Во все времена геометры безрезультатно пытались решить проблему квадратуры круга: создать круг из последовательно изменяемого квадрата. Считается, что эта задача не имеет логического решения. Во времена Возрождения квадратура круга была алхимическим символом трудности создания божественного совершенства из земных материалов. Попытки ученых средневековья решить эту задачу в действительности объясняются желанием примирить материю и дух.

В архитектурных сооружениях, основанных на квадрате, кресте или прямоугольнике, — например, церквах романского стиля или некоторых языческих храмах, круглые своды и купола заключают в себе небесную символику.

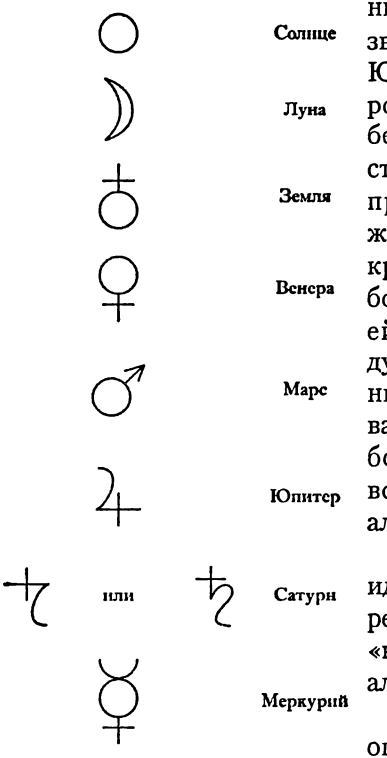
Символы планет

Иероглифика планет (см. рисунок) происходит из комбинации отдельных элементов — простейших геометрических символов. Это круг, крест, дуга.

Символ планеты Венеры, например, представляет собой своеобразную графическую притчу на тему о магической природе круга и креста. Круг расположен над крестом, что должно олицетворять наличие некоего «спиритуального притяжения», которое тянет крест вверх, в принадлежащие кругу возвышенные области. Крест, состоящий из четырех частей (четырех элементов), подчиненный законам зарождения, увядания и смерти, обязательно обретет свое искупление, если

будет вознесен внутрь этого великого круга духовности. Этот символ в целом представляет женское начало в мире — то начало, которое пытается одухотворить, искупить и защитить сферу материального.

Аналогичные основные формы, способные образовывать магические символы, можно обнаружить и в других планетарных символах (правильное название их печатки, «сигилы»). Юпитер, согласно таблицам гороскопов отвечающий за особенности эмоциональных состояний, которые индивидууму придется пережить в своей жизни, изображается простым крестом (символизирующим борьбу между духом и материей), поднятым при помощи дуги, обладающей спиритуальным значением. Другими словами, Юпитер представляет собой идею о кресте материи, вознесенном дугой потенциального духа.



Символы планет

Марс имеет отношение к идее креста, олицетворяющего реальность, которая отягощает, «клонит долу» круг спиритуальной жизни.

Сатурн является планетой ограничения и страха — в гороскопе он призван обозначать

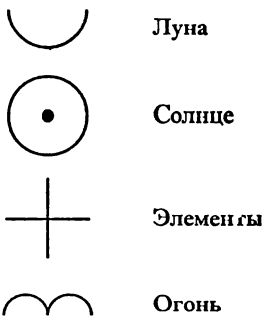
те разного рода ограничения, которые встретятся человеку в жизни. Магический символ Сатурна на самом деле является перевернутым символом Юпитера. Это значит, что крест, представляющий противоборство духа и материи, отбрасывает вниз дугу спиритуального потенциала.

Аналогично трактуются и символы других планет.

Монада

Наиболее замечательный из всех магических символов изобразил оккультист Джон Ди (1527–1608), советник и астролог королевы Елизаветы I. Этот символ, который он назвал монадой, был впервые опубликован в книге «Monas Hieroglyphica» в 1583 году, где четыре основные составляющие символа: крест, круг, дуга и точка — были подвергнуты детальному анализу. Ди представляет природу магических символов в терминах геометрии и проверяет монаду в ряде теорем.

Магическая монада Джона Ди



Четыре составные части монады

Ди проводит исследование монады на таком глубоком уровне, что находит связи своей теории с пифагорейской гармонией, библейским знанием и математическими пропорциями.

Спираль*

Все вещи ведут к Единому.
Надпись на изображении спирали
в магической системе Фрехера

Спираль как сакральная форма

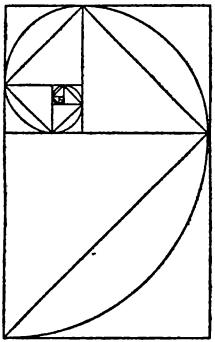
Спиральная структура Млечного Пути

Еще одна сакральная форма в нашей жизни — это спираль. Мы используем спирали постоянно, даже не замечая этого. Мы живем в галактике, имеющей спиралевидные рукава. Орган слуха в наших ушах имеет форму спирали... Спираль — распространенная в природе форма.

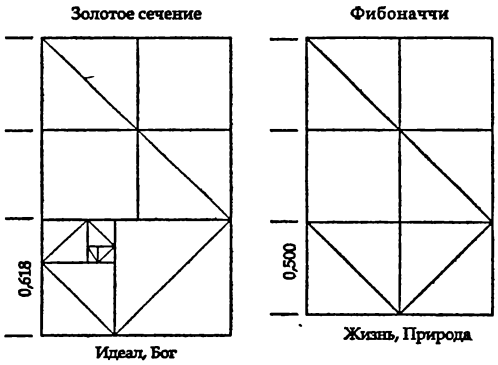
Сакральная геометрия исследует два вида спиралей: спираль золотого сечения (золотосеченную) и спираль Фибоначчи**.

**Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Фрисселл Б.* В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит.

** Математик средневековья Леонардо Фибоначчи открыл определенный порядок, или последовательность, в которой происходит рост растений. Вот эта последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д. «Эта последовательность постоянно повторяется в жизни, так как она порождена спиралью золотого сечения, не имеющей



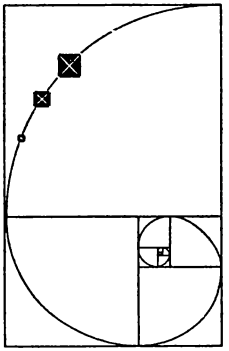
Золотосеченная спираль



Сравнение спирали Фибоначчи и спирали золотого сечения

Сравнение этих спиралей позволяет сделать следующий вывод. Спираль золотого сечения идеальна: она подобна Богу, Первоисточнику. Из рисунка видно, что четыре верхних квадрата на обеих спиралях — одного размера. Разница в том, где они начинаются. Нижняя часть спирали Фибоначчи занимает зону, равную половине верхней зоны: спираль золотого сечения внизу занимает зону размером в 0,618 от верхней зоны. Спираль Фибоначчи построена с использованием шести равных квадратов (она «конечна»), тогда как спираль золотого сечения начинается намного глубже (на самом деле она никогда не начинается — она продолжается бесконечно, как Бог). И хотя точки их происхождения разные, они очень быстро приближаются друг к другу.

ни начала, ни конца, уходящей в бесконечность. Жизнь не знает, как ей вести себя с бесконечностью. И эта последовательность, ставшая известной как последовательность Фибоначчи, дает ей ответ на вечный вопрос» (*Друнвало Мелхиседек*).



Логарифмическая спираль на плато в Гизе

При изучении Египта ученые обнаружили, что три пирамиды в Гизе выстроены по спирали. Они подумали, что это была золотосеченная спираль, а не спираль Фибоначчи. Но позже (в 1980-е годы) было установлено, что там присутствуют обе спирали, наложенные друг на друга.

Другой пример: многие книги утверждают, что Камера Фараона в Великой Пирамиде — прямоугольник золотого сечения, но это не так. Она тоже связана с рядом Фибоначчи.

Спирали в природе

Спиральные формы встречаются в природе очень часто, начиная от спиральных галактик и до водоворотов и смерчей, от раковин моллюсков до рисунков на человеческих пальцах, и даже, как обнаружила наука, молекула ДНК, содержащаяся в каждой клетке живого организма, имеет форму двойной спирали.

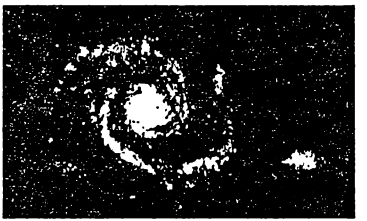
«Мы летим сквозь космос* вместе с Сириусом А по спирали, имеющей форму молекулы ДНК. Мы имеем общую судьбу с этой звездой. Подобное движение указывает на то, что молекулы ДНК и хромосомы несут в себе информацию об определенных участках космоса. Существуют ключевые перио-

* Предполагается, что Солнечная система совершает спиралевидное движение в космосе. Это свидетельствует о том, что мы к чему-то «привязаны». Особый интерес ученых в связи с этим в последнее время вызывает необычная звезда — Сириус А.

ды, когда происходят определенные события. Они связаны с *генетической* сонастройкой между Сириусом, Землей и остальной частью космоса. В настоящее время происходит совершенно особая сонастройка» (*Б. Фриселл*).

Рассматривая закручивающуюся галактику, Друнвало Мелхиседек пишет:

«У спирали есть два рукава, один напротив другого, отстоящих друг от друга точно на 180 градусов. Заметьте, что между отражающими рукавами свет очень темный. Спирали темного цвета вращаются под углом 180 градусов друг к другу и 90 градусов к спиралям белого света. Если вы посмотрите прямо на центр, то увидите, что два противолежащих рукава галактики находятся точно под углом 180 градусов друг к другу...



Закручивающаяся галактика

Здесь спираль белого света выходит в одном направлении, а под углом 180 градусов от нее другая спираль белого света уходит в противоположном направлении. Темные рукава — женские — идут между светлыми. Это объясняет, почему темный свет между светлыми рукавами спирали отличается от темноты в остальном пространстве, это было обнаружено учеными. Это потому, что черный свет в спирали — это женская энергия, а чернота внешнего пространства — это Великая Пустота, что не одно и то же. Ученые не вполне понимают, почему они разные».

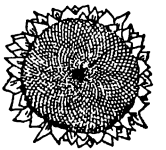
Символика спирали содержится во всем, что имеет винтообразное строение, — это ухо, раковины моллюсков, щупальца осьминога, свернувшиеся в кольца змеи, животные, такие как кошка и собака, которые могут выгибать спину, различные ра-

стения... Спирали можно обнаружить в сосновых и еловых шишках, подсолнухах и многих других растениях, в рогах некоторых животных, включая оленя... Если поставить открытую ладонь вертикально перед собой, направив большой палец к лицу, и, начиная с мизинца, последовательно сжимать пальцы в кулак, получается движение, которое есть спираль Фибоначчи.

Улитка

Морская раковина

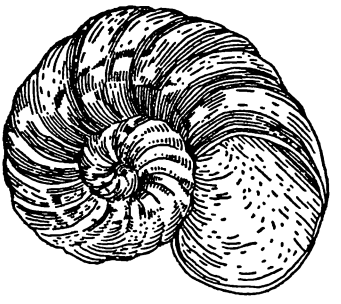
Сосновая и еловая шишки



Подсолнух

На сосновой шишке, показанной на рисунке, отчетливо видна двойная спираль: первая спираль идет в одну сторону, вторая — в другую. Если подсчитать число чешуек в спирали, вращающейся в одном направлении, и число чешуек в другой спирали, то можно увидеть, что это всегда два последовательных числа из ряда Фибоначчи: например, если в одном направлении 8 чешуек, то в другом их будет 13; если в одном 13, то в другом 21. Многочисленные примеры двойных спиралей, встречающихся повсюду в природе, всегда соответствуют этому правилу. В частности, спирали подсолнухов всегда соотносятся с рядом Фибоначчи.

Еще один пример проявления сакральной геометрии в природе — раковина моллюска наутилуса: «Существует неписаное правило, что в любой хорошей книге по сакральной геометрии должна быть показана раковина наутилуса. Во многих книгах сказано, что это спираль золотого сечения, но это неверно — это спираль Фибоначчи.



Срез раковины моллюска

Можно увидеть совершенство рукавов спирали, но если посмотреть на центр или начало, то он не выглядит таким совершенным. На этом рисунке нельзя рассмотреть их детально. Советую вам увидеть настоящую раковину. Два самых внутренних ее изгиба фактически равны, и отношение их длин равно 1, что далеко от коэффициента *фи* (1,618). Второй и третий изгибы чуть больше приближаются к *фи*. Потом, наконец, получается эта изящная плавная спираль. Можно подумать, что в самом начале этот маленький моллюск совершил ошибку; похоже, он не ведал, что творит. Нет, он творит прекрасно, это не ошибка. Просто он точно следует математике ряда Фибоначчи» (*Друнвало Мелхиседек*).

Символика спирали

Спираль — весьма сложный символ, который использовался со времен палеолита. Он обнаружен в додинастическом Египте, на Крите, в Микенах, в Месопотамии, Индии, Китае, Японии, доколумбовой Америке, Европе, Скандинавии и Британии; он найден также в Океании (но не на Гавайях).

И всюду спираль — это, прежде всего, символ великой созидательной (жизненной) силы как на уровне космоса, так и на уровне микрокосма.

Спираль, сочетающая в себе форму круга и импульс движения, является также символом времени, циклических рит-

мов, смены сезонов года, рождения и смерти, фаз «старения» и «роста» Луны, а также самого Солнца. Она также символизирует эманации Солнца и Луны, воздушные и водные течения, раскаты грома и молнии.

Как расходящаяся и сходящаяся, спираль может означать рост и распространение, расширение и сокращение, скручивание и раскручивание. Она может символизировать также преемственность. Может являться изображением вращающегося небосвода, движения Солнца, вращения земли. В виде воздушного вихря во время грозы или в виде водоворота она символизирует плодородие и динамический аспект бытия. Как смерч она ассоциируется с китайским опускающимся драконом. Спираль и смерч имеют одну и ту же символику, особенно когда выступают как символы энергии в природе.

Спирали-вихри ассоциируются с прядением и тканием паутины жизни и завесы Богини-Матери, распорядительницы судеб и ткачихи завесы иллюзий.

Кроме того, спираль имеет ту же символику, что и лабиринт.

В метафизическом плане она символизирует реалии существования, различные модальности бытия, блуждания души и ее окончательное возвращение к центру.

Спираль как часть плавной и бесконечной линии символизирует также развитие, продолжение, непрерывность, центростремительное и центробежное движение, ритм дыхания и самой жизни.

Двойная спираль символизирует увеличение и уменьшение силы Солнца и Луны, а также изменяющиеся ритмы эволюции и инволюции, жизни и смерти и т. п. Она может означать две полусферы, два полюса, день и ночь, все ритмы природы, шакта-шакти, проявление и непроявление, а также последовательность циклов. Является типичным символом андрогина и свя-

зана с символизмом двунаправленного действия.

Знак «инь-ян»

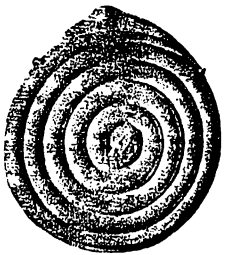
Спиральная форма змей на кадуцее, как и прочие двойные спирали, символизирует равновесие противоположностей. Тот же смысл заключен в даосском знаке «инь-ян», являющемся разновидностью двойной спирали.

Противоположные силы, наглядно присутствующие в водоворотах, смерчах и языках пламени, напоминают о восходящей, нисходящей или вращающейся энергии, которая управляет Космосом.

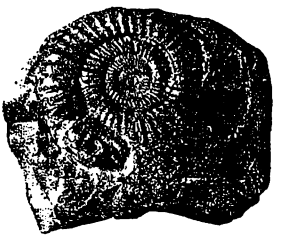
Восходящая спираль — мужской, фаллический знак, нисходящая — женский, что делает двойную спираль еще и символом плодовитости и деторождения.

Сжатая спиральная пружина — символ скрытой силы, как и змееобразный клубок энергии в основании спины, который считается важным элементом учения йоги.

Спираль связана также с пупком как центром силы и жизни.



Змея в виде спирали. (Резьба по известняку. Музей в Лейдене, Нидерланды)



Камень-гадюка. Аммонит, вырезанный в форме свернувшейся спиралью змеи (частная коллекция)

Спираль является магическим символом, отражающим путешествие к центру, где будут обретены просветление, мудрость и интуиция. Если целью такого путешествия по спирали к центру является обретение мудрости, то иногда спираль изображается в виде свернувшейся змеи.

Олицетворяя собой «путь», спираль также служит выразителем мощного заряда энергии.

В популярной магической традиции существует множество «змеиных амулетов», иногда называемых «амулетами Святой Хильды», которые на самом деле являются аммонитами (окаменевшими раковинами), к открытому концу которых приделывается голова змеи. Такие амулеты до сих пор продаются в Уитби (Англия) и близлежащих деревнях и, как считается, обладают защитной силой для тех, кто их носит. Говорят, что аммониты являются ископаемыми телами змей, которых Святая Хильда отправляла через край утеса над Уитби, изгоняя из своего аббатства.

У кельтов спираль также может быть символом пламени.

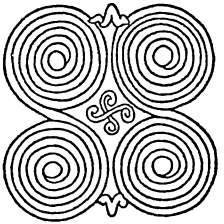
В маорийской традиции она обозначает мужской принцип и фаллична, хотя обычно ассоциируется с женской вульвой в спирали морской раковины.

На Крите и в Микенах скрученные в кольца щупальца осьминога связывались со спиралью, громом, дождем и водой.

В даосизме и буддизме «драгоценную жемчужину» или «меч с драконами» иногда изображают в форме спирали.

Она также связана с душами богов и королей, с вызывающими дождь животными и рептилиями, со свернувшейся и спящей змеей Кундалини.

Боги смерчей и природных стихий и движений, такие как Рудра или Пушан, имеют прически в форме спиралей или раковин.



Комбинация спирали и свастики (Ингушетия, V–IV века до н. э.)

Спиралевидная свастика эпохи неолита (Иран)

В искусстве спираль — один из самых распространенных декоративных узоров — от Европы (двойные спирали в кельтской традиции или спирали на римских капителях) до Тихого Океана (спиральная резьба маори в Новой Зеландии, татуировки островитян в Полинезии). Резьба маори основана на расположении листьев папоротника, что демонстрирует связь между спиральными узорами и природными феноменами. Именно эта связь зачастую и определяет символизм спирали, хотя ее многозначность так велика, что иногда требуются особые ключи, чтобы расшифровать ее значение. Стоит также заметить, что символизм в спиральных узорах присутствует скорее непроизвольно, осознанное его применение встречается намного реже.

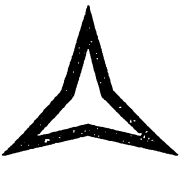
Вырезанные на мегалитических памятниках* спирали изображают путешествие по лабиринтам загробного мира и дают надежду на возможное возвращение оттуда.

---

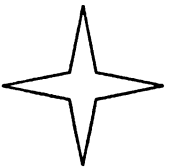
* Мегалитические памятники — доисторические сооружения из больших каменных плит, служившие гробницами, святилищами в Европе (дольмены, менгиры, кромлехи), в Северной Африке и Азии.

Звезды*

Число концов (лучей) звезд обычно колеблется от трех до двенадцати. Трехконечная звезда встречается редко. Четырехконечная — крестообразная — употребляется для важного предупреждения; знак месопотамского бога солнца Шамаша. Пятиконечная звезда толкуется по-разному, в том числе она символизирует радость и счастье. Это также эмблема семитской богини Иштар в ее воинственном воплощении; Вифлеемская звезда. У масонов пятиконечная звезда символизирует мистический центр.

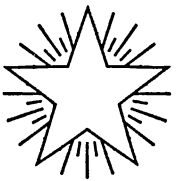


Трехконечная звезда



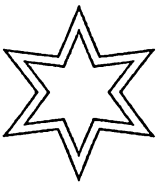
Четырехконечная звезда

Пятиконечная звезда

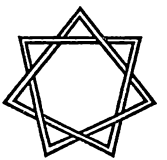


Вифлеемская звезда

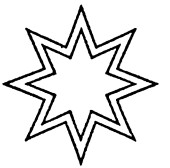
Шестиконечная звезда



Шестиконечная звезда творения



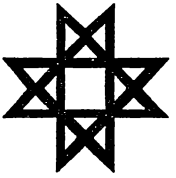
Семиконечная мистическая звезда



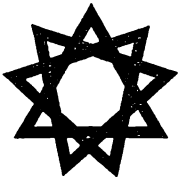
Восьмиконечная звезда духовного возрождения

---

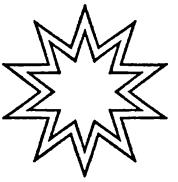
* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата.



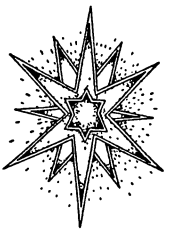
Октограмма, написанная одной линией. Толкование неизвестно



Десятиконечная звезда, составленная из трех треугольников (символ святого Духа)

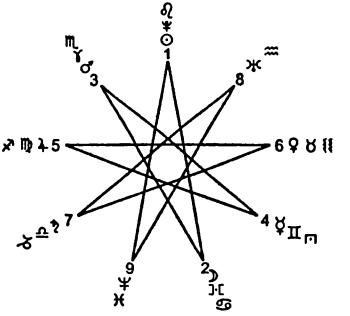


Десятиконечная звезда



Тройная звезда, символизирующая звездные ворота

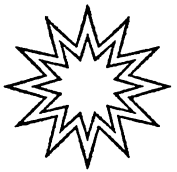
Семиконечная звезда магов



Девятиконечная звезда магов

Шестиконечная звезда имеет такую же символику, как и четырехконечная, только богаче и полнее. Это настоящая звезда. В семиконечной звезде повторяются характерные черты пятиконечной; семь лучей имеет гностическая звезда. Восьмилучевая звезда связана с созиданием, плодородием и сексом; эмблема Венеры.

Девятиконечная звезда, составленная из трех треугольников, символизирует Святой дух.



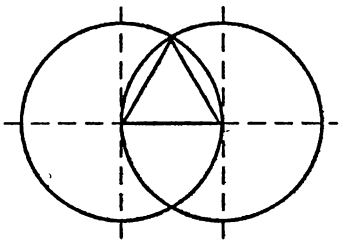
Двенадцатиконечная звезда (двенадцать колен израилевых)

Семи- и девятиконечные звезды, начерченнные одной линией, — мистические звезды в астрологии и магии.

Десятиконечная звезда символизирует десять апостолов Иисуса, а двенадцатиконечная — двенадцать колен израилевых.

«Рыбий пузырь»

Современные исследователи побуждают вновь обратиться к эзотерическим традициям, которые понимают Вселенную как организм во многих измерениях. Однако, в отличие от эзотерических традиций, академическая наука еще не прилагала это значение к самому человеку и к проявлению Божественной энергии. Подобные зеркалам Космоса, мы, как и Бог, многомерны. Многое в нас принадлежит к невидимым сферам реальности, изучением форм которых занимается сакральная геометрия.



Фигура Vesica Piscis («Рыбий пузырь»), полученная пересечением двух окружностей

В древних посвященческих практиках геометрия упоминалась как «первая и самая благородная из наук». Одна из самых простых, но и самых мистических фигур сакральной геометрии известна как *Vesica Piscis* («Рыбий пузырь»). Эта фигура получается при пересечении двух окружностей с одинаковы-

ми радиусами, когда центр каждого круга лежит на окружности другого круга. Область, где два круга пересекаются, и образует то, что называется *Vesica Piscis*.

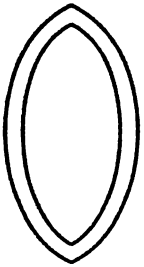
У *Vesica Piscis* есть два размера — длина и ширина; это два ключа к великому знанию. Каждая линия Древа Жизни, имеет ли оно 10 или 12 кругов, является либо длиной, либо шириной *Vesica Piscis* в Цветке Жизни. И все они имеют пропорции золотого сечения.

Удивительные свойства *Vesica Piscis* и прямоугольника, построенного на основе этой фигуры (где берутся за основания длина и ширина), были предметами глубокого изучения Посвященных.

Равносторонний треугольник, полученный на основе *Vesica Piscis*, является одним из самых ранних известных человечеству мистических символов. Эта простая фигура увеличивает в несколько раз энергию, которая с ней связывается. Треугольник также очищает цветовое сечение и гармонизирует вибрации.

В Библии утверждается, что вся Вселенная была создана Словом; таким же образом сакральная форма Дома, который представляет Вселенную, была сотворена с помощью равностороннего треугольника. Греческие философы указывали, что все на земле есть подобие небес, и в своих религиозно-мистических изысканиях постоянно искали признаки этого подобия.

Эта фигура рассматривалась не только как символ трех ипостасей Бога. Та ее часть, которая ограничена дугами двух окружностей, с незапамятных времен считалась наиболее священной христианской эмблемой, связываемой с новым рождением. С IV столетия все печати аббатств и других религиозных общин делаются на основе этой мистической формы. Ранние отцы церкви называли христиан Pisciculi.



Vesica Piscis.
Ореол

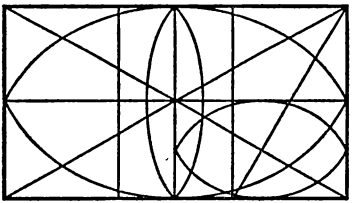
Ореолы (нимбы) на изображениях святых часто имеют форму *Vesica Piscis.*

Эта фигура лежит в основании всей готической архитектуры; ее влияние на планировку зданий, соборов и храмов трудно переоценить.

Прямоугольник, сформированный длиной и шириной этой таинственной фигуры, в самой простой своей форме обладает экстраординарными качествами. Его можно разделить на три равные части прямыми линиями, которые параллельны более коротким сторонам. Все части будут в точности геометрически подобными друг другу и всей фигуре в целом. Эта удивительная схожесть перекликается с положением о триединстве одной сущности.

Указанное деление можно продолжать до бесконечности — и принцип подобия будет неизменно сохраняться. Никакой другой прямоугольник не обладает этой любопытной особенностью.

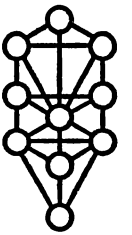
Прямоугольник можно также поделить на четыре равные части прямыми линиями, параллельными двум сторонам, — и снова каждая из частей будет в точности подобна друг другу и целой фигуре. Процесс можно продолжать сколь угодно долго, и везде будет возникать сакральный равносторонний прямоугольник.



Деление Vesica Piscis

Первыми метафизиками были астрологи и астрономы, пытавшиеся постичь арифметику небес. Сегодня, спустя тысячелетия, ученые-физики построили настолько абстрактную модель Вселенной, что только математики могут надеяться на ее понимание.

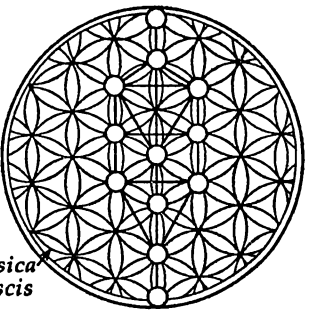
Древо Жизни*



Древо Жизни

Многие связывают происхождение Древа Жизни с Каббалой, но это не так, и тому есть доказательство.

«Древо Жизни не принадлежит ни одной культуре — даже египтянам, которые около 5000 лет тому назад высекли Древо Жизни в двух рядах колонн в Карнаке и Луксоре, по три в каждом ряду. Древо Жизни — вне рас и религий. Этот образ является неотъемлемой частью природы... Если посмотреть на Древо Жизни, которое было обнаружено на египетских колоннах, то можно увидеть еще один круг над ним и один — под ним... Это означает, что первоначально в Древе Жизни было двенадцать составляющих, и этот двенадцатеричный вариант Древа Жизни так же идеально вписывается в изображение Цветка Жизни (в Древе также может быть еще и тринадцатый круг)» (*Друнвало Мелхиседек*).



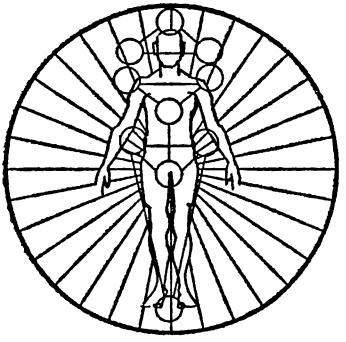
Древо Жизни с двумя дополнительными кругами

В мистицизме Древо Жизни есть Вселенная, в которой обитает Бог. Сам человек представляет собой миниатюрное Древо Жизни. Он обладал бессмертием, когда был связан с этим деревом.

Отделившись от Древа Жизни, человек получил обитель на земле, в самом центре плотной

---

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Папюс.* Каббала.



Древо Жизни в человеческом существе

материи. На языке Каббалы эта обитель называется сефирой Малькут — десятой сефирой Древа Жизни. Она объединяет все, что есть вверху, со всем, что есть внизу, связывая в себе дух и материю. Однако эта сефира на языке символизма указывает человеку путь действий, развития, предстоящей духовной работы: нужно мыслью подняться к самой вершине бытия, а затем спуститься вниз — для того, чтобы одушевить и очистить свое физическое тело. Само человеческое тело определяется сефирой Малькут. Цель указанной работы заключается в том, чтобы напитать физическое тело качествами и добродетелями остальных девяти сфирот.

В Древо Жизни каббалисты древности заключили наивысшую мудрость — мудрость в отношении человека к миру. Древняя наука Каббалы утверждает, что, совершив первый грех, человек утратил Божественный облик оттого, что спутал все числа. Вместо того, чтобы поставить число 1 перед 0, он поставил впереди 0, отдав предпочтение материи. Духовная философия посвящения гласит: сначала должен идти дух как причина, и только потом материя; сначала размышление, медитация — и затем осмысленное действие, ведущее к просветлению. Таким образом, число 10 представляет собой «чистую» единицу, изначальный дух, облеченный в тончайшую материю.

О Древе Жизни можно размышлять как об артериях большого космического тела. По этим артериям, как по каналам, текут живительные силы космоса, которые питают все формы су-

ществования, и в них бьется космический пульс жизни. Древо Жизни является отдельной секцией, частью схемы универсального кода жизни.

Древо Жизни — символ, сводящий все к единой оси.

Молекула ДНК*

В книге Дэна Винтера «Математика сердца» («Heartmath») показано, что молекула ДНК построена на основе связи додекаэдров и икосаэдров как «двойников». Также можно представить молекулу ДНК как вращающийся куб. Если особым способом повернуть куб на 72 градуса, то получится икосаэдр, который, в свою очередь, является «двойником» додекаэдра. Таким образом, структура ДНК имеет возвратно-поступательный характер: по нитям ДНК восходят икосаэдр — додекаэдр — икосаэдр, и так все время, один за другим. Такое вращение через куб создает молекулу ДНК. Было установлено, что в основе ДНК действительно лежит сакральная геометрия, хотя могут быть и другие скрытые взаимосвязи.

Структура молекулы ДНК подобна универсальному Древу Жизни; она содержит в себе информацию обо всех когда-либо живших и — что очень важно — будущих формах жизни.

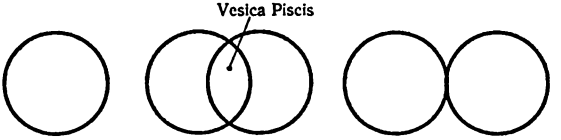
Есть свидетельства, что примитивные формы жизни существовали уже 2,7 миллиарда лет назад. Молекулярные окаменелости — самые древние из сохранившихся биологических форм жизни на Земле. Их возраст помогает обеспечить более точную калибровку молекулярных часов и коррекцию атомарной структуры универсального Древа Жизни.

---

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни.

Четыре сложных соединения водорода, углерода, азота и кислорода (нуклеотиды, называемые аденин, цитозин, гуанин и тимин) связаны друг с другом таким же образом, каким связаны на Древе Жизни сефиры Любовь и Сила, Сравнимость и Величество. И они все время находятся в состоянии спуска и подъема, образуя в своем движении двойную спираль. Эта спираль, подобно Древу Жизни, имеет положительные и отрицательные аспекты, содержит в себе мужские и женские качества. Ее генетический код также подобен Древу Жизни: он троичен. Это означает, что четыре нуклеотида соединены так, что получаются пары клеток, совокупность объединения которых (вместе с содержащейся информацией) передается следующей клетке — и так далее.

Молекула ДНК загадочно возникает из ядра клетки непосредственно перед тем, как последняя готова к делению.



Деление клетки

Трехмерные пространственные тела*

КОНУС

Если посмотреть на конус спереди, увидим треугольник, если посмотреть сверху — круг с точкой в центре. Каждая из этих фигур имеет свою символику (см. выше), которая сохра-

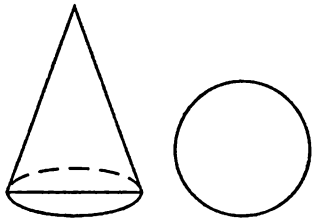
---

* *Айванхов О. М.* Язык геометрических фигур; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро; *Тресиддер Дж.* Словарь символов.

няет свое значение и в данном случае.

В целом конус — образ мира в его единстве.

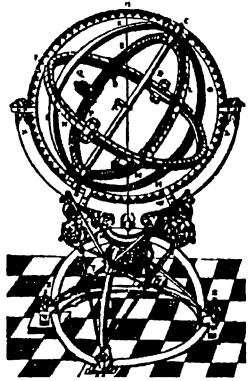
Конус также и женский, и мужской сексуальный символ. Символ плодородия. Атрибут семитской богини Иштар.



Конус: вид спереди и сверху

СФЕРА

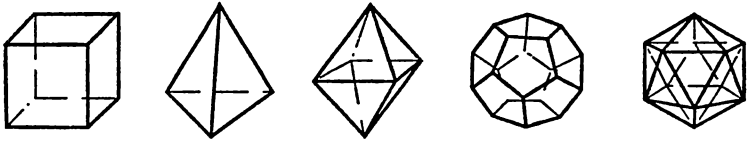
Символ плодородия (как и круг), а также целостности. В Древней Греции знаком сферы был крест в круге — древняя эмблема власти. Сфера, составленная из нескольких металлических колец, иллюстрирующая космогоническую теорию Птолемея, который полагал, что Земля находится в центре Вселенной, — старинная эмблема астрономии.



Армиллярная сфера (гравюра из книги Тихо Браге)

ПЯТЬ ПЛАТОНОВЫХ ТЕЛ

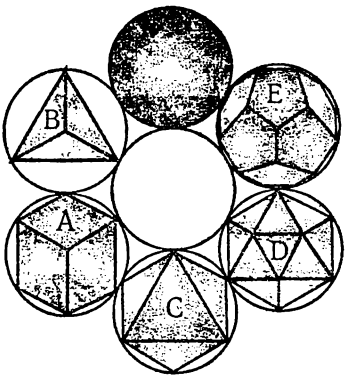
Существуют пять уникальных форм, имеющих первостепенное значение для понимания как сакральной, так и обыч-



Пять Платоновых тел: куб, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр

ной геометрии. Они называются Платоновыми телами, хотя задолго до Платона ими пользовался Пифагор, назвав их идеальными геометрическими телами.

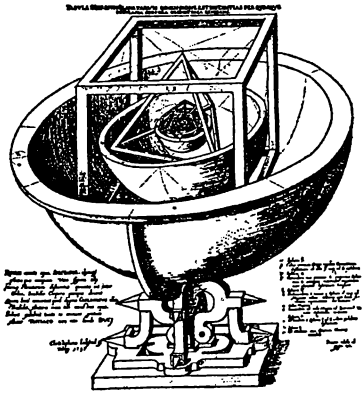
Любое Платоново тело имеет некоторые особые характеристики. Во-первых, все грани такого тела равны по размерам. Например, куб, самое известное из всех Платоновых тел, имеет каждую грань в виде квадрата, и все они — одного размера. Во-вторых, ребра Платонова тела — одной длины: все ребра куба одинаковы. В-третьих, внутренние углы между его смежными гранями равны. У куба такой угол равен 90 градусам. В-четвертых, каждое из Платоновых тел может быть вписано в сферу, каждой своей вершиной касаясь поверхности этой сферы. Есть только четыре формы помимо куба (A), отвечающие всем этим характеристикам: тетраэдр — B (тетра означает «четыре»), имеющий четыре грани в виде равносторонних треугольников; октаэдр — C (окта означает «восемь»), восемь граней которого — равносторонние треугольники одинакового размера; икосаэдр — D; додекаэдр — E.



Платоновы тела, вписанные в сферу

Последние два Платоновых тела несколько сложнее. Икосаэдр имеет 20 граней, представленных равносторонними треугольниками. Додекаэдр (додека — это «двенадцать») имеет 12 граней в виде правильных пятиугольников.

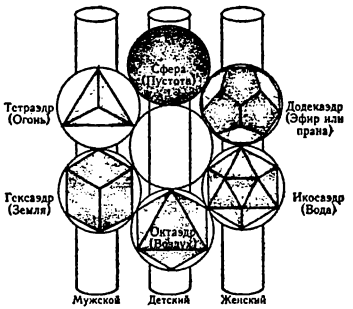
На самом деле есть изначальная форма — это сфера, с которой все начинается, которую считают шестым телом.



Модель Солнечной системы, составленная Кеплером из пяти Платоновых тел. В гелиоцентрической системе Коперника было всего шесть планет (остальные, известные теперь, еще не были открыты), разделенных пятью промежутками. В Евклидовой геометрии существуют только пять правильных тел, поэтому Кеплер был очень горд, когда ему удалось вписать и описать орбиты планет около последовательно расположенных октаэдра, икосаэдра, додекаэдра, тетраэдра и куба

Древние алхимики и такие великие умы, как Пифагор, считали, что эти шесть форм связаны с определенными элементами (см. рисунок): куб — земля, тетраэдр — огонь, октаэдр — воздух, икосаэдр — вода, додекаэдр — эфир (эфир, прана и тахионная энергия — одно и то же; они распространяются повсюду и находятся в любой точке пространства–времени–измерения). А сфера — пустота. Эти шесть элементов являются строительными блоками Вселенной. Они создают качества Вселенной.

Шесть элементов — первичных форм, как они представлены вписанными в сферы, — можно соотнести с тремя столбами, соответствующими Древу Жизни



Связь шести элементов с шестью первичными формами, которые показаны на трех столбах, отображающих триединство полярности

и трем первичным энергиям Вселенной. Слева — мужской столб, справа — женский, центральный столб, творящий, — это дитя. Или, если обратиться к веществу Вселенной, получится протон слева, электрон справа и нейтрон в центре.

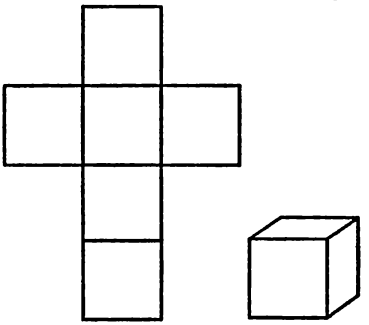
Левый столб, содержащий тетраэдр и куб, — это мужской компонент сознания, левое полушарие мозга. Поверхности этих многогранников — треугольники или квадраты. Центральный столб — это мозолистое тело, соединяющее левое и правое полушария. Правый столб, содержащий додекаэдр и икосаэдр, — это женский компонент сознания, правое полушарие мозга, а поверхности многогранников — треугольники и пятиугольники.

Эти три столба символизируют состояние земного сознания. Левый столб свидетельствует о том, что мужская часть сознания Земли уже создана, а правый — что сейчас заканчивается создание женского компонента, необходимого для целостности и равновесия.

Куб. Куб отличается от других Платоновых тел одной особенностью, которой нет ни у кого, кроме сферы: куб и сфера могут совершенно вмещать в себя четыре других Платоновых тела и друг друга, охватывая их своей поверхностью.

В то время как сфера — это Мать, самая важная женская форма, куб — Отец, самая важная мужская форма. Во всей реальности сфера и куб — две самые важные формы, они почти всегда доминируют, когда речь идет о первоначальных связях в творении.

Символически куб идентичен квадрату — четверке, числу материи, числу четырех элементов. Куб — это идеальная стабильность, устойчивое основание — символ самой земли. Поэтому часто монархи (например египетские фараоны) изображаются сидящими на кубическом камне, символе устойчивости их царства.



Развертка куба

Куб — квадрат в трех измерениях, каждая грань которого имеет те же характеристики, что и остальные, поэтому он стал эмблемой правды. В иконографии часто используется как постамент для аллегорических фигур Правды и Истории.

Согласно преданию народа майя, Древо Жизни выросло из куба. Как в иудаизме, так и в исламе куб являет собой центр веры. Паломники в Мекке обходят вокруг кубического сооружения Каабы, наиболее почитаемой мусульманской святыни.

Развертка куба в пространство представляет собой крест, и если христианские церкви обычно строятся так, что имеют в плане форму креста, то это именно потому, что крест — развертка в плоскость кубического камня: церковь должна представлять собой утверждение религии Христа на земле на долгие времена.

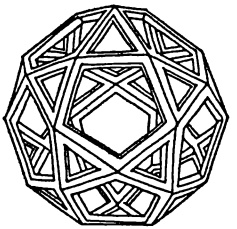
Куб, являясь полностью закрытой фигурой, символизирует ограничение. Поэтому порожденный разверткой куба крест также обозначает ограничение, страдание.

Тетраэдр. Эта фигура состоит из четырех правильных треугольников. Если развернуть их на плоскости, они образуют равносторонний треугольник — символ Бога.

Как и равносторонний треугольник, тетраэдр представляет собой воплощение самой гармонии и равновесия. В нем нет никакого напряжения, так как каждая угловая точка находится на равном расстоянии от всех других, то есть в состоянии

покоя и равновесия. Угловые же точки куба, как и квадрата, находятся на разных расстояниях друг от друга, а это значит, что в этих фигурах есть постоянное напряжение.

Октаэдр. Собственно говоря, октаэдр является «двойником» куба: если соединить центры смежных граней куба, то получится октаэдр.



Многогранник Леонардо (иллюстрация к книге Луки Пачоли «De Divine Proportion» — «О Божественной пропорции»)

Додекаэдр и икосаэдр. Додекаэдр — настолько сакральная форма, что во времена Пифагора, если бы кто-то произнес это слово вне пифагорейской школы, его убили бы на месте. Двумястами годами позже, когда жил Платон, он уже мог говорить о нем, но очень осторожно.

«Это отчасти объяснялось тем, что с додекаэдром связывали пятый элемент — эфир, или прану. В алхимии обычно речь идет только о четырех элементах: огне, земле, воздухе и воде, а о пране говорится редко, потому что она считается очень сакральной. Другая причина в том, что в те времена тщательно скрывалось древнее знание, согласно которому додекаэдр близок к внешнему краю энергетического поля человека и является высшей формой сознания... Додекаэдр — это конечная точка геометрии, и он очень важен. На микроскопическом уровне додекаэдр и икосаэдр — это взаимосвязанные параметры ДНК, план-карта всей жизни» (*Друнвало Мелхиседек*).

Если соединить центры граней додекаэдра прямыми линиями, то получится икосаэдр. Соединив центры граней икосаэдра, снова получим додекаэдр. Многие многогранники имеют «двойников».

Вообще многогранник — одна из наиболее таинственных трехмерных геометрических фигур. Во все времена им придавали магическое значение.

ПИРАМИДА

Пирамида — символ иерархии, существующей во вселенной. В любой области символ пирамиды может помочь перейти от низшего плана множественности и раздробленности к высшему плану единства.

Считается, что посвященные избрали форму пирамиды для своих святилищ потому, что хотели, чтобы сходящиеся к вершине, устремляющиеся к Солнцу линии преподали человечеству урок единства.

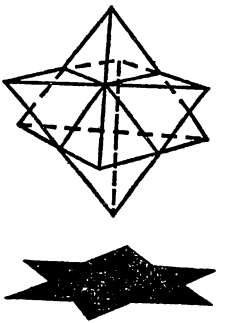
На многих изображениях персонажи держат ключ в форме креста с треугольником наверху. Это тот же символ, что и пирамида: на четверке стоит тройка — материя, над которой доминирует дух.

ЗВЕЗДНЫЙ ТЕТРАЭДР

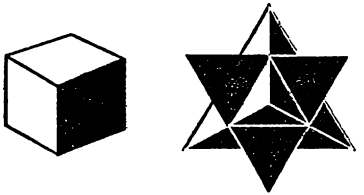
Во времена Атлантиды и ранее способ дыхания праной был непосредственно связан с электромагнитными полями вокруг нашего тела. Все наши энергетические поля имеют геометрическую форму.

Звездный тетраэдр — фигура, состоящая из двух взаимопересекающихся тетраэдров. Эту фигуру можно также воспринимать как трехмерную звезду Давида.

Можно обнаружить, что куб содержит не один, а два тетраэдра, один внутри другого, и каждый — точное отражение другого.



Звездный тетраэдр



Звездный тетраэдр рядом с кубом (из рисунка понятно, как звездный тетраэдр вписывается в куб)

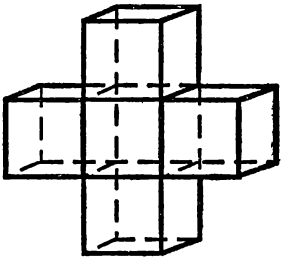
Другими словами, звездный тетраэдр тоже вписывается в куб. Эти два тетраэдра символизируют сокровенный закон распознаваемого мира: неразделенную связь между двумя дополняющими половинами — положительной и отрицательной, которые замкнуты одна в другой и образуют совершенное равновесие. Они проявляются как два противоположных закона: закон духа и закон материи. Дух есть жизнь, материя — сопротивление. Закон духа — излучение, отдача, самоотверженность, бескорыстие. Закон материи — втягивание внутрь, охлаждение, застывание, паралич. Только человек может сознательно совмещать эти два закона, так как он — связующее звено между миром духа и миром материи.

Таким образом, звездный тетраэдр представляет собой два полюса творения в полном равновесии. Все сотворенное — мир движения — основано на этом божественном равновесии. Это внутренний закон, проходящий сквозь все формы.

ТРЕХМЕРНЫЙ КРЕСТ

Трехмерный крест имеет длину, ширину и глубину. Он состоит из пяти кубов.

Передняя и задняя стороны такого трехмерного креста содержат по пять квадратов, а в сумме — десять. Затем двенадцать квадратов по боковому периметру — всего двадцать два. Эти двадцать два квадрата соответствуют двадцати двум буквам древнееврейского алфавита, представляющим двадцать два элемента, из которых, как учит Каббала, Бог создал мир.



Трехмерный крест

В действительности крест заключает в себе еще большее количество важных чисел.

Число *один*: сам крест, единство.

Два: горизонтальная и вертикальная перекладины, длина и ширина, два измерения.

Три: длина, ширина и высота, три измерения.

Четыре: четыре направления концов перекладин.

Пять: пять квадратов в передней и задней плоскостях, то есть пентаграмма на свету и в тени.

Шесть: количество горизонтально расположенных квадратов стоящего креста.

Семь: число квадратов, образующих каждую из двух ветвей креста в развертке перекладины на плоскость.

Восемь: число всех квадратов, образующих горизонтальную перекладину и расположенных в вертикальной плоскости.

Девять: пять кубов и четыре направления концов перекладин.

Десять: сумма квадратов лицевой и задней сторон.

Одиннадцать: шесть горизонтальных квадратов плюс пять одной из двух сторон.

Двенадцать: число квадратов по периметру лежащего креста.

Таким образом, можно отметить, что числа неотделимы друг от друга, они не вырваны из целого — они всегда аспекты этого целого.

То же самое верно и для человека, который символизируется крестом. Как существо он един. Если его рассматривать

состоящим из материи и духа, он — два. Он — три, когда в нем видят дух, душу и тело (или разум, сердце и волю). Он — четыре, как существо, состоящее из четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня. Он — пятерка, когда с раскинутыми в стороны руками и расставленными ногами он вписывается в пентаграмму, символ пяти добродетелей: справедливости, доброты, любви, мудрости и истины. Добавить позвоночник (вертикаль) — и вот уже шесть. У него семь тел: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхическое, атмическое. Его также можно разделить на десять, как это делают каббалисты, или на двенадцать частей, как астрологи...

Но человек всегда един. Так же и числа — лишь аспекты единства: невозможно отделить их одно от другого; они представляют собой целое, увиденное под разными углами зрения. Эта истина символизируется трехмерным крестом. Каббалистам удалось сконденсировать в этом символе целую науку. Наблюдая за творением, они обнаружили, что его основа — крест. Трехмерный крест символизирует творение в плане проявления.

ВАЖНЕЙШИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«Предмет философии тройственен:
Бог, Природа и человек»
Ф. Бэкон

СИМВОЛЫ-ОБРАЗЫ*

Вещь справедлива не потому, что этого хочет Бог, но Бог именно потому ее желает, что она справедлива.

Св. Фома

АРКА, ДУГА

Арка, в первую очередь, — символ небесного свода. Это также символ йони (вульвы). В обрядах инициации прохождение через арку означает новое рождение после полного отказа от своей старой природы.

В греко-римском символизме арка олицетворяет бога неба Зевса (Юпитера). В Древнем Риме через триумфальную арку проходила армия после победы над врагом.

Арка и дуга — распространенные элементы в культуре ислама. Часто мечети имеют арочные входы. Это означает, что человек, входящий в мечеть через эту арочную дверь, будет защищен символическими силами духовной (высшей) сферы.

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Бейли Г.* Потерянный язык символов; *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Шмаков В.* Основы пневматологии: Теоретическая механика становления духа и др.

Арабское искусство, которое отвергает изображение человека и животных в символической декорации, насыщено магическими символами, хотя они часто скрыты в сложных арабесках и витиеватых линиях.

Более обычное использование дуги (арки) можно наблюдать на примере карты «Смерть» в колоде Таро. Она содержит очень интересную магическую символику.

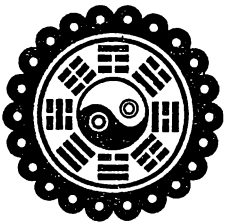
Смерть — великий уравнитель — поляризатор человеческих существ: она отделяет материю от духа. Эта поляризация представлена использованием двух кривых, или дуг.

Верхняя кривая является чем-то вроде шапки, которую носит на своем черепе Смерть: это символизирует жизнь, вознесшуюся вверх, к духовной сфере. Нижняя кривая — лезвие неумолимой косы. Общая символика в том, что цикл жизни поделен на две части, причем одна часть возносится вверх, тогда как другая погружается во мрак земли.

Карта «Смерть» из колоды Таро (Франция, XVIII век)

БА-ГУА

Ба-гуа (в некоторых источниках *пакуа*) — восемь триграмм и пар противоположностей, обычно расположенных в виде круга, что символизирует время и пространство.



Ба-гуа и Великая монада (обаяние против злых сил, Китай)

БАФОМЕТ

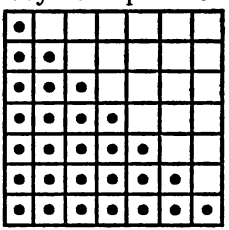
Гермафродит (получеловек-полукозел), или человек с козлиной наружностью, или просто козел — символ дьявола (см. ДЬЯВОЛ в разделе «Символы — понятия»).

БИЧ

Символизирует верховную власть, высшую силу, правление, подчинение. Часто изображается вместе с посохом. В египетском искусстве бич — атрибут Озириса как судьи мертвых.

ВЕЛИКИЙ КВАДРАТНЫЙ ПЕНТАКЛЬ

Великий квадратный пентакль — индусский символ целостного человека. Квадрат разделен на 7 вертикальных столбцов и 7 горизонтальных полос. Горизонтальные полосы — это миры (планы): Ади, Анупадака, Атма, Будди, Манас, Кама и Стула. Первый столбец — луч Атмана, и для каждой отдельной полосы столбцы, начиная с первого, будут характеризовать те же 7 миров. Каждая горизонтальная полоса — это сущность человека, свойственная тому плану, к которому эта полоса относится. Человек имеет 7 планов, он может чувствовать вибрации во всех столбцах, но воспринимает их не в чистой форме, а методом аналогии.



Великий квадратный пентакль

ВЕРЕТЕНО

Все богини судьбы — прядильщицы и ткачихи. Их всегда трое: это символы рождения, жизни и смерти; прошлого, настоящего, будущего и т. п. Две их них, как правило, благосклонны к человеку и оказывают ему помощь, а одна — зла и жестока, именно она разрывает нить жизни.

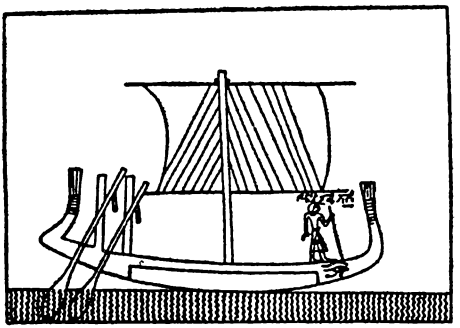
Вращение веретена символизирует движение вселенной, женское начало в человеческой судьбе, а также завесу, через которую истинный мир предстает в иллюзорном свете.

Веретено — атрибут Великой Матери, а также лунных богинь в их ужасном воплощении. У Нереид было золотое веретено. Феи прядут и ткут для людей, к которым хорошо относятся.

ВЕСЛО

Весло — это жезл, или копье, которым перемешивается первичный океан, а также шест, направляющий корабль мертвых к другому берегу реки. В этом контексте весло и шест символизируют силу, умение и знание. Атрибут речных божеств.

В Египте весло означало верховную власть, управление и государственную деятельность.



Весла, направляющие корабль мертвых к другому берегу реки (древнеегипетская настенная живопись)

ВЕСЫ

Весы символизируют справедливость, беспристрастие, суд, оценку достоинств и недостатков человека. Символ равнове-

сия всех противоположностей и дополняющих друг друга факторов. Атрибут Немезиды.

ВЕТВЬ

Золотая Ветвь символизирует связь между низшим и высшим мирами, ключ к небесному миру, инициацию. Жрец священной рощи на озере Неми, посвященной Диане, получил свой пост, устранив своего предшественника Золотой Ветвью.

Серебряная Ветвь и яблоко связывают наш мир с миром сказок. Сломать ветвь означает убить короля (то есть лишить силы и власти).

Символизм ветви связан также с символизмом волшебной палочки, шеста и весла.

У кельтов ветвь олицетворяет возвращение юности. У друидов Золотая Ветвь — это белая омела. В иудаизме в качестве Золотой Ветви иногда упоминается акация.

Ветвь является символом жениха и невесты. Кроме того, украшение человеческого жилища веточками на 1 мая издавна было частью весеннего ритуала плодородия.

ГАЛО *см.* ОРЕОЛ.

ДИСК

Диск — многоплановый символ. В буддизме диск — символ творения, центр Пустоты, атрибут Вайрочаны. У китайцев священный диск — Солнце — символизирует Небеса, божество, духовное и небесное совершенство.

Диск *восходящего Солнца* — символ обновления жизни, жизни после смерти, воскресенья.

В индуизме *пылающий диск* — атрибут Кришны, *простой диск* — Брахмы.

Вращающийся излучающий диск — это оружие Вишну; кроме того, он означает вращение вселенной вокруг ее оси, а также вращение чакр.

Диск Солнца с рогатой Луной, или с рожками, означает соединение солярных и лунных божеств, единство двоих в одном, священный союз божественной пары.

Диск с обводкой, содержащей драконов, означает Пустоту. У египтян он символизирует бога Солнца Ра, силу и обновление.

Крылатый диск трактуется как сила Небес, солярное божество, огонь Небес, комбинация солнечного диска и крыльев солярного сокола или орла, движение небесной сферы вокруг оси, божество, преображение, бессмертие, производящая сила природы и ее двойственность (защищающий и смертоносный аспекты). Крылатый диск — «Большой Бог», «Владыка Верхних Регионов». В иудаизме это «Солнце праведности с исцелением на крылах своих».

Солнечный крылатый диск (Египет)

Крылатый диск как свет и сила света — в зороастризме это символ Ахурамазды, или Ормузда. В шумеро-семитской традиции крылатый диск символизирует богов Солнца — ассирийского Ашшура и вавилонского Шамаша. Зодиакальная символика: диск на рогах барана — это Овен.

Диск с отверстием внутри означает цикл космоса с центром, символизирующим Пустоту, трансцендентную и единственную сущность.

ДОЖДЬ

Символ божественного благосостояния, нисхождения небесного блаженства и очищения, плодородия. Символизм дождя совпадает с символизмом солнечных лучей, когда он олицетворяет оплодотворение и духовное открытие. Все боги Неба оплодотворяют Землю дождем. «Падающий с Неба дождь оплодотворяет Землю, и она рождает зерно для человека и зверя» (*Эсхил*).

ДОЛЬМЕН

Вход в подземный мир. Символизирует женское чрево и вход в него. Ассоциируется также с менгиром, фаллическим столбом, означающим запредельное (лежащее за пределами понимания), может также символизировать возрождение.

ДОМ

Символ центра мира, убежища Великой Матери, означает замкнутость и защиту. Культовый дом, хижина или вигвам в племенных религиях олицетворяют космический центр, наш мир, вселенную, а также возвращение в утробу матери при инициации, нисхождением во тьму перед возрождением или регенерацией.

ДОРЖЕ

Это жезл или скипетр, используемый в тибетском буддизме как символ высшей власти и правосудия, «камень благородный». Он символизирует мужскую активную силу в связи с женским пассивным началом, которое заключают в себе прикрепленные к жезлу колокольчики. В совокупности дорже олицетворяет метод и мудрость; деятельность, основанную на сострадании; высшее блаженство; семь позитивных и вечных доблестей.

Бриллиантовый скипетр, «несокрушимый», молния — это божественная сила учения, трансцендентная истина и просветление. Дорже подавляет все злые желания и страсти. Он неразрушим, но сам способен разрушить все, даже, казалось бы, несокрушимое. Дхиани-Будда Амогхасиддхи владеет двойной молнией, а Акшобхья — одинарной, символизирующей власть над жизнью и управление феноменальным миром.

Скрещенные дорже символизируют равновесие, гармонию, власть.

ЖЕЗЛ

Так же, как и посох, и скипетр, жезл — древняя эмблема сверхъестественной силы, но менее авторитарная, чем посох, связанная скорее с колдовством и таинственными существами. Жезл — символ превращения.

ЗАМОК

Символ тайны, закрытости; олицетворение скрытности («держать рот на замке»), желания спрятаться, укрыться от реалий мира и от других людей. Замок может также символизировать неприятие самого себя (прячете ли вы «за семью замками» свои слабости или нежелательные качества от других и самого себя?).

Но если открыть замок с помощью ключа, это может символизировать вход в новые области или выход физической или эмоциональной энергии.

ЗЕРКАЛО

Символизирует истину, самореализацию, мудрость, разум, душу, отражение сверхъестественного и божественного интеллекта, ясно сияющую поверхность божественной истины, высший интеллект, отображенный в Солнце, Луне и звездах. От-

Сцена гадания, изображенная на обороте бронзового зеркала (Греция)

ражение в зеркале — это явленный, временной мир, но также и знания человека о самом себе.

Зеркало имеет как солярную, так и лунную символику, олицетворяя диск Солнца и обозначая отраженный свет Луны. Считается, что зеркало имеет магические свойства и является входом в зазеркальный мир инверсии. Если зеркало висит отражающей поверхностью вниз в храме или над гробницей, оно открывает путь для восхождения души. В магии зеркала служат для развития взгляда.

Квадратное зеркало символизирует землю, а круглое — небеса. Центральная розетка на металлическом зеркале символизирует ось земли и равновесие между двумя силами. Она означает также достижение центра и Дверь Солнца или Врата Неба.

В семитской традиции зеркало символизирует женское божество (мужское — гроздь винограда).

В христианстве зеркало без изъянов олицетворяет Деву Марию, в связи с чем ее называют «Зеркалом Праведности». Дева Мария иногда изображается с зеркалом в руках, символизирующим ее незамутненную чистоту. Это также символ младенца Иисуса — «зеркало Бога».

Зеркало, которое почти до конца средневековья представляло собой серебряный или бронзовый диск, отполированный с одной стороны, было эмблемой древнегреческой богини Афродиты (Венеры) и богинь материнства на Среднем Востоке.

Как в христианской традиции, так и в исламе, человеческое сердце сравнивают с зеркалом, отражающим Бога. «Бог есть зеркало, в котором ты видишь себя, как ты есть его зеркало» (*Ибн Араби*). «Вселенная — это зеркало бога... человек есть зеркало вселенной» (*Ибн Аль Насафи*).

В индуизме и буддизме зеркало служит напоминанием, что все образы и формы являются лишь простыми отражениями, созданием состояния кармы, выдумкой ума, что чувственный, осязаемый мир — иллюзия, всего лишь отражение. Яма (в древнеиндийской философии владыка царства мертвых) также использует зеркало, чтобы оценить состояние кармы попавших к нему душ. Зеркало — одна из Восьми Драгоценных Вещей в буддизме. В буддизме, кроме того, зеркало — символ души в состоянии чистоты, отображенная истина, просветленный ум, форма, отраженное тело, искренность, чистота. Будучи отраженным светом, оно означает сансару.

В даосизме зеркало символизирует самореализацию. При рассмотрении человеком своей природы зло уничтожается, увидев свое ужасное отражение: «Зло разрушается, когда узнает себя». Зеркало символизирует, кроме того, ум мудреца: «Ум мудреца, находясь в покое, становится зеркалом вселенной» (*Чуанг Цу*).

В Китае зеркало также — эмблема искренности, гармонии и счастливого брака (последнее — ассоциация с сорокой).

Философское значение зеркала как символа самопознания жизни было широко распространено в азиатских культурах, особенно в японских мифах и религии. Бог-создатель Изанаги дал своим детям зеркало и велел им, опустившись на колени, смотреть в него каждое утро и вечер, пока они не избавятся от злобных мыслей и чувств. В синтоистском аду огромное зеркало отражает грехи вновь прибывших грешников и показы-

вает им способ наказания — во льду или огне. Бронзовое зеркало Ятано-кагами, хранящееся в Исе, главном синтоистском храме, символизирует соблазненную видом волшебного зеркала богиню солнца Аматэрасу, которая вышла из пещеры, где прятала свой божественный свет. Зеркало также — японская императорская реликвия, несущая солнечную символику и передающаяся от императора к императору.

В Японии кагами («обвиняющее зеркало») отображает истину и вскрывает провинности. Образ зеркала также означает божественное Солнце. В обрядах в священном зеркале проявляется божество. Зеркало как символ истины является одним из Трех Сокровищ, наряду с мечом и драгоценным камнем.

В мексиканской мифологии зеркало — атрибут Тецкатлипока. Это «сияющее» или «дымящееся» зеркало имеет солярное и лунное значения, являясь соответственно атрибутом солнечного бога Лета и лунного бога Вечера.

ЗМЕЯ *см.* ОУРОБОР, а также раздел «Земная символика (Язык Природы)».

ЗЕРНО

Во всех культурах, где зерно является основным продуктом питания, оно имеет магический, позитивный символизм: продолжение жизни после смерти, возрождение, божественный дар жизни —пшеничное, ячменное или кукурузное зерно ложится в землю, как бы умирая, но вновь прорастает весной. В Евангелии от Иоанна (12:24) Иисус Христос говорит: «Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется всего лишь зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен».

Колосья или снопы пшеницы и других зерновых — атрибуты многих богов, особенно в греческих мистериях, они симво-

лизируют плодородие земли, жизнь, возникающую из смерти, зарождение и рост посредством силы Солнца. Золотые колосья — отпрыски брака сияющего Солнца с девственной Землей.

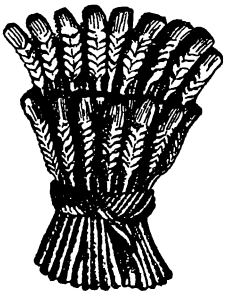
Меры зерна изображают плодородие, изобилие.

Сноп и лемех — символ Серебряного века; перевязанный сноп — символ согласия.

Зерно может символизировать изобилие и процветание. Растущее зерно означает как возрождение героя, так и весенние посевы.

Зерно — не только пища, но и семя, поэтому колос является также сексуальным символом.

В изобразительном искусстве колос — атрибут многих богов земли.



Сноп колосьев как символ плодородия и производительной силы — основной и высший символ Великий Элевсинских мистерий (барельеф)

Зерно было погребальной эмблемой в Китае, Древнем Риме и на Среднем Востоке. Как составная часть погребальных ритуалов зерно означает изобилие в потустороннем мире. Ростки пшеницы или ячменя использовались во многих погребальных культах и похоронных обрядах Средиземноморья, Персии, Китая и особенно в Египте, а также в церемонии Страстной Недели в восточном христианстве.

В Египте колос — атрибут Изиды, а также Озириса, а мера зерна — эмблема Сераписа.

В шумеро-семитской традиции зерно посвящено Кибеле. В культе Кибелы Аттис — «сжатый желтый колосок зерна». Хлеб был ритуальной едой.

В греко-римской традиции зерно олицетворяет плодородие, изобилие, выбивающуюся из смерти жизнь. Римляне, сажавшие зерно на могилах, обеспечивали тем самым силу жизни для умершего. Зерно является эмблемой Деметры (Цереры), Гайи и Девы. В древнеримском изобразительном искусстве Церера носила венок из пшеничных колосьев и держала в руках сноп. В качестве атрибута древнегреческой богини Деметры, Матери Зерен, колос, «срезанный в тишине», был центральным символом Элевсинских мистерий: «И там был выставлен как великий, восхитительный, самый совершенный объект мистического созерцания, колосок, сжатый в молчании» (*Философомена*). Он был эмблемой надежды на новую жизнь людей и растений. Зерно предлагалось в качестве жертвоприношения Артемиде.

Атрибут ассирийского бога Таммуза (Думузи). Дагон, знаменитейшее божество филимнистян, считался богом зерна и колоса в Аскалоне и Газе.

Зерно и виноград — эмблема христианской евхаристии. В христианстве колосья пшеницы — это хлеб евхаристии, тело Христово, благодать, праведное, Божье. Колос изображался на платье Девы Марии в средние века и в эпоху Возрождения.

Ацтеки почитали сразу нескольких богов зерна, более или менее важных. В древнем Перу плодородие изображалось фигурой женщины, сделанной из маисовой соломы. Нарисованные синим изображения маиса (естественный цвет — красный) были в Северной Америке символами плодотворного союза земли (красное) и неба (синее).

У мексиканцев стебель маиса и колибри на его листьях вместе означают Героя Солнца и возрождение Природы.

У американских индейцев колосок маиса со всеми семенами олицетворяет народ и все вещи во вселенной.

ЗИГЗАГ

Символ молнии и плодородия. Атрибут всех богов бури. Вавилонский Адад держит в руке зигзаг или пучок из трех языков пламени. Зигзаг имеет ту же символику, что и трезубец и гром.

ЗИККУРАТ

Массивный месопотамский ступенчатый храм, построенный из кирпича и имеющий форму символической священной горы — Мировой Горы, места обитания божества. Это космическая ось, связующая вертикаль между небом и землей, землей и подземным миром. Зиккурат строился семиэтажным, что символизировало семь небес или планов существования, семь планет и семь ступеней, чему соответствовали также семь металлов и семь цветов: 1) черный — Сатурн, свинец; 2) красно-коричневый — Юпитер, олово; 3) красно-розовый — Марс, железо; 4) золотистый — Солнце, золото; 5) бело-золотистый — Венера, медь; 6) темно-синий — Меркурий, ртуть; 7) серебристый — Луна, серебро.

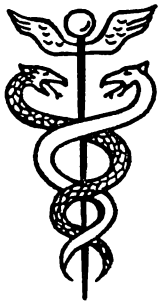
В духовном отношении зиккураты, построенные приблизительно между 2200 и 500 годом до н. э., представляют собой как восхождение человека на более высокие уровни, так и надежду, что боги, которым посвящались зиккураты, будут спускаться в святилища, расположенные наверху башни.

В иудаизме главным зиккуратом была Вавилонская башня, ставшая символом человеческой гордыни и безумия. Имеются теории о том, что великая Вавилонская башня-храм имела семь уровней, каждый из которых представлял планету.

Похожие на зиккураты ступенчатые храмы в Центральной Америке символизируют устройство Космоса.

ЗМЕЯ, КУСАЮЩАЯ СВОЙ ХВОСТ *см.* ОУРОБОР.

КАДУЦЕЙ

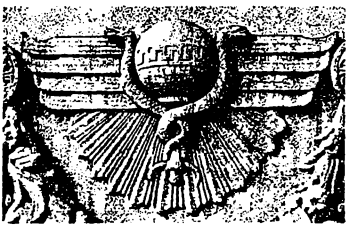


Кадуцей

Среди символических фигур, известных с глубокой древности, особое значение имеет кадуцей (греческое слово, означающее «посох вестника»). Часто его называют жезлом Гермеса (Меркурия), древнего бога мудрости.

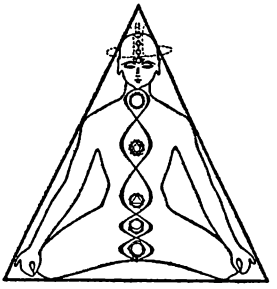
Кадуцей — «волшебная» палочка с маленькими крыльями, которую обвивают две змеи. Извивающиеся тела змей переплетены таким образом, что образуют две окружности вокруг жезла, — по одной окружности на одну змею, символизируя, таким образом, слияние двух полярностей: добра — зла, правого — левого, света — тьмы и т. д., что соответствует природе мира сотворенного.

Переплетение змей кадуцея указывает также на перекрещивание потоков психической энергии: правый поток — плюс — переходит налево, на линию минусов, и наоборот. С точки зрения физиологии это символ восстановления утерянного равновесия между Жизнью как целым и токами Жизни, выполняющими разные функции в человеческом теле.



Символ Меркурия с шаром и крыльями (выполненная в египетском стиле символическая конструкция на стене Кооперативного Здания в Манчестере)

Символизм кадуцея может меняться в зависимости от применения. Метафизически кадуцей изображает падение первичной и изначальной материи в грубую земную материю, единую Реальность, становящуюся Иллюзией.



Две невидимые «змеиные» энергии (ида и пингала), протекающие через чакры (энергетические центры) человеческого тела. Их ассоциируют с двумя змеями, проводниками силы, обвивающимися вокруг кадуцея (из книги «Змеиная сила» Вудрофа, 1923 год)

Кадуцей в руке Меркурия (деталь гравюры XVIII века)

Признано, что змея мудрости прямо соотносится со змеем-соблазнителем. Змея, олицетворяющая мудрость, может стать таковой только в том случае, если сбросит свою старую кожу — тех времен, когда она была носителем зла. Именно поэтому жезл Меркурия обвивают две переплетенные змеи: одну из них представляет собой змея света, другую — змея тьмы. Вместе же они составляют еще один символ мудрости, поскольку Меркурий, являясь посредником между человеком и богами, приносит человечеству мудрость небесную (за это его обычно называют «вестником богов»).

Как правило, кадуцей изображают с крыльями — для напоминания, что мудрость змей или тех полярностей, которые они собой представляют, имеет небесное происхождение.

Крылья кадуцея символизируют способность пересекать любые границы, воздушность; стержень — власть; двойная змея Две невидимые «змеиные» энергии (ида и пингала), протекающие через чакры (энергетические центры) человеческого тела. Их ассоциируют с двумя змеями, проводниками силы, обвивающимися вокруг кадуцея (из книги «Змеиная сила» Вудрофа, 1923 год)Кадуцей в руке Меркурия (деталь гравюры XVIII века) — противоположные стороны в дуализме, которые, в конечном счете, должны соединиться. Две змеи, исцеляющая и ядовитая (болезнь и здоровье), означают, что «природа может преодолеть природу». Кадуцей является символом взаимодополняющей природы этих двух сил, действующих во вселенной, и соединения двух полов.

Две змеи олицетворяют силы связи и разделения, добра и зла, огня и воды, восхождения и нисхождения, а также восстановление, мудрость и плодородие. В алхимии это мужская сера и женская ртуть, сила трансформации, сон и пробуждение, растворение и коагуляция «Великого Опыта», синтез противоположностей и проникающая функция медитации между высшим и низшим уровнями действительности.

Посох (или жезл) посланника — это ось мира, вниз и вверх по которой, между Небом и Землей, перемещаются все боги — посланники и посредники.

Кадуцей носят все посланники как знак мира и защиты, и он является главным их атрибутом. Его носят египетский Анубис; греко-римский Гермес (Меркурий), в руках которого он означает здоровье и юность; финикийский Ваал, а также иногда Изида и Иштар. Это «прут золотой, трехсоставный богатства и счастья» (*Гомер*). Предполагалось, что он и есть тот жезл, который поддерживает символы Солнца и Луны.

Кадуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, — это финикийский и хиттский солярный символ. Он является также астрономическим символом Гермеса (Меркурия). Кадуцей найден также и в Индии.

КАНАТ

Подобно всем узам, канат одновременно связывает и ограничивает, но также создает возможность бесконечной протяженности и свободы; может сделать доступным Небеса и бывает связан с ритуальным проходом, с приставной или висячей лестницей, мостом, деревом, горой и т. п. Может также символизировать змею, обнимающую Землю, Космическое Яйцо и «золотую нить» Гомера. Может олицетворять смерть и отчаяние (поскольку используется для повешения).

В шумеро-семитской традиции аккадский «мировой канат» символизирует окружающие мир воды, соединяющие Небо с Землей. Вавилонского бога воды часто называли «канатом» или «узами» вселенной. В шумерской сакральной живописи канат, пропущенный через крылатые двери, изображает союз, мистическую связь между богом и человеком.

В Древней Греции канат наряду с вазой является атрибутом Немезиды.

В христианстве канат символизирует страдания Христа и предательство Иуды.

В индуизме богопознание — подъем по невидимому канату. Факирский фокус с канатом символизирует магическое восхождение на Небеса, обрубленный вариант невидимого каната духовного восхождения.

В добуддийской тибетской религии бон-по канат связывал Небо с Землей, и боги, спускаясь по нему, смешивались с людьми. После того как он был перерезан, подняться по нему на

Небо могли только души. Перерезание каната сделало человека смертным.

Австралийские знахари делают канат из собственной пуповины, чтобы забираться в иные миры.

КАНОПЫ

Канопы — это ритуальные сосуды. У египтян они располагались по четырем сторонам погребального помещения и символизировали защиту четырех богов мертвых. Эти четыре сосуда выполнены в форме голов бабуина, шакала, сокола и человека.

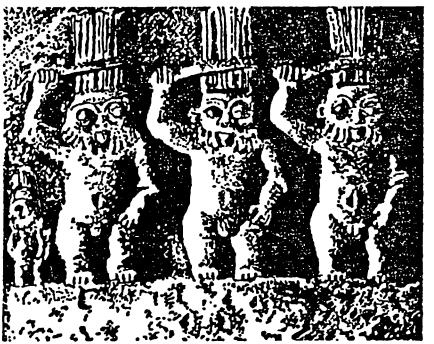
КАРЛИК

Карлик символизирует бессознательные силы природы — гномов, эльфов и т. п.

У египтян бес ассоциируется с карликом.

В греко-римской культуре Гефеста (Вулкана) иногда изображают в виде карлика.

В индуизме карлик под ногой Шивы — это человеческое невежество. Иногда образ карлика принимает Вишну.

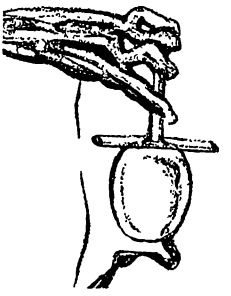


Египетский бог-карлик Бес, изображенный в виде трех фигур для усиления своей власти. Является хранителем дорог и путей. Путники обращались к нему как к символу предельной непознаваемости в ее зловещей природе, чтобы защититься от непредсказуемых опасностей в пути

КЛЮЧ

Ключ — очень мощный символ. Это власть, сила выбора, вдох, свобода действия, знание, инициация. Перекрещенные золотой и серебряный ключи — эмблема папской власти, символические «ключи от Царствия Небесного», которые Христос передал апостолу Петру. В соответствии с традицией, Янус, охранник дверей и ворот, также держит ключи в левой руке (считается, что он управляет переходом от дня к ночи и от зимы к лету). Хотя ключи могут как запирать, так и отпирать двери, они почти всегда являются зримыми символами доступа, освобождения и, в обрядах посвящения, инициации, последовательного продвижения от одной стадии жизни к другой. Египетский анкх, похожий на ключ-крест, символизирует переход к загробной жизни. Часто ключи являются эмблемами должностных лиц или вольных городов. В Японии ключи от хранилища риса — символ процветания.

Святой Петр с ключами от ворот рая (деталь каменного изображения, Нотр-Дам, Париж, XII век)



Деталь картины Фей Померанец «Шестой дворец Преисподней», на которой показан бокал, напоминающий формой анкх (из бокала вытекают последние капли крови — символа жизни)

КНУТ (ЦЕП)

Кнут и цеп олицетворяют силу, заклинание, власть, особенно судебную. В Египте цеп — скорее сельскохозяйственное орудие, чем орудие наказания, — был эмблемой управления, правосудия и плодородия (как атрибут фаллического божества Мина). Весь этот символизм, включая сексуальный, приписывается и кнуту.

Во время римского праздника Луперкалий в жертву Фавну приносились козлы, из шкур которых жрецы-луперки вырезали ремни и, обегая Палатинский холм, хлестали ими встречавшихся женщин: считалось, что этот удар избавляет женщин от бесплодия и облегчает роды.

Кнут, который использовал Христос, чтобы изгнать менял из храма, символизирует Его духовную власть.

В искусстве кнут — также эмблема Страстей Христовых.

Бичевание было популярным в средневековье средством изгнания дьявола из ведьм и умерщвления плоти кающихся грешников. Короли очищались символически — они использовали «мальчиков для битья» в качестве своей замены. Современное использование кнута в исламе — скорее символический процесс, нежели физическая кара.

КОБРА

Кобра, разделяя общую символику змеи, обладает некоторыми дополнительными символическими качествами. Кобра, поднявшаяся над землей и распустившая свой капюшон, считалась священным символом в религиозном искусстве Индии и Египта. В Древнем Египте самка кобры с распущенным капюшоном Уто изображалась на короне фараона и обозначала горящее око бога солнца Ра. Ее изображали также на стенах храмов как эмблему силы, способной отнять или сохранить жизнь.

КОЛЕСО

Один из главных символов космической движущей силы, которая управляет планетами и звездами, а также непрерывного изменения и повторения.

Первые колеса были цельными, поэтому их ранние изображения лишь немногим отличаются от дисков, которые представляли Луну и Солнце. Появление около 2000 года до н. э. колеса со спицами закрепило за колесом солярный символизм. Колесо — символ солнечной энергии. Солнце — это колесо, вращающееся в Небесах: Солнце — центр, а спицы колеса — лучи. Колесо — атрибут всех солнечных богов и их земных посланников — солнечных королей. Оно символизирует вселенское правление, жизненный цикл, перерождение и обновление, благородство, изменчивость и изменения в материальном мире. Оно может символизировать также и материальный мир: окружность — предел материального мира, а центр — неподвижная точка, «неподвижный двигатель», космический центр — источник света и силы.

Круг, разделенный радиусами, символизирует периоды циклических проявлений материального мира.

Появление колесниц, имевших огромное военное значение, сделало колесо главным символом не только Солнца, но и силы, власти, владычества, особенно в Египте, на Ближнем Востоке, в Индии и Азии.

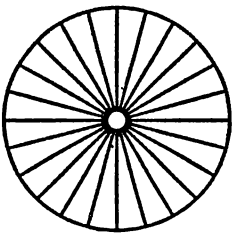
Крылатое колесо указывает на чрезвычайную быстроту. Церемония качения колеса символизирует Солнце, катящееся по небу. Этот ритуал поддерживает Солнце в момент зимнего солнцеворота.

Широко также распространен символизм, связывающий вращающееся колесо с циклами проявлений (рождения, смерти и возрождения) и судьбой человека.

Существует также «Колесо знаков», или зодиак, символизирующий смену лет, времени и жизни, зависящих от Солнца.

Мотив с двумя пересекающимися линиями внутри круга (известный как колесный крест и позднее ставший третьим крестом в христианстве) предшествовал изобретению колеса и также встречался в доколумбовой Америке (когда колеса были еще неизвестны).

Боги, тесно связанные с колесом, обычно имели солнечную или всемирную власть: Ашшур, Шамаш и Ваал — на Ближнем Востоке; Зевс, Аполлон и иногда Дионис — в Древней Греции; Вишну-Сурья — в Индии.



Одно из колес, располагаемых группами по четыре или восемь штук на потолках некоторых очень древних египетских гробниц

Горящие колеса скатывали с холмов в июле в день летнего солнцестояния, как бы подталкивая солнечную колесницу, чтобы она уехала за горизонт и вновь появилась на следующий день.

В египетской мифологии человек был создан на гончарном круге Кхему (Разума). Египтяне связывали вращающееся гончарное колесо (вероятный прообраз транспортного колеса) с эволюцией самого человечества.

У митраистов колесо олицетворяет Солнце, вращающееся в Небесах. В шумеро-семитской традиции колесо жизни и колесо Солнца — атрибуты солнечных богов Ашшура, Шамаша, Ваала и всех богов войны.

В греко-римской традиции колесо с шестью спицами — атрибут Зевса (Юпитера) как небесного бога. Солнечное колесо

символизирует колесницу Гелиоса (Аполлона) и является эмблемой Диониса. Колесо жизни, по Проклу, — символ цикла созидания, или колесо Иксиона. Оно также символизирует судьбу.

Символизм колеса сильно повлиял на выбор лотоса и розы как основных символов цветов Востока и Запада.

Окна в виде роз в христианских соборах — колесообразные символы духовного развития. В христианстве колесо — эмблема святых Екатерины, Эразма, Евфимии, Квентина. В чудесных библейских видениях пророка Иезекииля колеса встречаются неоднократно как символ всемогущества Бога Иеговы, неумолимости Его моральных законов, неуклонного пути, которому следуют Его ангелы.

В индуизме колесо олицетворяет бесконечное, совершенное завершение и является атрибутом Варуны, а позднее Вишну. Колесо — это также время, судьба, или «kama», «неумолимо и непрестанно вращающееся колесо сансары». Вращение колеса сансары — это круговое вращение, изменение, наступление, динамика. Колесо, стилизованное под лотос, символизирует чакру.

У последователей джайнизма есть вечно вращающееся колесо Времени.

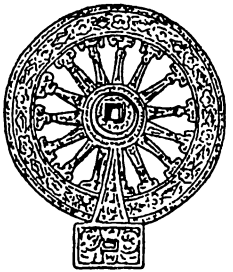
Символизм вращающегося колеса как незыблемого закона жизни доминирует в иконографии буддизма. Колесо Бытия несет человека от одного воплощения к другому в непрерывных циклах до тех пор, пока он держится за иллюзии. Только колесо Закона и Доктрины способно разбить иллюзию. Будда является неподвижным центром колеса Бытия.

В буддизме колесо символизирует космос, Колесо Закона и Истины, колесо сансары, симметрию и совершенство дхармы, динамику мирных перемен, время, судьбу, всевластие.

Колесо Закона и Учения сокрушает иллюзии. Его спицы олицетворяют духовные возможности, соединенные в центре, а также лучи света, исходящие от Будды — «Того, Кто вращает Колесо Слова и Закона», которое начало вращаться, когда он преподавал Учение в Сарнатхе. Это колесо может быть неиконическим изображением Будды. Золотое колесо символизирует духовную силу и является одним из Семи Сокровищ Правителя Вселенной, изображенных на Отпечатке Ступни Будды.

Изменяющиеся чакры, которые контролируют поток духовной энергии в тантрическом буддизме, часто изображаются как колеса в виде лотоса.

У даосов колесо символизирует материальный мир, а также мудреца — того, кто достиг неподвижного центра и может двигать колесо, не прилагая физических усилий (то есть «у-вэй» — недеяния). В даосизме символом мудреца, который достиг неподвижного средоточия изменяющегося мира, является также ось колеса.



Буддийское колесо дхармы (рисунок VII–VIII веков н. э.)

В Китае колесо имеет такой же символизм, как и в буддизме.

На более обыденном уровне колесо Госпожи Удачи (колесо фортуны) — распространенная эмблема взлетов, падений и непредсказуемости судьбы.

КОЛЕСНИЦА

Динамичный символ власти, широко используемый для иллюстрации могущества и быстроты передвижения богов, героев или аллегорических фигур. Триумфальный характер символизма колесницы, вероятно, в большой степени связан с

Античный герой на колеснице, символизирующей его готовность к битве

потрясающей воображение мощью боевых колесниц, которые народы Центральной Азии использовали при нашествиях на Запад со II тысячелетия до н. э.

Индуистские мистики (которых позже поддержали психоаналитики-последователи К. Юнга) считали колесницу символом человеческой сущности: возничий (сознание), используя вожжи (силу воли и разум), управляет лошадьми (жизненными силами), везущими повозку (тело). Как моральная аллегория колесница в настоящее время является символом триумфального восхождения духа.

Символизм колеса зачастую совпадает с символизмом колесниц богов — солнечных (например, Аполлона) или лунных (Артемиды). Символическое значение изображений богов или аллегорических фигур часто определяется (или дополняется) символизмом тех созданий, которые запряжены в их колесницы.

Так, колесницы греческих (римских) богов влекут по небесному своду следующие существа: колесницу Афродиты (Венеры) — голуби, солнечного Аполлона — белые кони, бога войны Ареса (Марса) — волки. Кибела правит колесницей, запряженной львами. Тритоны (морские коньки), трубя в раковины, тянут колесницу бога морей Посейдона (Нептуна).

Сабазис правит повозкой Солнца. Юпитер Доликейский правит упряжкой быков. Олени тянут повозку Артемиды (Дианы), павлины — Геры (Юноны), собаки — Гефеста (Вулкана), орлы — Зевса (Юпитера), козлы, леопарды, тигры, пантеры или кентавры — Диониса (Вакха) и Эроса (Купидона). Черные лошади везут колесницу Плутона. Колесницу Галатеи влекут по волнам дельфины, а в колесницу Гермеса (Меркурия) впряжены петухи или аисты.

В индуизме колесница — «средство передвижения» существа в его проявлении. Дышло колесницы — мировая ось; два колеса — Небо и Земля, соединенные осью, а их вращение есть циклы манифестации. Савитри правит светящимися конями. У Сомы имеется трехколесная лунная повозка, запряженная антилопой или десятью белыми лошадьми. Боги-близнецы Ашвины правят трехколесной повозкой. Уша (рассвет) правит повозкой, запряженной коровами или красными конями. Индра ездит в золотой колеснице. Шива управляет колесницей, запряженной лунными газелями или антилопами.

У иранцев колесница Мага запряжена четырьмя конями, символизирующими элементы и посвященными их четырем богам. Богиня плодородия Анахита имеет колесницу, запряженную четверкой белых лошадей (ветром, дождем, облаком и градом) и появляется вместе с Митрой.

У скандинавов и тевтонов колесница Тора запряжена солярными оленями или баранами (козлами), а колесница Фрейи — лунными котами.

Аллегорические фигуры Целомудрия, Девственности везет в колеснице Единорог, Вечности — ангелы, Ночи — черные кони, Смерти — черные быки, Славы — слоны.

Колесница (по-еврейски Меркаба) есть символическое изображение цепи нисхождения от Бога через человека в мир

явлений. Согласно видению пророка Иезекииля, она толкуется как центр, вокруг которого группируются все каббалистические учения. Интересно отметить, что слово «Меркаба» означает также тело света человека.

Карта Таро с изображением колесницы означает самоконтроль.

КОЛОДЕЦ

Символизирует женское начало, утробу Великой Матери, душу. Имея связь с подземным миром, колодец нередко содержит волшебные воды, обладающие способностью исцелять и исполнять желания. Закрытый колодец — символ девственности. Колодец, питаемый источником, олицетворяет союз мужского и женского. В кельтском эпосе священные колодцы дают доступ в иной мир, обладают магическими свойствами и содержат целебные воды. В иудаизме колодец с чистой водой символизирует Тору. В христианстве это символ спасения и очищения. Колодец, источник или родник у подножия Древа Жизни в раю дает начало Водам Жизни и четырем рекам рая.

КОЛОКОЛ

Колокол обычно воплощает пассивное, женское начало, его форма символизирует небесный свод. Его повсеместно почитают как талисман, способный отвести или даже уничтожить зло.

В более общем смысле колокол символизирует ход времени. Его звон знаменует добрые события (свадьбу, победу), но он может быть и символом опасности или смерти.

Колокол символизирует посвящение, движение элементов, колдовство против сил разрушения. Покачивания колокольчика знаменуют собой крайности добра и зла, смерти и бессмертия.

Во многих религиях звук колокола символизирует божественный голос, проповедующий истину. Маленькие колокольчики, звенящие на морском ветру, символизируют звуки рая. Звон колокольчика может означать либо вызов, либо предостережение.

Нежные звуки колокольчиков могут символизировать счастье или сексуальное удовольствие, как, например, в древнегреческих ритуалах в честь бога Приапа (колокольчики привешивались к фигуркам Приапа и использовались в вакхических ритуалах, ассоциируясь с фаллосами).

Противоположное значение они имеют в иудаизме, где, подвешенные на одежду, символизируют девственность.

В христианстве святой колокол возвещает о присутствии Христа на богослужении. Церковные колокола призывают и ободряют верующих, обращают в бегство злых духов и успокаивают бури. Полость и язык колокола (било) — это уста и язык проповедника.

В исламе и индуизме звуки колокола считаются отзвуками биения Божьего сердца.

Колокольный звон во многих странах мира является призывом к молитве, а в Тибете — к послушанию и подчинению наставлениям Будды.

Для буддиста звон колокольчика — чистый звук учения совершенной мудрости. В тантрическом буддизме колокольчик олицетворяет женский принцип, а дорже — мужской.

В Китае звуки колокола — это голос космической гармонии, они символизируют также обожание, уважение, покорность, подчинение верных слуг, конец испытаний. Колокол отводит дурной глаз и хранит от злого духа. Ритуальный колокольчик символизирует гармонию между человеком и Небом.

КОТЕЛ

Символика котла сходна с символикой чаши (см. ЧАША), но котел — более мощный символ и часто связан с ритуальными действиями и магией. В магии котел символизирует трансформирующую силу. Котел колдуньи олицетворяет магические чары. У кельтов это символ изобилия, неистощимый источник поддержания жизни (как в случае с рогом изобилия), сил оживления, репродуктивные силы земли, возрождение воинов для новой битвы. Волшебный котел из Керидвена имеет три способности: неистощимость, восстановление, воодушевление. Котел — атрибут Брана и Дагда. В христианстве котел — эмблема святых Фаусты, Фелициты, Иоанна, Витуса. У скандинавов «ревущий котел» — источник всех рек.

Ритуальный котел (Китай, 800 год до н. э.)

КОТОМКА

Это символ женской охраняющей силы, место сохранения, а следовательно, жизнь и здоровье, хранение того, что драгоценно или ценится. Когда котомка ассоциируется с сумой, это предполагает сохранение деяний личности как доказательства в ожидании дня Страшного суда. Наряду с посохом котомка является атрибутом паломника, чья «сума» изображается свисающей с его плеча или посоха.

Котомка — эмблема раздающего милостыню, атрибут торговца, а также всех посланников богов, в частности Гермеса (Меркурия) и Приапа, а у христиан — святых Иуды, Матфея и Николая.

КРОВЬ

Ритуальный символ жизненной силы. Во многих культурах считается, что кровь содержит часть божественной энергии или, в более общем смысле, дух личности.

Деталь рисунка, изображающая чашу с кровью Иисуса Христа (XVI век)

В соответствии с некоторыми древними традициями, кровь имеет благотворную и оплодотворяющую силу.

Например, в ближневосточной свадебной церемонии невесту окропляли бараньей кровью. На Ближнем Востоке невесты переступали через кровь жертвенной овцы. Переступить через кровь означало обрести плодовитость.

Бычью кровь использовали для поддержания магической силы в римских ритуалах Митры и Кибелы. В римских тавроболиях посвящаемых поливали кровью жертвенного быка.

Кровь как символ жизненной силы до сих пор иногда пьют на мексиканской корриде. Выпить чьей-либо крови — значит породниться, но таким же способом можно вобрать в себя силу врага и тем самым обезопасить его после смерти.

Кровь — красная солярная энергия. Олицетворяет принцип жизни, душу, силу, в том числе омолаживающую (отсюда идея жертвоприношения). В пору расцвета ацтекской империи кровь 20 тысяч жертв в год проливалась, чтобы дать энергию Солнцу, когда утром оно возвращается из загробного мира.

Смешение крови — символ союза во многих народных обычаях (например, братство по крови) или соглашения между людьми, а также между человеком и Богом.

Кровь и вино являются взаимозаменяемыми символами. В римско-католической и православной традициях в таинстве евхаристии вино для причащения символизирует кровь Спасителя. В христианском символизме кровь и вода при распятии олицетворяют жизнь тела и жизнь духа.

В Китае кровь и вода рассматриваются как комплементарные символы, представляющие основные принципы инь и ян.

Тирийский пурпур, символизирующий «высшую почесть» (*Плиний*), имел цвет свернувшейся крови, «крови пурпурного оттенка» (*Гомер*).

Ангел собирает кровь распятого Христа, которая символизирует силу и энергию «Вод Жизни» (с картины Дж. Беллини «Кровь Спасителя»)

КРЫЛЬЯ

Основная символика крыльев: скорость, подвижность, подъем, возвышение, сильное желание, превосходство, свобода, интеллект, вдохновение.

Хотя крылья обычно связывают с идеей возвышения или перехода с земли на небеса, они могут также символизировать защиту («взять под крыло»). Крылья часто связаны с солнечными божествами. Интересна символика древнегреческого мифа об Икаре, который вместе со своим отцом Дедалом пытался спастись от гнева владыки Крита Миноса. Икар разбился насмерть, когда воск на его искусственных крыльях расплавился из-за того, что он подлетел слишком близко к Солнцу —

истинному богу, противопоставленному самонадеянному человеку. Лишь достойный человек может обладать крыльями. Крылья тщеславных подрезаны или опалены огнем, как крылья сатаны.

Так как символизм птиц и крыльев тесно связан, в искусстве крылатые создания могут быть хищными и пугающими, особенно те, чьи крылья покрыты чешуей или напоминают крылья летучей мыши (знак сатаны). Крылатые змеи или драконы сочетают в себе земную и небесную силы. Феи наделены более изящными крыльями бабочек. Обычай рисовать ангелов с крыльями появился приблизительно в VI веке н. э. и основан на классических образах вестника богов и других крылатых божеств.

Кроме ангелов, душ и персонификаций Духа, таких как голубь Святого Духа, в искусстве встречаются и другие крылатые существа: греческий бог-вестник Гермес (Меркурий), чьи крылатые сандалии и шлем также надевал герой Персей; бог сна Гипнос и его сын Морфей; богиня Немезида и гарпии; аллегорические фигуры Славы, Истории, Мира, Фортуны и иногда Отца-Времени. Крылатые диски — это солнечные эмблемы.

ЛАБИРИНТ

Лабиринт может существовать в форме сооружения или узора. Это символ таинственности, загадочности, имеющий множество различных толкований, часто противоречивых, иногда пугающих. Это отношение к лабиринту возникло еще в те времена, когда человек жил в пещерах, которые пугали его, но могли и защитить. Самые ранние лабиринты в Египте и Этрурии (Центральная Италия) были сооружены, чтобы сохранить могилы царей в неприкосновенности. Согласно Геродоту (ок. 484–ок. 425 года до н. э.), величайший из таких архи-

тектурных лабиринтов, рядом с озером Моерис в Египте, имел 3000 ловушек и 12 тупиков.

Обычно лабиринт имеет множество путей с целью запутать, сбить путника с дороги. В нем есть тупики, в которых требуется найти ключ или решить трудную проблему.

План средневекового танца-лабиринта на мраморном полу собора в Шартре (Франция)

Есть лабиринты, которые не имеют ловушек, а ведут по запутанной, но единственной дорожке, там нет необходимости выбора, головоломных загадок, попыток сбить путника с пути. При этом путника ведут по максимально длинной дороге таким образом, чтобы она не пересекалась: сначала путь ведет к центру, затем тропинка поворачивает назад к периметру и, каждый раз снова поворачивая назад, постепенно добирается до центра и выводит из лабиринта. Такие лабиринты использовались в храмах для обрядов инициации, а также для ритуальных танцев, изображающих переплетенные орбиты Солнца и планет. Подобные лабиринты на полу средневековых католических церквей — символическое изображение «дороги в Иерусалим», то есть паломничества к святым местам.

Существует множество вариантов объяснения символики лабиринта.

Защитная символика. Изображения лабиринта на домах имеют значение отвращающего беду амулета и являются магической формой, предназначенной для защиты от враждебных сил и злых духов.

Ранние лабиринтообразные украшения в греческих домах заключали в себе тот же защитный символизм, в их узорах должны были запутаться и потерять силу духи зла. Великолепная водопроводная система в Минойском дворце в Кноссе могла стать основой для легендарного Критского лабиринта, в котором Тезей убил минотавра. Основная идея этого мифа в том, что Тезей, символ героя-спасителя, смог преодолеть животные инстинкты в самом себе и лишить власти Миноса.

Захоронения, погребальные пещеры и могильные курганы в форме лабиринта защищают мертвых и не позволяют им возвращаться обратно.

Космогоническая символика. Предполагают, что лабиринт символизирует движение Солнца, его восход и закат, весеннее освобождение после долгого пребывания в плену у демонов Зимы. Это также тело Матери-Земли, где центр олицетворяет божественную непорочность, и достичь центра означает мистически возвратиться к истоку (regressus ad uterum). Еще одно символическое значение лабиринта: это начало морского путешествия в ночи, в котором мужчина спускается в подземный мир — царство Великой Матери в ее пожирающем аспекте. Часто в лабиринте главенствует женщина, а блуждает в нем, как правило, мужчина.

Лабиринт в квадрате означает космос и четыре стороны света и может быть символически связан со свастикой.

Мистическая и религиозная символика. Лабиринт охраняется или управляется находящимся в его центре Владыкой Лабиринта, Судьей Мертвых, как это имеет место в минойском лабиринте.

Считается, что лабиринт символизирует мир, вселенную, непостижимость, движение, сложную проблему. Его непрерывная линия означает вечность, бесконечную длительность,

бессмертие, где нить — это «веревка, ведущая к небу», которая пронизывает и связывает все в этом мире. Лабиринт разрешает и запрещает, в одно и то же время являясь символом как недопущения, затрудняя путь, так и удержания, затрудняя выход. Достичь центра могут лишь достойные, обладающие необходимым знанием. Те же, кто рискнет вступить в него, не имея этого знания, пропадет в лабиринте. В этом случае лабиринт имеет символизм заколдованного места.

Танцы-лабиринты, или тройские танцы и игры, символизируют трудную дорогу, путешествие от рождения к смерти и вновь к возрождению (при этом центр — это место как рождения, так и смерти); путь внутрь и наружу; снижение и восхождение; спуск в глубины и восхождение к высотам. Эта символика связана с «Танцем Журавля», в котором лабиринт олицетворяет путь Солнца. Войти в лабиринт означает умереть, а выйти — возродиться.

Лабиринт, будучи путем к скрытому центру, связан с поисками Затерянного Мира и Святого Грааля, а в восточном символизме — с избавлением от сансары и законов кармы. Он имеет также отношение к символизму пещеры, идее подземного мира, таинственного путешествия в другой мир; к обрядам инициации, которые часто проводились в пещерах или склепах; к погребальным обрядам, всегда связанным со смертью и возрождением. Лабиринт разделяет символизм узла, связывая и отпуская, ограничивая, но и соединяя.

Кроме того, лабиринт связан с символикой свернувшейся в клубок змеи, с обрядами гадания по внутренностям и символизмом «внутренностей земли». Он может быть изображен в виде сети или паука, находящегося в центре своей паутины.

Психологическая символика. Психологическое значение прохода через лабиринт в основных религиях: инициация (про-

светление), символическое возвращение в материнское лоно, переход через смерть к возрождению, открытие духовного центра, напряженного, зачастую ведущего в тупик процесса самопознания. Это возвращение к центру, вновь обретенный рай; достижение реализации после мучений, испытаний и проверок.

Лабиринт символизирует обряды перехода от обыденного к сакральному; мистерии жизни и смерти; путь жизни через трудности и иллюзии этого мира к центру, просветлению и Небесам; проверку духа; возможность бежать в другой мир (легко войти в этот мир, но, войдя, трудно покинуть его); узел, который нужно развязать; опасность, трудности и судьбу.

ЛОТОС

Удивительное почитание лотоса — водяной лилии — в различных культурах объясняется как необыкновенной красотой этого цветка, так и аналогией между ним и идеализированной формой вульвы как божественного источника жизни. Поэтому лотос, в первую очередь, — символ плодовитости, рождения и возрождения.

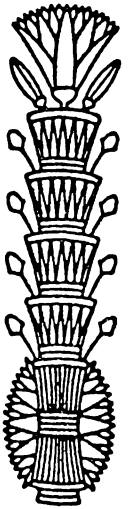
Лотос олицетворяет источник космической жизни и богов, создавших мир, а также богов солнца. Кроме того, лотос символизирует прошлое, настоящее и будущее, поскольку каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно.

Лотос также — символ духовного роста и способности души к достижению совершенства. Это символ человека благородного, выросшего из грязи, но не запачканного ею.

Символ лотоса — неотъемлемая часть культуры Древнего Египта, Индии, Китая и Японии.

В Египте лотос, вырастающий из придонного ила и раскрывающий свои безупречно чистые лепестки навстречу Солнцу,

славили, как само Солнце, поднимающееся из первобытного хаоса. Лотос — эмблема Верхнего Нила, являющегося для египтян источником жизни, тогда как эмблемой Нижнего Нила является папирус; изображенные вместе, они представляют их союз. Посвящен Гору: «Он из лотоса», «лотос чистый, отпрыск поля Солнца» («Книга мертвых»). Четыре сына Гора стояли перед Озирисом на лотосе. Будучи связан с богом Амон-Ра в Фивах, лотос имеет солярное значение, а когда его держит Хатор — лунное. Как атрибут Изиды он олицетворяет плодородие, девственность, чистоту, Мать-Деву.



Цветок лотоса, символизирующий Землю и плодородие (Египет)

У египтян лотос означает также «огонь интеллекта», творение, возрождение, бессмертие, царскую власть. Венок из лотосов на погребальной церемонии считался символом воскрешения.

В египетской иконографии лотос появляется вместе с быком, львом, бараном, грифоном, сфинксом и змеей.

Вишну и Лакшми, наблюдающие за творением: Брахма вырастает из цветка лотоса, берущего начало из пупка Вишну

В индуизме считается, что священный лотос вырос из пупка Вишну, когда он отдыхал в воде, дав жизнь Брахме (символическое изображение духовного просвещения). Лотос — символ вселенной как пассивной

стороны явленного мира; высшая форма или аспект земного; созидающая сила вечной сущности; самовоспроизводящийся, самовыраженный движитель природы человека; символ раскрытия всех способностей, вечной жизни, сверхчеловеческого начала, чистоты, красоты, долголетия, здоровья, славы, удачи, особенно для детей. Лотос — символ божественного и бессмертного начала в человеке, практически — символ совершенства.

В то же время лотос олицетворяет солнечный принцип, трон Брахмы, рожденного из лотоса. Агни тоже родился из лотоса. Как отражение солярного принципа лотос считается эмблемой солнечных богов Сурьи и Вишну, как лунный принцип — неиконический символ Шри Лакшми или Падмы, богини «влаги», супруги и «любимой Вишну». Покоящийся на водах, открытый солнечным лучам лотос символизирует взаимодействие между Пурушей и Пракрити.

Лотос — универсальное вместилище божественной и человеческой жизни (древнеегипетская настенная живопись)

Как в индуизме, так и в буддизме многие боги изображены сидящими со скрещенными ногами в центре пламенеющего лотоса. Здесь лотос — атрибут богов солнца и огня.

Лотос на пороге храма означает жилище божества и состояние чистоты и бесстрастия, требуемые во время молитвы. Лотос с тройным стеблем олицетворяет тройственный аспект времени. Лотос является сим-

волом мира, так как центр цветка иногда изображается как Гора Меру в аспекте мировой оси.

Лотос символизирует также реализацию внутренних способностей человека или (в тантрической традиции и йоге) возможность использовать потоки энергии, протекающие через чакры и вырывающиеся, подобно лотосу просветления с тысячью лепестков, из макушки. При этом чакры часто изображаются в виде лотосов, которые в этом контексте принимают на себя символизм колеса, при пробуждении которого раскрывается его центр, и чакра начинает вращаться.

В буддизме — индийском, тибетском, китайском и японском — лотос является эмблемой самого Будды и символизирует расцвет духовных знаний, который может привести к состоянию нирваны.

Бодхисаттвы иногда изображаются стоящими на цветках, которые еще не распустились. Атрибутом Белой Тары, Матери всех Будд, является книга просветляющей мудрости, покоящаяся на лотосе, означающем духовный расцвет. Отец тибетского буддизма Падмасамбхава утверждал, что обнаружил у себя в сердце лотос, когда ему было восемь лет.

Сексуальная образность лотоса, особенно заметная в тантрическом буддизме, иногда сочетает стебель (мужское начало) и цветок (женское начало), символизируя духовное единство и гармонию.

Китайский буддизм, в котором лотос — один из Восьми Драгоценных Вещей, приписывает ему более широкую символику: честность, твердость, решительность, семейную гармонию и процветание, а также благословение многодетностью. В китайской культуре лотос означает чистоту, совершенство, духовное изящество, мир, женский гений, лето. Священная и мирская символика в китайской традиции час-

то смешаны. Так, китайских «жриц любви» называют «золотыми лотосами», хотя лотос больше связан с чистотой и даже девственностью.

В Японии лотос — символ целомудрия. У даосов солнечное колесо, как они называют лотос, — это космическое колесо жизни, духовное раскрытие, сердце; эмблема одного из даосских бессмертных гениев Хо Зен-Ку. Даосы считают лотос символом духовного развития.

В шумеро-семитской традиции лотос олицетворяет как Солнце и солнечных богов, так и лунных богов во главе с Великой Матерью. Кроме того, он символизирует, с одной стороны, творческую силу, а с другой — похороны, жизнь–смерть, воскресение и бессмертие.

В Иране лотос символизирует Солнце и свет.

В Древней Греции, Италии и Ближней Азии лотос с давних времен использовался как декоративное траурное украшение, символизирующее возрождение.

В греко-римской культуре лотос — эмблема Афродиты (Венеры).

Но «поедатели лотосов» в греческой мифологии не имеют никакого отношения к священному цветку: в поэме Гомера упоминается, по-видимому, ферментированный сок североафриканского кустарникового лотоса.

Лотос встречается также в рисунках майя. Там он символизирует, по всей вероятности, проявленную Вселенную, Землю, а также означает возрождение.

ЛУНА

Луна символизирует изобилие, циклическое обновление, возрождение, бессмертие, оккультную силу, изменчивость, интуицию и эмоции. Древние измеряли по циклам Луны вре-

мя; определяли сроки наступления приливов и отливов; предсказывали, каким будет будущий урожай.

Появление и исчезновение лунного диска и впечатляющие изменения его формы привели к тому, что Луна стала выразительным космическим образом земных циклов в животном и растительном мирах (рождения, роста, старения, смерти и возрождения). Распространенность и мощь лунных культов и лунного символизма частично объясняется важностью света Луны для ночной охоты, а также тем, что она была первой мерой времени (на основе лунных фаз созданы первые известные нам календари).

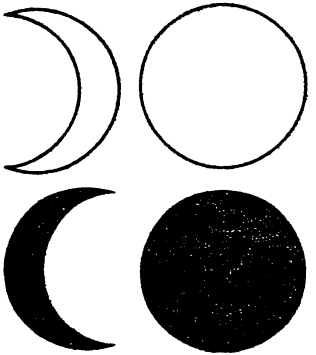
Луна, как полагали, управляет не только приливами и отливами, но и человеческой судьбой, а также ливнями, снегопадами, наводнениями и циклическими ритмами мира животных и растений, а также жизнью женщины (через менструальный цикл).

Трехдневное отсутствие Луны на небе (дни Гекаты — Черной Луны), а затем новое ее появление сделали Луну символом перехода от жизни к смерти и от смерти вновь к жизни. В некоторых традициях Луна указывает дорогу в загробный мир или сама является местом посмертного жительства праведных душ.

Хотя обычно символизм Луны носит позитивный характер, в некоторых культурах ее представляют в виде дурного глаза, наблюдающего за происходящим, что вызвано ассоциациями со смертью и зловещей ночной темнотой.

Как древнеегипетский бог мудрости, счета и письма Тот, так и древнегреческая богиня Геката сочетают лунный и оккультный символизм.

Астрологи подчеркивают пассивные стороны Луны, чей диск просто отражает солнечный свет, поэтому они связывают Луну с рассудочным и умозрительным знанием, а не с откровением



Карта «Луна» из колоды Таро

Изображение Луны в астрономических календарях

(хотя даосизм сравнивает Луну с оком духовного знания в темноте невежества).

Психологи связывают Луну с субъективизмом, интуицией и эмоциями, а также с изменениями настроения, что совпадает с основным символизмом ночного светила.

Графически Луна чаще всего изображается в виде растущего полумесяца — рогами (концами) влево. В астрономических календарях фазы Луны изображаются следующим образом:

Если вы, глядя на серп Луны в небе, хотите понять, растущая она сейчас или убывающая, приставьте мысленно к рогам Луны палочку (прямую линию): если получается буква «р», то Луна растущая (слово начинается на эту букву), а если нет — значит, убывающая.

Луна как женское начало. Там, где Луна несла женские черты, ее образ мог быть самым различным — от великих богинь, охраняющих материнство, до жестоких, холодных защитниц девственности (как, например, древнегреческая богиня Луны и охоты Артемида). Целомудрие,

непостоянство, изменчивость, «ледяное» безразличие — все эти качества символизировала Луна. Наиболее известная античная богиня Луны, римская Диана, первоначально была второстепенной италийской богиней лесов, затем ее отождествили с Артемидой, которая сама «заимствовала» некоторые характерные элементы греческого лунного культа Селены (Белой Луны, возлюбленной Эндимиона) и Гекаты (Черной Луны), представляющей Луну в траурных ритуалах.

Изображение полумесяца в прическах древнегреческих и римских богинь означало одновременно и чистоту, и рождение. В христианской иконографии Деву Марию иногда изображают с полумесяцем — эмблемой ее девственности.

Луна как мужское начало. Хотя Луна считается прежде всего символом женского начала, иногда ее олицетворяли боги-мужчины, особенно у кочевых и охотничьих народов. Великий шумеро-семитский бог Луны Син, которого изображали в виде полумесяца с остриями, направленными вверх, считался повелителем календаря и человеческой судьбы. Луна имела мужской облик в Японии, Океании, в германо-скандинавской культуре, а также у некоторых африканских и североамериканских племен.

Символика фаз Луны. *Полная Луна* делит символику с кругом как знак цельности и совершенства. Полная Луна также символ красоты и спокойствия у буддистов, а в Китае — большой семьи. «Луна урожая» — полная Луна во время осеннего равноденствия — является символом изобилия и повсеместно связывается с любовью и браком. Обязательным атрибутом китайского лунного фестиваля, проводящегося в это время, наряду с плодами и выпечкой, являются круглые фонари, которые отождествляют с Луной и также несут в себе символизм плодородия.

Поверье, что полная Луна способна усилить безумие или даже стать его причиной, имеет римское происхождение (отсюда термин «лунатик»). Слабоумных от рождения часто называют «дитя Луны» не только по этой причине, но еще и потому, что Луна, повелительница снов, также связана с фантазиями и курьезами.

Растущая Луна, то есть полумесяц рогами влево, — добрый знак для начала сева зерновых культур.

Тонкий серп *новой Луны* символизирует непорочное зачатие, как, например, в христианских изображениях Девы Марии с молодой Луной у ее ног (Откровение, 12:1).

Убывающая Луна (турецкий полумесяц) — рогами вправо — соединенный со звездой — знаком богини Иштар (в римской мифологии Венеры), позже стал символом не только Турции, но и ислама вообще, означая как господство и могущество Аллаха, так и развитие и процветание.

Со времени крестовых походов *полумесяц* — эмблема, противопоставляемая кресту, и даже вместо красного креста в исламских странах используется красный полумесяц. В настоящее время полумесяц с одной или несколькими звездами помещен на государственных флагах Турции, Ливии, Малайзии и Туниса.

В качестве эмблемы полумесяц использовали задолго до появления ислама. Еще в 341 году до н. э. в Византии чеканились монеты с изображением полумесяца и звезды в честь богини Луны Гекаты, покровительницы этого государства, которая, согласно легенде, вмешалась в земные дела и защитила город Византию от македонской осады — атака была прекращена после неожиданного появления в небе полумесяца.

Полумесяц, концы которого смотрят вверх, сочетает в себе символизм Луны и быка или коровы, которые являются, как правило, знаками плодородия. Изображение полумесяца в виде

чаши с эликсиром бессмертия было распространено в Индии и у кельтов, а также у мусульман.

В Западной Азии полумесяц — древний символ космических сил. Полумесяц также считался кораблем великого вавилонского бога Луны Сина, на котором он плавал по безбрежным просторам космоса.

Символизм полумесяца содержит в себе не только идею постоянного возрождения, связанную с лунными фазами, он также напоминает два составленных вместе рога — прямой символ удвоения (при этом следует помнить, что рог — эмблема изобилия).

В Древнем Египте знак полумесяца и круг символизировали божественное единство.

Символика Луны в мифах и ритуалах. Изменения формы Луны на протяжении лунного цикла объясняют многое в ее символизме, нашедшем отражение в мифах и ритуалах в честь поверженных и вновь родившихся богов, как, например, древнеегипетского Озириса. Смена лунных фаз — символ исчезновения, промежуточности, последовательности, эмблема вечной молодости в традициях народов Океании и, почти повсеместно, — символ бессмертия. Отсюда и ассоциации с деревьями на некоторых исламских надгробиях, где Луна изображается над Древом Жизни.

Восточные народы связывают с Луной зайца или кролика, популярные символы плодородия, другие — медведя в спячке, земноводных, таких как лягушка и жаба, улитку с появляющимися и исчезающими усиками (концы полумесяца), а также ночных животных — кошку и лису.

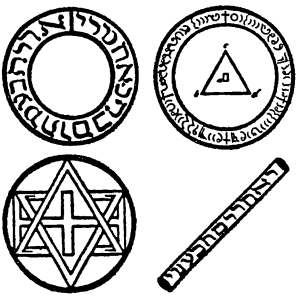
В восточной иконографии лунный заяц смешивает эликсир бессмертия под Древом Жизни (в некоторых изображениях Луна — кубок, в который налит этот эликсир). Заяц или

кролик, а также жаба наиболее часто видятся в узоре пятен на лунном диске, но иногда это старик с вязанкой хвороста, водонос или, согласно африканским поверьям, куски грязи, которыми ревнивое Солнце забросало соперницу-Луну. Чаще в мифах Солнце и Луна составляют неразрывное единство — как муж и жена, брат и сестра, холод и жар, огонь и вода, мужчина и женщина.

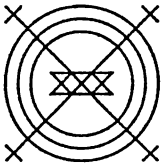
МАГИЧЕСКИЙ КРУГ

Магический круг — основа церемониальной магии. Он служит символом воли мага и одновременно охранительным барьером, защищающим мага от негативного влияния невидимого мира. В таком круге выполняются все магические операции. Для разных целей используются разные круги. Начертание круга — это определенный магический ритуал, который должен быть выполнен по всем установленным правилам. Кроме того, считается, что начертание магических кругов и надписей способствует развитию самообладания и походки.

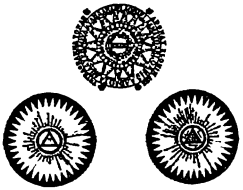
Доктор Иоганн Фауст и Мефистофель (из книги Кристофера Мардлоуэ «Трагическая история доктора Фауста», 1631 год)



Магические круги и палочка доктора Фауста (из книги J. Scheible «Das Kloster»)



Священный магический круг



Магические круги для обнаружения кладов

Индуистско-мусульманский магический круг

МАНДАЛА

Это геометрическая композиция, символизирующая духовный, космический или психический порядок. На санскрите «мандала» означает «круг». Даже когда в основе этой геометрической композиции лежат квадраты или треугольники, она все равно имеет концентрическую структуру.

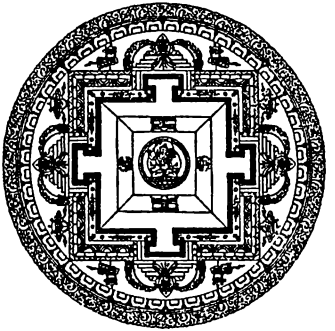
Священная мандала (Индия, Раджастан, рисунок XVIII века)

Мандала — попытка изобразить высшую реальность — Духовную Цельность, которая превосходит чувственный мир. Она символизирует стремление к духовному центру, ментальное и физическое, что отражено в структуре многих храмов и ступ в форме мандалы.

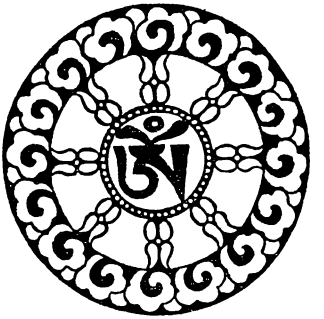
Поразительная особенность всех мандал — высокая изобразительная гармония составляющих ее элементов, символизирующая саму божественную гармонию, противопоставленную путанице и беспорядку материального мира. Юнг полагал, что мандала — архетипический символ тоски человека по психологическому взаимодействию с другими людьми. Другие

исследователи считали, что мандала — визуальное выражение духовного путешествия вне собственного «я».

Хотя буддийская мандала известна в основном как атрибут медитативной практики, в древности она, как в буддизме, так и в индуизме, была также символом инициации, ориентации верующих на священные места.



Круг и квадрат мандалы олицетворяют соответственно сферическую форму Небес и прямоугольную форму Земли; вместе они символизируют порядок вещей в космосе и в мире людей



Мандала со знаком ОМ для медитации. Созерцание ее вызывает сон, предвещающий будущее

Символические значения различных мандал отличаются; некоторые имеют фигуративные элементы, которые призваны символизировать определенные качества, например, иногда элементом мандалы являются изображения бодхисаттв, сидящих в цветке лотоса (они имеют свою собственную символику). Тем не менее, общее значение композиции остается неизменным и символизирует путеводный разум, сверхъестественные структуры, ясность просветления.

МАНДОРЛА *См.* ОРЕОЛ.

МЕЧ

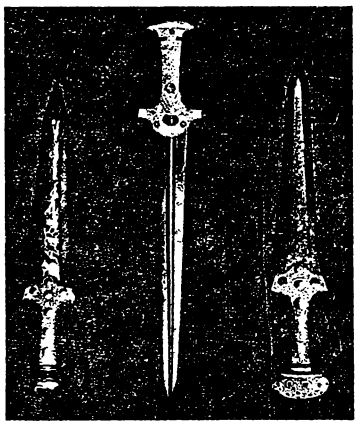
Меч — один из наиболее сложных и наиболее распространенных символов. Это понятие амбивалентно: с одной стороны, меч — грозное оружие, с другой — древнейшая и могущественная сила, которая возникла одновременно с Космическим Равновесием и явилась его противоположностью.

При изготовлении этого оружия использовались тайные знания и навыки, благодаря чему мечи наделялись сверхъестественными свойствами. Существует много легенд о волшебных мечах, имеющих личные «имена», например: Экскалибур — меч короля Артура, Грам — меч героя германо-скандинавской мифологии Зигфрида (Сигурда), Дурендаль — меч Неистового Роланда, героя старофранцузского эпоса, и др. Символ меча как оружия сводится к дуальному понятию жизнь–смерть.

Меч также — мощный магический символ, эмблема колдовского ремесла.

Кроме того, меч — символ власти, правосудия, высшей справедливости, всепроникающего разума, проницательности, фаллической силы, света, разделения и смерти.

Культ меча во многих культурных традициях способствовал тому, что меч приобрел церемониальное (у средневековых рыцарей-крестосцев при посвящении в рыцари) и ритуальное



Богато инкрустированные мечи, найденные Шлиманом в Микенах (Афины, Национальный музей)

(например в Японии) значения. Так, в Японии меч, сделанный, согласно преданию, из хвоста восьмиголового дракона, считается одним из Трех Великих Сокровищ Императора.

Меч — непременный атрибут аллегорических фигур Правосудия, Постоянства, Силы Духа и Гнева.

В религии меч — атрибут святого Павла, который называл Слово Господа «мечом духовным». Обоюдоострый меч — важный символ божественной мудрости и правды.

Волнистые, напоминающие языки пламени обоюдоострые мечи связывали также с очищением. Например, в алхимии такой меч — эмблема огня. С очищением связаны и изображения библейского херувима с огненным мечом, который охраняет дорогу в Эдем.

Меч, лежащий между мужчиной и женщиной, — символ чистоты их отношений, но одновременно и символ запрета близости.

Дамоклов меч — символ рока, неотвратимости, призрачности счастья и благополучия. Название это пришло из легенды о Дамокле, фаворите сиракузского тирана Дионисия I. Тиран посадил Дамокла на трон на один день, но над его головой подвесил на конском волосе меч.

В качестве символа правосудия меч часто изображают вместе с весами. Меч держит в руках и архангел Михаил. Часто меч присутствует на изображениях Христа-Судии как символ кары Господней (карающий меч).

Сломанный меч символизирует поражение.

Танцы с мечами символизируют противостояние смерти.

В индуизме Вишну часто изображают с огненным мечом познания в руках.

В буддизме меч воспринимается как оружие мудрости, отсекающее невежество.

Китайские народные приметы говорят, что женщина, увидевшая во сне, будто она вынимает из воды меч, родит сына; упавший в воду меч предсказывает скорую смерть женщины.

МИРОВОЕ ЯЙЦО

Образный магический символ. Традиции многих народов мира связывают с ним поэтический образ возникновения Вселенной или персонифицированной творческой силы — такой, как Бог-творец или Создатель и т. д. Как правило, акт творения сочетается с делением Мирового Яйца на верхнюю и нижнюю половины, что в дальнейшем трансформируется в небо, землю, Солнце (из желтка). Часто Мировое Яйцо описывается как золотое, в ряде случаев ему присущи и другие атрибуты Солнца.

В индуизме из Мирового Яйца возникает творец Праджапати, из него также рождается Брахма.

Согласно вавилонской традиции, Мировое Яйцо упало с небес в Ефрат, и из него «вывелась» богиня Иштар.

У египтян Мировое Яйцо «вышло изо рта несотворенного и вечного божества» Нефа и является символом порождающей силы. Мировое Яйцо связано с ритуалами плодородия и возрождения. Так, в Египте обменивались раскрашенными яйцами как символами возрождения — космического и человеческого, небесного и земного. Их подвешивали в египетских храмах и подобным же образом и по сей день подвешивают в мусульманских мечетях.

МОСТ

Мост — широко распространенный в разных культурах символ. Это, в первую очередь, символ объединения, а также символ трудного перехода между миром живых и миром мертвых.

Он может воплощать сложный эмоциональный период в жизни. Мост связан с опасностью перехода на чужую, часто вражескую территорию.

В зороастризме считается, что души умерших оказываются перед Мостом Разделения (Чинват Парвата), через него можно попасть в рай: мост расширяется для праведников, но для грешников он становится узким, как лезвие бритвы.

В более общем смысле мост символизирует переход из одного состояния в другое. Это мощный символ перемен и трансформации.

Часто небесным мостом называют радугу.

НИМБ *см.* ОРЕОЛ.

НИТЬ

Символика соединяющей нити присуща как микрокосму, так и событиям жизни отдельного человека.

Нить символизирует течение жизни, человеческую судьбу, которая прядется и ткется волшебными силами. В греческой мифологии это мойры — три богини судьбы, три дочери Зевса и Фемиды: Клото прядет нить жизни, Лахесис распределяет судьбы, Атропос в назначенный час обрезает жизненную нить (в римской мифологии мойрам соответствуют парки).

Нить также — единение, последовательность, то, что связывает вселенную воедино и из чего соткана вселенная; Солнце, от которого зависит все сущее и с которым нитями-лучами связано все живое.

Нить в бусах, четках и гирляндах символизирует нить мира. Нить, проходящая сквозь сферу жемчужины или драгоценного камня, означает цикл проявлений.

У индусов нить — это Атман, Внутренний Правитель: «На мне нанизаны все вещи, подобно тому, как ряд жемчужин на-

низан на нить» (*Бхагавад-Гита*). Это также ветер, пневма, «нить — то же, что и ветер» (*Упанишады*). Нить Брахмы — символ горы Меру, мировая ось, в человеческом микрокосме — срединный канал.

У буддистов нить Учения (или речь) содержится в сутрах и тантрах и символизирует мудрость, пронизывающую эти письменные памятники древней культуры.

НОЖНИЦЫ

Ножницы — символ жизни и смерти. Одновременно означают союз (две части действуют как одно целое) и разрыв (перерезают нить жизни). Атрибут греческой богини судьбы — мойры Атропос, которая в назначенный час перерезает жизненные нити.

ОРЕОЛ

Изображение видимого лучистого сияния, используемое в искусстве для обозначения людей с необыкновенной духовной силой или святых. Ореолы бывают следующих форм: нимб — светящееся кольцо; гало — светящийся круг (от греч. *halos* — круг, диск); мандорла — стилизованный миндалевидный ореол. Символизм ореола связан с сияющими божествами древнейших культов — Солнца и Огня. Ореол иногда окружает лишь голову, а иногда и всю фигуру.

Гало Будды

Гало. Образ круга, размещенный над головой человека, имеет довольно древнюю историю и дошел до наших дней, приняв в искусстве форму гало — золотого круга, предназначение которого — констатировать святость личности или подтверждать тот факт, что этот человек напрямую общается с высшим планом.

Образ гало заимствован из магического символизма египтян, о чем свидетельствуют изображения из древней египетской «Книги Мертвых», чрезвычайно похожие на Солнце. По-видимому, здесь кроется одна из причин, по которой на средневековых картинах гало часто изображали похожими на маленькие Солнца, излучающие вокруг себя благодатное сияние.

В индуизме гало Шивы с ободом пламени символизирует космос.

В митраизме гало указывает на свет Солнца и Митру как бога солнца.

В буддизме Красное гало Будды — показатель динамичной солярной активности.

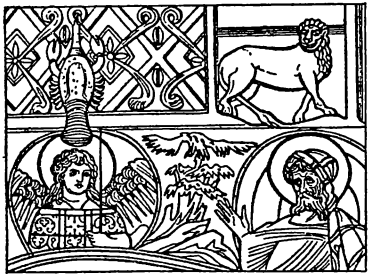
В византийском искусстве Сатану иногда изображали с гало, означающим излучение силы.

В христианстве гало не изображалось до IV века. Оно означало святость, святого. Гало в виде креста указывает на Христа.

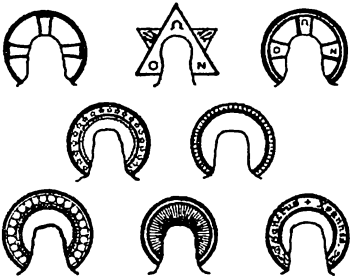
В некоторых культурах обыкновенное гало подразумевает величие, полубога или обожествленного императора.

Нимб. Нимб символизирует духовную силу, в отличие от светской власти, представленной короной. Иногда нимб употребляется в качестве атрибута птицы Феникс как символ солярной силы и бессмертия.

Нимб может быть голубым, желтым или радужным. В греческой мифологии голубой нимб — атрибут Зевса как



Гало Архангела Михаила, усеянное речными раками (средневековая фреска и рельеф на нижней части потолка в баптистерии в Парме)



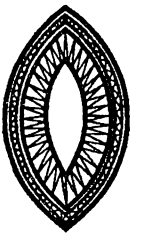
Нимбы и гало, окружающие головы святых, символизируют исходящий от них Свет Божий

бога Неба. У римлян голубой нимб — атрибут Аполлона и Юпитера.

Треугольный нимб или нимб в форме ромба означает Бога-Отца.

Мандорла. В мистике «миндáль» (по-итальянски mandorla) — символ чистоты и целомудрия.

Изображение миндалевидного ореола (сияния), которое использовали в средневековом христианском искусстве, чтобы выделить фигуру возносящегося в небо Христа, а иногда и Девы Марии или других возносящихся святых. Известная как Vesica Piscis («Рыбий пузырь»), мандорла была раннехристианским символом Христа во Славе.



Мандорла, или Vesica Piscis (окружает все тело персона

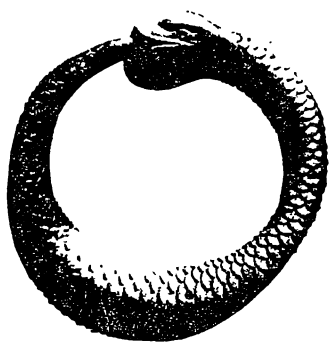
Мандорла вследствие своей овальной формы была в древности символом вульвы. Это также графическое изображение пламени, символ духовности. С другой стороны, она симво-

Мандорла вокруг Христа (с православной иконы)

лизирует дуалистическое единство неба и земли, изображаемых как две пересекающиеся дуги. Это объясняет, почему мандорлу обычно изображают вокруг возносящихся фигур, символизируя не только их святость, но также и их преображение.

ОУРОБОР (ОРОБОРО, УРОБОРОС)

Кольцеобразная фигура, изображающая змею, кусающую свой собственный хвост, — символ вечности, неделимости, а также цикличности времени. Символика этой фигуры интерпретируется по-разному, так как она комбинирует созидательный символизм яйца (пространство внутри фигуры), земную символику змеи и небесную символику круга. Кроме того, змея, кусающая свой хвост, — символ закона кармы, колеса сансары — колеса Воплощения.



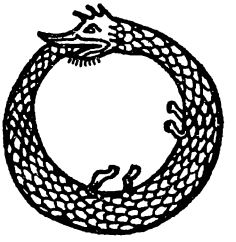
Змея, кусающая свой хвост (деталь надгробия)

В Египте, где, по-видимому, этот знак появился в качестве религиозного атрибута, Оуробор символизирует, как полагают, ежедневное возвращение Солнца к точке заката, откуда оно сходит в загробный мир.

В Греции это, вероятно, символ смерти и возрождения.

В Римской империи Оуробор как символ вечности стал атрибутом бога времени Сатурна и бога Нового года Януса.

Гностики видят в нем иллюстрацию самоподдержания природных циклов, бесконечно совершаемых вновь и вновь, а также единства противоположностей, выражение самой сущности жизни, всеобщую цикличность, включающую в свой оборот все сущее. Максима «все в одном» иногда сопровождает этот символ.



Ороборо (из средневекового греческого манускрипта по алхимии)

Уроборос (гностический змей) — важнейший символ в алхимии. Всем алхимическим теориям присуща идея единства (всеединства). На основе ее алхимик начинал свою работу с поиска первовещества. Найдя его, он путем специальных операций получал философский камень. Идея единства всего сущего символически изображалась в виде уробороса — змея, пожирающего свой хвост, — символа вечности и всего алхимического процесса.

Гностический змей

ПАСТЫРЬ

Пастырь — обычно вождь и защитник стада, Спаситель, символизирует проводника в страну мертвых, поэтому иногда ассоциируется с богом мертвых, атрибутом которого в этом случае бывает пастушеский посох. Добрый Пастырь встречается в шумерской, иранской, иудейской, орфической, герметической, пифагорейской, тибетской и христианской традициях.

В Египте фараоны были пастухами «своих стад», а Ра — «Пастырь всех людей».

Христос как Добрый Пастырь (римская скульптура, III век)

В шумеро-семитской традиции Таммуз, бог Луны и пастырь, является защитником стад. Финикийские Анимос и Магос научили людей пасти скот.

В Греции Орфей-Боуколос, то есть пастух, является Добрым Пастырем, его атрибуты — баран или ягненок на плечах. В качестве Доброго Пастыря выступает и Гермес-Криофорос-«агнценосец». Пастухом является также Пан, а Гермес (Меркурий) — пастух человеческих душ.

В исламе: «Божественная слава — среди пастухов». В Иране Добрый Пастырь, обладатель солнечного глаза, владеет секретом бессмертия.

В христианстве Христос, Добрый Пастырь, символизирует человечность и сострадание, а также искупление грехов заблудших.

В индуизме Шива — пастух, а Кришна ассоциируется с пастухами и молодыми женщинами, ухаживающими за коровами.

В тибетском буддизме «Всемилостивейший Добрый Пастырь» воплощается в Далай-ламе.

ПТИЧЬИ ПЕРЬЯ

В основе символизма — невесомость перьев, способность птиц летать и духовные качества, которыми наделяли птиц.

Птичье перо символизирует истину, легкость, Небеса, высоту, скорость, простор, бегство в другие области мира, душу, элемент ветра и воздуха, противопоставленный принципу

влажности, сухость. В более широком смысле перья, которые носили шаманы, жрецы или правители, символизировали магическую связь с миром духов или божественную власть и покровительство.

В Древнем Египте перо — верховная власть, истина, полет, невесомость, сухость, высота. Перья — атрибут нескольких богов неба, но особенно — богини истины (справедливости) Маат, которая с помощью страусиного пера взвешивает сердца умерших в загробном мире, — аллегория справедливости, призванной отделять грешные души от праведных. К другим божествам, чьими атрибутами являются перья, относятся также солярные Амон-Ра и Анхеру, Озирис, Гор, Шу, Хатор, Апис, Менту, Нефертиум. В Аменти Озирис взвешивает душу, бросая на другую чашу весов перья истины.

В христианской традиции перья символизируют молитву, веру и созерцание. Иногда они означают добродетель, как, например, в гербе рода Медичи, где три пера в кольце символизируют веру, надежду и милосердие.

У скандинавов богиня Фрейя владеет магической накидкой из перьев, которая позволяет ей летать по воздуху. Плащ из перьев — атрибут не только небесных богов, таких как Фрейя, но и кельтских друидов, которые пытались с помощью магии путешествовать за пределами материального мира. У кельтов украшенные перьями накидки, которые носили священнослужители, олицетворяют путь в другой мир. Феи также носят платья, украшенные перьями.

В даосизме перо — атрибут священника, «оперенный мудрец» или «оперенный посетитель», сообщение с потусторонним миром.

Оперенные одежды шаманов дают способность летать в другие миры и предпринимать путешествия для обретения знаний.

В Китае орнамент с мотивами оперения, зерна и дерева соединяет в единый символ противоположные понятия: легкость и возвышенность, символизируемые оперением, и земную жизненную силу (рост дерева, семя которого является прообразом самой жизни).

Ацтекский головной убор из перьев (рисунок из Кодекса Мендосы)

Змея, покрытая яркими зелеными перьями птицы Кецаль, считается символом великого ацтекского бога Кецалькоатля, а также его власти над небом и землей. В Северной Америке считалось, что головные уборы вождей, сделанные из перьев, уравнивают их с Великим Духом и с властью богов воздуха, огня и грозы. Оперенное Солнце, диск с перьями, направленными как внутрь, так и наружу, — у равнинных индейцев символ Космоса и Центра. Перья также — широко распространенный символ возносящейся молитвы; отсюда и символизм оперенных жезлов индейцев пуэбло, которые использовались в ритуалах, чтобы вызвать дождь в дни солнцестояния.

У американских индейцев перья орла олицетворяют Птицу Грома, Великий Дух, дух вселенной, а также лучи света. В тольтекской культуре оперенные палочки олицетворяют молитву и созерцание.

Носить перья или оперенные прически — значит, принять в себя силу птицы. Это позволяет носителю соприкоснуться со знанием птиц («маленькая птичка мне сказала»), с их трансцендентным и инстинктивным знанием и магической силой.

Два пера символизируют свет и воздух, два полюса, воскресение.

Три пера ассоциируются с лилией.

Оперенная корона олицетворяет лучи Солнца.

Белое перо символизирует облака, морскую пену и трусость, поскольку белое перо или перья в хвосте боевого петуха считаются знаком того, что птица лишена агрессивности, присущей чистокровным бойцовым петухам.

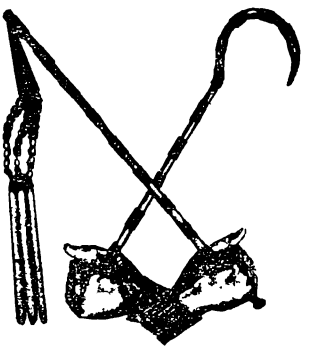
ПОЛОГ

Азиатский символ неба и, как следствие, величия и покровительствующих высших сил. Один из Восьми Драгоценных вещей (символов удачи) в буддизме. Связан с небесным символизмом зодиака. В исламской традиции соотносится с раем. В индуистских ритуалах круглый полог от Солнца — для магараджей, квадратный — для священнослужителей.

ПОСОХ

Древний символ сверхъестественной силы, связанной с энергией деревьев или ветвей, фаллосом, змеей, рукой (или указующим перстом).

Посох (и скипетр) — мужской символ силы и могущества, часто используемый для обозначения ранга и чина, его также несли перед высшими священнослужителями в церковных процессиях. Посох чаще встречается как атрибут паломников и святых, но может означать и наказание.



Посох с крюком и цеп Тутанхамона

Пастушеский посох и цеп — главные атрибуты древнеегипетского бога Озириса, пастуха и судьи человеческих душ.

В религиозных сказаниях, мифах, легендах, фольклоре посох, особенно из специфических пород дерева (например орешника), является символом личной власти или дает своему владельцу власть над земным миром, чтобы совершать превращения, пророчествовать, выносить решения, излечивать раны, находить воду или отгонять злых духов. Связанная с посохом символика сотворения мира и плодородия особенно отчетливо видна в библейской истории об Аароне (брате Моисея), жезл которого зацвел и принес плоды миндаля в знак Божьего благословения колена Левиина, подтверждения полномочий Аарона как израильского первосвященника.

В литературе часто фигурирует легендарный рунный посох — короткий стержень, переливающийся всеми цветами радуги. На его поверхность нанесены загадочные руны. Считается, что рунный посох имеет свою душу. Согласно преданиям, он олицетворяет судьбу, а руны на его поверхности — судьбы отдельных людей. Причудливо переплетая эти узоры, рунный посох творит историю мира. Образ магического жезла, каким, по сути, и является рунный посох, присутствует во всей классической мифологии.

ПРОХОД

Проход связывают со сменой одного плана существования на другой, с переходом из этого мира в следующий или трансцендентный. Символика «трудного прохода» ассоциируется с переходом от обыденного к священному, с возвращением в рай, с обретением более высокого уровня сознания, с преодолением дуализма в двойственном и полярном мире явлений. В символике прохода часто используется парадокс, сам по себе пред-

полагающий преодоление ограниченности рационального ума, например узкие врата, игольное ушко, узкие тропа или мост, путь по лезвию, мост-меч, кольцо в пасти чудовища, проход между двумя жерновами, сталкивающиеся камни или скалы, Сцилла и Харибда, стена без дверей и т. п. Используется также символика прохода как выхода за рамки времени и пространства (звездные врата), дня и ночи.

Проход невозможен для материального тела непосвященного и может быть осуществлен только на уровне духа и в «моменте без времени», а также с помощью средств, не воспринимаемых обычными чувствами. Физическое (материальное) преодолевается силой ума и духа. Это Путь даосизма, индуизма, буддизма, «узкие врата» в христианстве, «тарика» в исламе. Ритуалы прохода обычно включают разъединение и завершаются окончательным воссоединением.

РАДУГА

Символизирует мост между сверхъестественным и естественным мирами; обычно хорошее предзнаменование, как и в метеорологии.

В Древней Греции богиня радуги Ирис, одетая в платье из радужной росы, считалась посланницей Зевса и его жены Геры к людям.

В иудейской и христианской традициях радуга считается знаком примирения Бога с жизнью на земле после Потопа: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между Мною и между землею» (Бытие, 9:13).

В западном искусстве Христос изображается иногда в образе Судьи, сидящего на вершине радуги. Она также встречается как атрибут Девы Марии и Троицы (трехполосная радуга).

В Индии радугу воспринимают как поклон бога-героя Индры (традиция, аналогичная тихоокеанской, где радуга — эмблема Кахукары, бога войны у новозеландских маори).

В тибетском тантрическом буддизме «тело радуги» — предпоследнее переходное состояние медитации, в котором материальное бытие начинает преобразовываться в чистый свет.

Часто радуга символизирует лестницу на небо (например, семицветная радуга Будды). Во многих традициях радуга — дорога в рай. Считается, что, как водный и одновременно солнечный символ, радуга, упирающаяся концами в землю, указывает на места, где будет хороший урожай или спрятаны сокровища — фольклорный «горшок золота».

Однако символика радуги не всегда носит позитивный характер. Так, в некоторых ранних культурах радуга является символом загробного мира. В отдельных частях Африки, в Индии, Азии и среди североамериканских индейцев радугу связывали со змеями, и ее сила могла быть как положительной, так и отрицательной. В некоторых центральноафриканских мифах Нкоголо, Король Радуги, — жестокий тиран. Отсюда, возможно, и распространенное в Африке и Азии суеверие, что небезопасно обращать внимание на радугу — последствия могут быть непредсказуемыми. В Центральной Азии ленты цветов радуги использовали в шаманских обрядах, символизирующих путешествие на небо, но фольклор предупреждал об опасности прикосновения к радуге и о головокружении при взгляде на нее.

Все же более часто радуга — позитивный символ.

РОГА

Рога символизируют сверхъестественную силу, божество, силу души или жизненный принцип, возникающий из голо-

вы. Таким образом, рога на шлемах или головных уборах обладают двойной силой и достоинством божества, проявлением духа, королевским происхождением, победой, защитой, художественностью, изобилием скота и продуктов сельского хозяйства.

Рога — одновременно солярный и лунный символ, входящий в атрибутику и богов Солнца, и богов Луны (всех Богинь-Матерей, Цариц Небес).

Рогатые боги символизируют воинов, плодовитость как для людей, так и для животных и являются владыками животных. Они имеют в качестве атрибутов рога быков или коров, означающих честь, достоинство и силу, или баранов и козлов — как знак производящей силы и плодовитости. Олени рога часто сопровождают образом змеи или змеи с бараньей головой.

Луна в форме коровьих рогов часто появляется вместе с солнечным диском, особенно в египетском искусстве.

Рога быка солярны, тогда как в изображении коровьих рогов, поддерживающих солнечный диск, имеется как солярная, так и лунная символика.

Лунные животные без рогов олицетворяют последнюю фазу убывающей Луны.

Рога с длинной ленточкой, спадающей с них, означают бога бури. Будучи острыми и колющими, рога являются символом фаллическим и мужественным; будучи полыми, они означают женственность и восприимчивость. Сила рогов может быть благодетельной или вредоносной, в зависимости от обстоятельств.

У египтян коровьи рога — символ богини Хатор как Великой Матери; их также изображают в виде месяца с Изидой и Нут, владычицей небес. Рога Амона завиваются, как бараньи.

У Сета (Сутека) на рогах имеется длинная лента, спадающая с них, — знак бога бури.

В шумеро-семитской традиции рога символизируют божество, высший принцип, силу — как солярную, так и лунную. Рогатые головные уборы носят Ашшур, Ану и Бел. Адад, бог бури, имеет рога с длинной лентой, которая спадает с его короны.

В иудаизме рога символизируют силу; «поднятие рогов» знаменует победу; «обломать рога» означает поражение. Иногда Моисея изображают с рогами, знаменующими власть.

В греко-римской традиции с рогами часто изображается Дионис. Пан является рогатым богом природы, его сатиры также рогаты, что означает мужественность и мужскую производительную силу. Плутон, будучи богом богатства, имеет рог, и этот рог, «Рог Амальтеи», — податель богатства и изобилия.

Изображение персидского царя сасанидского периода

В минойской культуре рога соотносят с символами дерева, алтаря и двойного топора, олицетворяющими власть и божество. Рога являются неиконическим изображением обитающего внутри божества.

У христиан два рога — это Ветхий и Новый Заветы, при помощи которых можно победить противника. Семь рогов Апокалипсиса — это Семь Духов Божьих, всезнание и сила. Позднее было принято, что рога — символ дьявола.

В скандинавской мифологии это сила, мужские качества, знак воина.

У кельтов рога означают плодовитость. Рогатый Бог — Владыка животных. Цернинн-«Рогач», бог-олень, всегда появляется вместе со змеей, имеющей голову барана или оленя.

В более поздние времена в средневековой Англии рога стали символом позора, презрения, порочности и обманутого мужа. Это связано с тем, что христианство ассоциировало Рогатого Бога с дьяволом и силой зла.

В исламе рога — сила, «возносить рог» — это победа, успех.

В индуизме четыре рога Ригведы — четыре основные точки.

У американских индейцев голова украшена рогами «с тем, чтобы казаться ужасней».

РУКА

Власть (мирская и духовная), действие, сила, господство, защита — вот основная символика, которая отражает важную роль руки в жизни человека и веру в то, что она способна передавать духовную и физическую энергию. Рука издавна считалась могущественным символом, она присутствовала как мотив еще в наскальной живописи.

В иконографии рука выступает в роли самостоятельного образа: например, глаз на ладони — символ ясновидения или (в буддизме) сострадательной мудрости.

Рука — это служащая орудием защищающая или карающая сила; символ верховной власти, действующих законов и порядков в египетском, индуистском и буддийском религиозном искусстве. Рука Атут была эмблемой плодородия в Египте, она помогла выходу из тела бога (создателя мужчин и женщин) первородного, дающего жизнь семени.

В христианской живописи рука — десница Божья, появляющаяся из облаков. Это символ Бога в христианской Троице.

С древних времен существовала вера, что руки королей, религиозных лидеров и чудотворцев имеют целебную силу; отсюда наложение рук в религиозном благословении, при конфирмации и посвящении в сан.

«Рука Фатимы» (мусульманская резная подвеска)

В исламе раскрытая ладонь Фатимы, дочери Мухаммеда, символизирует пять основ: веру, молитву, паломничество, пост, милосердие.

Всемогущие боги часто имеют несколько рук, у каждой из них — своя функция и соответствующее символическое значение. У народа бамбара в Западной Африке предплечье является символом духа, связи между человеком и Богом. В Древней Мексике цифра пять была связана с загробным миром, и поэтому рука с разведенными пальцами считается символом смерти.

Хироманты утверждают, что способны прочесть гораздо больше о характере человека и его судьбе по руке, а не по лицу.

Символика правой и левой руки. За исключением Китая и Японии, где левая рука символизирует честь, повсеместно предпочтение отдается правой руке. Один из кельтских правителей, например, был свергнут после того, как потерял в битве правую руку. Христос сидит по правую руку от Бога, который творит милосердие правой, а справедливый суд — левой рукой.

В соответствии с западной традицией, правая рука символизирует искренность, логику; левая — двойственность (белая магия против черной). Правой рукой благословляют, левой — проклинают.

В воровском мире существовала воровская традиция — носить с собой отрубленную правую руку повешенного преступника для достижения удачи в их занятии.

Символика жестов. Хотя в символике изобразительного искусства рука и власть часто отождествляются (слова-сино-

нимы на древнееврейском), это всего лишь один из аспектов гораздо более широкого и разнообразного символизма жестов. В индуистской и буддийской традициях существует целый язык символов, включающий сотни положений и позиций руки и пальцев, представленных в религиозных ритуалах, танцах и театре.

Жесты (скорее сигналы, чем символы) имеют повсеместное распространение и общепринятое значение:

сжатый кулак — угроза, агрессивная сила, тайна, власть (поднятый кулак темной силы);

открытая и поднятая ладонью от себя рука — благословение, мир, защита, рука Будды;

поднятая рука, три пальца вместе — христианская Троица;

поднятая рука, большой и два пальца подняты — принесение присяги;

обе руки подняты — преклонение, принятие божественного благословения, капитуляция;

закрытые или спрятанные руки — почтение;

сложенные руки — спокойствие;

ладонями вверх, друг на друге — медитация (поднятые ладони означают одновременно готовность отдавать и получать);

ладони вместе — молитва, просьба, приветствие, смирение;

сложенные на груди руки — покорность (также поза мудреца).

Левый кулак на правой руке — символ покорности в некоторых частях Африки. Вкладывать обе ладони в ладони другого человека — более распространенный жест доверия или покорности (как в феодальном договоре о службе господину). Пожатие рук — самый универсальный символ дружбы, братства, приветствия, соглашения, поздравления, примирения или преданной любви.

Во всем мире понятен символический жест — покорно поднятые вверх руки как знак прекращения сопротивления или призыва к милосердию, законности или (в религиозном контексте) божественной милости.

САНДАЛИИ

Луна — «Богиня Медных Сандалий». Золотые или медные сандалии символизируют полную Луну. Крылатые сандалии означают быстроту и являются атрибутом богов-вестников, особенно Гермеса (Меркурия).

СВЕЧА

Свеча символизирует свет во тьме жизни, озарение, живительную силу Солнца, а также мимолетность, зыбкость, неверность жизни, которую легко погасить. Свечи, зажигаемые, когда человек умер, освещают тьму смерти, олицетворяя свет мира предстоящего, и являются неотъемлемой частью католического и большинства восточных погребальных обрядов.

СКАЛА

Это символ надежности, честности, прямоты, стабильности, постоянства, силы.

Скала — наиболее часто употребляемая библейская метафора прочности, ее приравнивают к живой силе Бога, проявленной в виде воды, бьющей из скалы, в которую ударил посох Моисея. Одно из иносказательных имен Христа — «Скала веков», источник вечной жизни.

В некоторых религиях Среднего Востока, особенно в митраизме, считалось, что боги рождены живой скалой.

В Китае скала символизирует долголетие, а в китайской живописи скала — символ ян, активное мужское начало.

Скульптуры, вырезанные в скалах, особенно в Восточном Египте, и совсем недавно созданные Борглумом монументальные изображения президентов США на скале Рашмур (США) приобрели одинаково символическое значение победы над временем.

СКИПЕТР

Как и посох, это символ плодородия, созидательных сил и власти. Скипетр более богато украшен и ассоциируется с высшими божествами и правителями. Скипетр часто подразумевает право духовной или монаршей власти вершить правосудие и карать. Так, скипетр египетских фараонов украшен головой жестокого бога Сета. Скипетр римских императоров, сделанный из слоновой кости, увенчан орлом — символом величия и бессмертия. Сферические наконечники символизируют власть над миром — таков, например, скипетр с шаром и крестом монархов Великобритании.

Другие скипетры связывают с созидательно-разрушительной силой молнии, особенно бриллиантовый скипетр ваджру в индуистской и буддийской традициях и тибетский скипетр дорже. Они символизируют как непоколебимость духовной власти, так и сострадательную мудрость или духовное просвещение.

В Китае буддийский скипетр джу-и считается символом небесного покровительства (именно поэтому его преподносили семье невесты во время свадебных церемоний) или уважения, которое оказывают старейшинам.

СОЛНЦЕ

Солнце — один из двенадцати символов власти. В большинстве культур это основной символ созидательной энергии. Солнце часто воспринимается как само верховное божество

или как воплощение его всепроникающей власти. Несмотря на геоцентрическую картину вселенной, которая доминировала в древней астрономии, некоторые самые ранние картины вселенной показывали Солнце как символический центр или сердце Космоса.

В качестве источника тепла Солнце представляет собой жизненную силу, страсть, храбрость и вечную молодость. Как источник света оно символизирует знания, интеллект.

Аллегорическая фигура Правды в западном искусстве часто изображается с Солнцем в руках. Как наиболее яркое из всех небесных тел Солнце — символ королевского величия и имперского блеска.

В большинстве традиций Солнце — символ мужского начала. В Германии, Японии, кельтских регионах, в Африке, у индейцев Северной Америки, в Океании и Новой Зеландии Солнце связано с женским началом, Матерью. В некоторых культурах существует сразу несколько божественных персонификаций Солнца: в Египте Керпи (связанный скарабей) символизирует восходящее Солнце, Гор — бог восходящего Солнца, Ра — Солнца в зените, а Озирис — бог заходящего Солнца. В Древней Греции Солнце представляет Гелиос, в то время как древнеримского Сола время от времени заменял Аполлон, представляя сияние солнечного света.

Солнце — начало и конец Вселенной (из книги De Umbris Idearum» Джордано Бруно)

С другой стороны, Солнце часто представляется сыном верховного бога, а иногда симво-

лизирует его взгляд или его сияющую любовь. В Древней Греции Солнце считалось глазом Зевса, в Скандинавии — Одина, в Иране — Ахуры Мазды (иногда называемого Ормуздом), в Индии — Варуны, Мухаммед называл его глазом Аллаха.

Солнце почитается как свет Будды у буддистов, Великого Духа — у индейцев Северной Америки. Христос — «Солнце правды» — занял место популярного в поздней Римской империи бога Митры — символа возрождения непобедимого Солнца.

Часто повозку, в которой едет Солнце, тянут золотые или белые лошади, иногда лебеди.

Солнце — это «мировая дверь», вход для знания и бессмертия. Строенное дерево с тремя Солнцами символизирует Тримурти. Десять Солнц на дереве символизируют конец цикла. Дерево с двенадцатью Солнцами означает Адитьев, знаки зодиака и месяцы года. Эти двенадцать форм Солнца будут появляться одновременно, как одно в конце цикла проявления.

В астрологии Солнце — это жизнь, живучесть, воплощенный характер личности, сердце и его устремления.

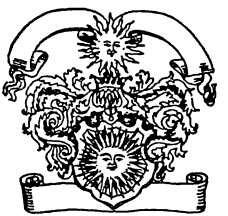
У алхимиков это разум. Sol et Luna — это золото и серебро, король и королева, душа и тело и т. п.

«Черное Солнце» — алхимический символ необработанного, первичного состояния вещества.

Белое Солнце ассоциируется с солнечными животными (петух, ворон, китайский дракон); Черное Солнце связано со змеей и хтоническими символами.

Наиболее сложные культы Солнца отмечаются в Перу, Мексике и Египте.

Перуанский бог Солнца изображался в виде человека с дискообразным золотым лицом. В ацтекском культе Пято-



Солнце-хранитель (из древнего трактата)

го Солнца бог войны Уиуилопочтли требовал новых и новых жертв для подержания сил Солнца — защитника человеческой расы. Эта ужасающая история, характеризующая ацтекскую кровожадность, абсолютно противоположна скандинавской легенде о смерти молодого красивого бога света Бальдра, но обе эти легенды основаны на символической теме солнечного затмения, исчезновения Солнца в ночные часы или сезонного усиления и уменьшения силы его свечения. У ацтеков Солнце — это чистый дух, воздух, Кецалькоатль; орел символизирует восходящее Солнце и небесное начало, а тигр или падающий орел — заходящее Солнце и земное начало. Хохлатая змея — солнечный символ. Ацтеки и инки называли себя «детьми Солнца». «Дети Солнца» — это царственные, воплощенные боги.

Орел как символ Солнца (ацтекская фреска из Теотихуатекана)

У индейцев Америки Солнце — всеобщий дух, сердце неба. В некоторых племенах Солнце становится женским началом, Матерью, в других Солнце и Луна считаются мужчиной и его женой или братом и сестрой. Танец Солнца — один из важнейших ритуалов.

У египтян правый глаз Гора — восходящее Солнце, а левый — Луна. Гор, сражающийся с Сетом, принявшим облик змея Апопа, — это сила Солнца, сражающаяся с тьмой. Египетский миф описывает еженощное путешествие Солнца на ладье через опасности загробного мира и ежеутреннее его появление из пасти змеи.

Крылатый диск Солнца — символ солнечного могущества Ра, Атона и возобновления жизни.

В Китае Солнце никогда не считалось верховным божеством. У китайцев это ян, «великое мужское начало», Небо, глаз дня,

активная сила, оживляющая землю, символ императора. Подобно многим другим народам, китайцы символически выразили разрушительные аспекты солнечной мощи в мифе о том, как множество солнц разогрело землю до раскаленного состояния: десять солнц отказались нести свои небесные вахты по очереди и вышли светить одновременно; Бог-стрелец вынужден был убить девять из них, чтобы восстановить космическое равновесие. Характерная солнечная эмблема в Китае — красный диск с трехногим вороном, символизирующим три фазы солнечного положения в течение дня: восход, зенит и заход.

У японцев Солнце — богиня женщин и змей Аматэрасу, «та, что владеет великим Солнцем», рожденная из левого глаза Идзанаги и от кого, как считается, происходит микадо — восходящее Солнце, являющееся символом Японии. Японский миф предлагает несколько фарсовую трактовку этой темы: богиня солнца Аматэрасу пряталась в пещере, и потребовалась хитрость, чтобы выманить ее оттуда.

У греков Аполлон в облике Солнца убивает Пифона тьмы. У орфиков Солнце — «Отец всего», «Великий Создатель и питатель всего сущего, правитель мира». Солнце — сердце, а Луна — печень вселенной.

В иудаизме Солнце — божественная воля и водительство.

У герметиков «Солнце — божественный оживитель всего».

У христиан Солнце — Бог-Отец, правитель и опекун вселенной, излучающий свет и любовь, Христос, «Солнце праведности», Логос, божественное начало в человеке. Солнце и Луна, изображенные вместе с распятием, символизируют двойственную природу Христа и силы природы, поклоняющиеся Господу Вселенной. Солнце — местопребывание архангела Михаила, а Луна — Гавриила. Фому Аквинского изображают с Солнцем на груди.

У кельтов Солнце — символ женского начала.

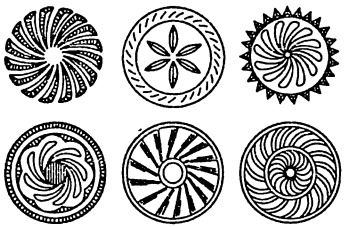
У мусульман это всевидящий, всезнающий глаз Аллаха. «Это Солнце есть отражение того Солнца, что скрыто завесой» (*Руми*). Сердце Вселенной и «знак Бога на Небесах и Земле».

В зороастризме крылатый диск Солнца символизирует Ахура Мазду (Ормузда). «Тот, кто чтит Солнце, которое бессмертно, правит быстрыми конями... чтит Ормузда, чтит архангелов, чтит свою собственную душу».

В индуизме Индра — солнечный бог — побеждает дракона хаоса и тьмы, Вритру. Шива — Солнце, чьи лучи являются созидательной Шакти, несущей жизнь в мир.

У маори Солнце и Луна — глаза Неба. У митраистов Митра — солнечный бог. Сол, его квадрига и Кауто обычно изображаются справа, а Луна и Каутопат — слева от Митры. У народов Океании чаще всего Солнце считается Матерью всего, Луна — Отцом.

Изображение солнечного шара в Египте



Различные варианты изображения диска Солнца

В охотничьих цивилизациях Солнце считается Великим Охотником.

Символическое изображение Солнца. В иконографии Солнце изображается целым рядом символов и знаков: золотым диском, диском с лучами и крыльями (часто встречается на Ближнем Востоке), полудиском с лучами (Нихон — «восходящее Солнце» — японская императорская эмблема), кругом с точкой в центре (символ самопознания в астрологии), звез-

дой, спиралью, кольцом, колесом, свастикой (или другими крестообразными знаками, передающими вращение), сердцем, розеткой, лотосом, подсолнечником, хризантемой. Солнце могут также символизировать бронза, золото, желтый или красный цвет, алмаз, рубин, топаз, крылатая или оперенная змея, орел или орел со змеей, сокол, птица Феникс, лебедь, лев, баран, петух или бык.

Солнце иногда изображается как плод на Древе Жизни. Когда солнечное божество имеет мужской пол, Солнце изображается в виде правого глаза. Если пол божества женский, Солнце изображается в виде левого глаза.

Планетарный знак Солнца (круг с центральной точкой) — символ завершения «Великой Работы».

Инки изображают Солнце в форме человека с лицом в виде испускающего лучи золотого диска.

СОСУД

Универсальный символ женского начала. Утроба Великой Матери, убежище, защита, сохранение, питание, плодородие. Это символ движения внутрь и внутренних ценностей. Чаша. У алхимиков герметический сосуд — хранилище всех противоположностей, вместилище и питатель того, что должно быть трансформировано. У майя перевернутый сосуд — атрибут Иксчель как богини Луны и наводнений.

СТЕНА

Символ порога, препятствия. Преодоление стены — способ прохода из внешнего, обыденного пространства к внутреннему, священному. Стена без дверей имеет ту же символику, что и ворота, сходящиеся скалы и т. п. Символизирует также священное закрытое пространство, являясь одновременно и защитой,

и ограничением. Городские стены символизируют замкнутое пространство, дающее укрытие женское начало. Это символ центра и утробы. Круговые стены часто ассоциируются с защитой магического круга. «Великая Стена» отделяет космос от внешней тьмы. Огненная стена символизирует как инициацию, так и магическую защиту. Четыре стены священного здания прямоугольной формы смотрят на четыре стороны света. В индуистской священной архитектуре стена означает стабильность и всесторонность.

СТОЛБ (СТОЛП, КОЛОННА)

Это символ поддержки, священной Оси Мира, божественной силы, земной и космической жизненной энергии, восхождения, устойчивости, прочности и постоянства.

В книге «Исход» Бог ведет народ Израиля через Синайскую пустыню, являясь в виде огненного столпа. Огненный столп также символ Будды.

Сила и храбрость легендарных героев часто связана со столбами: когда враги пронзили копьем кельтского мифического героя Кухулина, он привязал себя к столбу, чтобы умереть стоя; Самсон умирает, повергнув столбы, подпиравшие своды филистимлянского храма; Геракл устанавливает столбы на южном и северном берегах Гибралтарского пролива, обозначив ими пределы цивилизованного мира. Столбы Геракла появляются на гербе короля Карла V, сопровождаемые хвастливым девизом «Plus ultra», что можно перевести как «Вне пределов» — намек на богатые испанские колонии в Америке.

В примитивных культурах деревянные или каменные столбы часто служат изображением Мирового Древа (как, например, Ирменсул у древних германцев) или верховного божества.

Роль столбов как символов связи с потусторонними силами была особенно сильна в Центральной Америке в доколумбову эпоху, в культуре Мачу-Пикчу, где жрецы-инки символически «привязывали» к столбу бога солнца.

В древнем мире *отдельно стоящий столб* часто имел особое символическое значение, но и колонны в архитектурных сооружениях также имеют символический смысл. В Египте вертикально установленный столб, украшенный четырьмя капителями, как принято считать, представляет позвоночник бога Озириса, направляющий поток его бессмертной жизни. Месопотамские и финикийские боги также изображаются в виде столбов, на вершине которых иногда водружены символические знаки, например голова барана в культе великого Эйи.

В индуизме столб с короной символизирует Путь.

В искусстве столб — атрибут аллегорических фигур Постоянства и Стойкости. Именно это значение имеет столб, у которого бичевали Христа.

Сломанный столб или шест — символ смерти и хаоса в западном искусстве, а также у аборигенов Австралии.

Два столба с вырезанными на них изображениями орла были центром культа Зевса на горе Ликаон в Аркадии. В Древнем Египте две колонны символизируют принцип поляризации, дуальность мира. Два гигантских столба стояли по обе стороны входа в Храм Соломона в Иерусалиме; позже они стали масонской эмблемой справедливости и человеколюбия.

В Карфагене *три столба* символизировали Луну и ее фазы.

Пять священных столбов — знак истинного последователя ислама.

Согласно библейской книге Притчей Соломоновых, мудрость заключается в *Семи Столбах.*

СТОПА

Стопа символизирует свободу движений, готовность услужить, смирение, низкое положение. Целовать или мыть ноги означает полное принижение и почитание. Следы — это дорога, преодоленная путником. В китайском символизме подошва означает меру времени. Божества, попирающие людей ногами, символизируют усмирение мирских страстей и светского существования. Топанье ногой олицетворяет бессильную ярость.

Отсутствие ног, как в случае с богами огня, олицетворяет нестабильность или пламя. Другие части тела, занимающие место ног, такие как рыбье тело Эа-Оаннеса, означают подчиненную стихию или говорят о дуальной природе божества.

ТЕТРАМОРФЫ

Тетраморфы считаются синтезом сил четырех стихий.

Во многих традициях они символизируют универсальность божественного покровительства и защиту от возвращения первичного хаоса.

Изображение Христа с тетраморфами в углах (из манускрипта XII–XIII веков)

В некоторых культах — это четырехголовые охранники четырех сторон света.

Четыре библейских тетраморфа, описанные в первой главе книги Иезекииля, имеют головы человека, льва, вола и орла. Впоследствии в христианской традиции эти образы стали отождествляться с апостолами — святыми Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, а также с воплощением Иисуса Христа, его воскресением и вознесением. Матфей, изображаемый как человек или крылатый человек, символи-

зирует человеческую природу Христа. Марк в облике крылатого льва, ревущего в пустыне, подготовляет приход и дает знать о царском достоинстве Христа. Лука в облике крылатого быка (или теленка) — символ жертвы, искупления и священничества Христа. Иоанн — орел, «тот, кто может глядеть на Солнце» (*Иеремия*) — крылья орла, помогающие подняться возвышенному, символизируют вознесение и божественную природу Христа.

Четыре херувима, изображаемые иногда как человеческие существа, а иногда как мистические фигуры с головами человека, льва, быка, орла, — стражи четырех углов Трона Господа и четырех пределов рая. Они символизируют также четыре природные стихии и держат пылающие мечи проницательности, охраняя вход в рай и центр рая, недоступные для невозродившегося человека.

В Египте один из четырех сыновей Гора изображался с человеческой головой, а остальные три — с головами животных.

ТИРС

Тирс — это жезл греческого бога вина Диониса (в римской мифологии Вакха), а также его жрецов и почитателей. Он представляет собой копьеобразный шест (первоначально из полого стебля укропа), увенчанный сосновой шишкой или гроздью винограда и увитый виноградной лозой или плющом. Символизирует оплодотворяющую, плодородную силу — как сексуальную, так и растительную.

Шишка присутствует на тирсе, вероятно, потому, что к вину, которое пили во время вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу — считалось, что это усиливает сексуальные ощущения.

ТОПОР (СЕКИРА)

Топор — это солярная эмблема богов Неба. Символ власти, грома, плодородия, дождя, приносимого небесными богами, и штормовых ветров, исправления ошибок, принесения жертвы, поддержки, помощи. Это также широко распространенный символ полновластия, связанный с древними богами Солнца.

Топор у народов Океании, северных народов и африканцев — символ власти вождя и правителя и повсеместно — атрибут воина. В Океании топор также символизировал форму человека. Полагали, что он обладает божественной силой. У скандинавов топор сопровождает божественное существо, вождя или воина. В шумеро-семитской культуре топор — эмблема Таммуза. Блеск и глухие удары топора, часто сопровождаемые искрами, в значительной мере определили его символизм, ассоциирующийся с огнем и жизнетворной силой грозы, например в Западной Африке. Топор применяли для раскалывания черепов жертвенных волов на Среднем Востоке.

Чаще всего топор является символом силового решения. Топор символизирует союз семей в китайских свадебных обрядах. В греческом мифе Зевса излечили от головной боли, расколов ему голову топором; из нее появилась богиня Афина.

Двойной топор (секира). Двойной топор рассматривается, предположительно, как священный союз бога Неба и богини Земли, грома и молнии.

У египтян это солярный символ.

У греков — атрибут Зевса; неиконическая форма символики Тенедоса Диониса.

В минойской культуре не удается проследить происхождение символа двойного топора. Двусторонняя секира вырезалась на минойских кирпичах в надежде, что Зевс будет по-

кровительствовать постройке здания. В других случаях лезвия двусторонней секиры, напоминающие полумесяцы, символизируют Луну или обозначают единство противоположностей. Предполагается, что он символизирует верховную власть и силу, а также присутствие божества. Предполагается также, что на Крите он является не столько символом, сколько прямым неиконическим образом божества и обладает сверхъестественной силой.

Великая Мать с двойным топором в руках (топор здесь — фаллический символ)

Кроме того, это символ Матери-охотницы. Хиттский топор и двойной топор — атрибуты Тешуба, бога Солнца и Повелителя Небес; символизируют верховную власть.

Для христиан двойной топор означает мучение, разрушение. Эмблема святых Иоанна Крестителя, Матфея, Матиаса и Прокла.

В индуистской мифологии — атрибут бога огня Агни, вместе с дровами и мехами. Вишну срубает топором дерево Самсару, дуальное дерево Знания.

У буддистов двойной топор обрубает круг рождений и смертей.

У кельтов он означает божество, вождя или воителя.

У китайцев символизирует правосудие, суд, власть, наказание. Священный топор означает смерть для чувственного, непросвещенного человека.

У африканских племен йоруба двойной топор выполняет магические функции: им громыхает бог бури.

ТРЕЗУБЕЦ

Трезубец — наиболее известный символ власти над морем и атрибут древнегреческого бога Посейдона (в римской мифологии Нептуна).

Трезубец символизирует гром и молнию, три языка пламени, тройное оружие — сил неба, воздуха и воды. Это оружие и атрибут всех небесных, громовых богов и богинь бури, а также всех водных богов, силы и плодородия вод. Может символизировать Небесную Триаду, а также прошлое, настоящее и будущее.

Трезубец Вишну как символ его триединой сути: творца, хранителя и разрушителя (с картины из Раджастана, XVIII век)

Трезубец — эмблема древней минойской цивилизации (обнаружен в Кноссе и в Фесте), а также правящей морями Британии.

В греко-римской культуре трезубец, символизируя удар молнии, является оружием небесного бога Зевса (Юпитера).

В христианстве трезубец используется как символ Троицы, иногда — как оружие дьявола. Трезубец в руках сатаны играет ту же роль, что и вилы в руках аллегорической фигуры Смерти.

В Индии похожая на трезубец тришула является оружием Шивы и символизирует три аспекта Шивы (творец, хранитель, разрушитель), изобража-

ется в виде отметки на лбах его последователей. Трезубец в форме ваджры воспринимается как алмазный скипетр Индры, бога бури, и Дурги-разрушительницы. Это также символ огня, отражающий три сущности Агни.

В буддизме трезубец символизирует Три Драгоценности Будды. Он символизирует Небеса чистого пламени, а также разрушение трех ядов: гнева, желания и лени. Кроме того, трезубец — символ дорже.

У китайцев: сила, власть.

ТРЕНОЖНИК

Символизирует Божественную Триаду, восходящее, полуденное и заходящее Солнце, время как прошлое, настоящее и будущее.

ТРИАДА

Триада отличается от Троицы тем, что последняя является тремя-в-одном, в то время как члены триад вполне самостоятельны. Примеры триад: в астрологии — Солнце, Луна, Венера; в зороастризме — Огонь, Свет, Эфир; в даосизме — Великая Триада: Небо, Человек, Земля; или волшебное, человеческое и природное. При этом человек — посредник между небесным и земным. Триада, подобная Троице, часто символизируется треугольником, а иногда — трезубцем.

В иконографии триада — группа из трех объектов, часто используемая для символизации тесно связанных идей (например, тело, душа, дух) или божеств с общими функциями (например, три мойры или три грации в древнегреческой мифологии). В триадах рождения, жизни и смерти три богини часто изображаются как девочка, невеста и старуха (например, Персефона, Деметра и Геката), они символизируют также циклическую природу вселенной.

Индуистская триада — Брахма, Вишну, Шива.

Часто триаду символизирует черепаха, особенно в даосском искусстве, где черепаха — одно из четырех духовно одаренных существ: верхний панцирь олицетворяет свод небес, нижний — воды и землю, а находящееся в центре тело — человека. Эта символика принята также китайскими тайными обществами, известными как Триады.

Триады могли встречаться в виде одной трехголовой фигуры, как, например, в кельтских тройственных резных изображениях богов. Средневековые художники подобным образом изображали Троицу, пока Церковь это не запретила.

ТРИГРАММЫ

Триграммы — тройное сочетание непрерывных (ян) и прерывистых (инь) линий. Их восемь, и они легли в основу великой китайской книги предсказаний «Книга перемен». Триграммы символизируют даосскую доктрину, что космос основан на постоянных потоках дополняющих друг друга сил: мужской, активной (ян) и женской, пассивной (инь).

Восемь триграмм, лежащих в основе «Книги перемен»

Триграммы олицетворяют также три сути человека — его тело, душу и дух; иррациональные эмоции, рациональный ум и сверхрациональный интеллект (см. БА-ГУА).

Комбинации двух триграмм составляют 64 гексаграммы «Книги перемен», интерпретация которых и дает возможность предсказывать будущее.

ТРИКВЕТРА (ТРЕХЛУЧЕВАЯ СВАСТИКА)

Трикветра в значительной степени обладает символикой свастики. Это также движение Солнца: на восходе, в зените и на закате. Высказывались предположения о связи этого символа с лунными фазами и обновлением жизни. Подобно свастике, это символ, приносящий удачу. Он часто появляется с солнечными символами; его можно видеть на древних монетах Аспендия в Памфилии, Менекратия во Фригии, на кельтских крестах, где, как считают, этот знак символизирует триаду и является символом морского бога Мананнана. Имеется он и в тевтонской символике, где связан с Тором.

Трикветра (трехлучевая свастика)

Это эмблема Сицилии и острова Мэн.

ТРИСКЕЛИОН

Символ динамической энергии в виде трех ног, соединенных вместе. Это похоже на свастику, но с тремя, а не с четырьмя согнутыми лучами, создающими эффект циклического движения. Как мотив в кельтском искусстве и на греческих монетах и щитах, трискелион имеет отношение не столько к солнечным и лунным фазам (одно из предполагаемых значений), сколько к власти и физической силе. Считается эмблемой островов Скилли и острова Человека. Кроме того, трискелион — символ победы и прогресса.

Трискелион

ТРИМУРТИ

Священная индуистская Троица — Брахма, Вишну и Шива. Символизирует три цикла бытия: сотворение, сохранение и

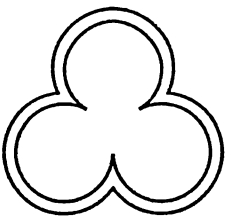
Тримурти — индийская Троица (зарисовка очень древнего изображения на граните, музей India House)

разрушение. Несмотря на сходство с христианской Троицей, Тримурти не является монотеистической концепцией «триединого бога». В более поздней индуистской традиции Шива может сам представлять три аспекта Тримурти как Творец, Хранитель и Разрушитель, порождающий, поддерживающий, завершающий.

Тримурти иногда изображается в виде черепахи. Она также символизирует Великую Мать — как в ужасном ее проявлении (с символами пламени и черепами), так и в благотворном (как Лотос, София, Тара, как мудрость и сочувствие).

ТРИЛИСТНИК

Трилистник-клевер символизирует троицу, объединение, равновесие, а также разрушение. Он фалличен, как и мужская троица, и как таковой может символически заменяться на один большой лист.



Трилистник

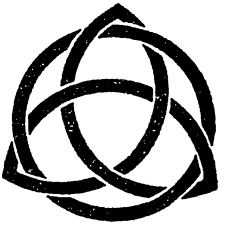
Трилистник-кислица, который у арабов называется шамрах, символизирует персидские триады.

Трилистник вообще символ триад, это Мистическое Дерево, «солнечное колесо». В христианстве — символ троицы, а также эмблема святого Патрика и герб Ирландии.

ТРОИЦА

Троица отличается от триады тем, что является единством, соединением трех в одном и одного в трех. Это символ единства в разнообразии. «Средний, действующий как посредник, связывает двух других в единый совершенный порядок» (*Прокл*).

В христианстве это Отец, Сын и Дух Святой или Мария, Иосиф и Иисус. Символами Троицы являются рука (символ Отца), ягненок (символ Сына) и голубь (символ Святого Духа).



Символ Троицы — Отца, Сына и Духа Святого — как Единого Бога

Троица символизируется желтым, красным и зеленым цветами; тремя качествами — Любовью, Верой и Надеждой.

Другие символы Троицы: трон, книга и голубь (сила, интеллект, любовь); три переплетенные рыбы или три рыбы с одной головой; три орла или льва; три солнца; треугольник с глазом внутри или тремя звездами; три состыкованных треугольника; три наложенных друг на друга круга или арки внутри круга; трилистник или крест из трех листьев.

У египтян: Отец, Мать, Сын; Озирис, Изида, Гор.

В греко-римской культуре: Зевс, Посейдон, Гадес; Юпитер, Нептун, Плутон; Небо, Океан, Подземный мир.

В шумеро-семитской традиции: Ану, Эа, Бел; Син, Шамаш, Иштар; Ашшур, Ану, Хоа. В Троице «две трети суть Бог, одна треть есть Человек» (*Гильгамеш*).

В Каббале первоначальная троица включала мужское начало, женское начало и объединяющий разум.

В индуизме Троица — это Тримурти, а также триединый Брахман, АУМ. неуничтожимое Слово.

У скандинавов и тевтонов: Один, Тор, Фригг; Водан (Вотан), Донар, Фрейя.

Среди перечисленных троиц кельтов следует упомянуть трех Бригитт (три в одном).

У буддистов Триратна: Будда, Дхарма, Сангха; Будды, Сыновья Будд и Дхармакая.

УРОБОРОС *см.* ОУРОБОР.

ХРАМ

В религиозной архитектуре храм — символ Дома Господа на земле; космического центра, соединяющего преисподнюю, небеса и землю; путь восхождения к духовному просветлению. Эта символика на протяжении веков коренным образом влияла на форму священных сооружений.

Дух древнегреческих теменов (огражденных участков, принесенных в дар богам) долго был определяющим: храмы могли представлять собой простое святилище или камень, установленный на возвышенности, у реки или в священной роще. На противоположном краю архитектурного спектра находятся ступенчатые зиккураты Месопотамии, ступы и пагоды Дальнего Востока, огромные пирамиды Центральной Америки, сложные формы индуистских храмов-мандал и великолепные христианские западные храмы разных архитектурных стилей (классический, романский, готический, барокко). Все эти разнообразные стили едины в одном — они пытаются символически передать божественный порядок мироздания.

ХРОМОСОМЫ

Наши хромосомы представляют собой геометрические образы и модели, которые описывают всю Реальность — не только наше тело, но абсолютно все в этой Реальности, от самой

далекой звезды до крошечного растения и всех атомов до единого.

ЧАША

Прежде всего чаша выражает идею собирания. Романтический символ сердечных устремлений к духовной и физической пище, психического здоровья и бессмертия. Чаша символизирует духовное просветление или знание, искупление грехов и бессмертие.

В христианском искусстве чаша используется как символ веры, а также как атрибут некоторых святых. Чаша была тем сосудом, который использовал Христос во время Тайной Вечери, или чашей бессмертия, которой владел и которую потерял Адам, или чашей евхаристии, в которую, как считалось, святой праведный Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Христа. По существу, чаша стала символом жертвенного сердца Христова, дарующего Божье милосердие. В средневековых легендах о Святом Граале чаша символизирует совершенную природу, открывающуюся лишь чистым духом и искренним сердцем. У кельтов чаша — ритуальный сосуд, используемый для подтверждения властных полномочий правителя.

Во Франции чаша первоначально встречается только как предмет сервировки с некоторыми магическими свойствами, а не как классический рог изобилия или кельтский магический котел. В этом случае чаша, видимо, олицетворяет магическое укрепляющее средство для слабеющих правителей (Король-рыбак) или саму природу.

Карл Юнг рассматривает чашу как символ стремления человека найти собственный центр и, по существу, как женский символ, который принимает и отдает.

В свадебных церемониях в Китае и Японии, как и по всему миру, совместно выпитая чаша символизирует верность, преданность.

С другой стороны, чаша может быть символом тяжелой судьбы (горькая чаша), как в библейской истории об Иисусе Христе, просившем Бога отвести горькую чашу, предвидя приближение Своего распятия.

Так называемая «отравленная чаша» обещает надежду, но приносит беду.

ЧЕЛОВЕК

Венец всего живого. В наиболее древних культурах символ того, что способно к совершенствованию. Созданный по образу и подобию Бога, сочетает в себе материальное и духовное, небесное и земное. Эта мистическая вера лежит в основе частого представления о человеке как о микрокосме, заключающем в себе, хотя бы и символически, все элементы мироздания (макрокосма). Человеческое тело, изображаемое в пифагорейской традиции как пентаграмма (пятиконечная звезда или пятиугольная фигура), состоящая из рук, ног, головы, часто бралось за основу строителями храмов. Мужское начало символизируется обычно солнцем, огнем, молнией, а также фаллосоподобными объектами — стрелой, конусом, копьем, лингамом, обелиском, столбом, шестом, плугом, прутом, лопаткой, пикой, мечом, молнией, факелом.

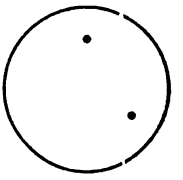
Символическое представление человека как вселенной (Китай)

Образ *распрямившегося человека* — вертикаль. Прямостоящий человек связан с Духом и Землей посредством целой системы магических символов, которые легко поддаются интерпретации. Такой человек использует материальную форму только как опору в трехмерном мире.

Символическая форма *Богочеловека* — пирамида.

По контрасту символическое изображение *материалистического человека*, использующего свой интеллект для служения своему материальному существу, есть крест или тау-крест, на котором распято тайное, живущее внутри божественное «я». Оно не может проявить себя и подвержено законам материального мира. Оно распято на двух великих перекладинах трехмерного мира — времени и пространстве — и умирает на этом кресте материи. Однако даже в сознании, опустившемся до самого низкого уровня, божественная творческая сущность иногда воскресает. Материалистический человек в своем неведении, распиная свое высшее «я» — Бога внутри себя, испытывает бесконечные мучения и страдания. Боль и страдания пробуждают его высшее сознание.

Если говорить в более общем смысле, то в человеческом существе соединяются воедино три начала, которые современные ученые называют телом, жизнью и волей. Поэтому человека символически можно изобразить тремя точками (началами), заключенными в круг.



Круг с тремя точками — символ человека

СИМВОЛЫ-ПОНЯТИЯ*

Познание идей открывает во временных явлениях их безвременно вечный смысл.

Андрей Белый

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы — символ дуальности. Небесные, или изначальные близнецы, сыновья солнечного бога, два брата олицетворяют две стороны человеческой природы — действие и мышление, эго и альтер эго. Часто они враждуют, и один убивает другого, после чего один их них изображается светлым, а другой — темным. Первый символизирует жертву, второй — приносящего жертву, что соответствует дуальным парам день и ночь, свет и тьма, Небо и Земля, проявленное и непроявленное, жизнь и смерть, добро и зло, два полушария, полярность, растущую и стареющую Луну и т. п. Эти противоположности также могут изображаться в виде пары кругов или колонн.

Близнецы-помощники, такие как Ашвины, Диоскуры, скандинавские и тевтонские боги-близнецы, защищают от стихий.

У египтян Озирис и Сет символизируют двойственную силу добра и зла, находящихся в постоянном конфликте. Шу и Тефнут, божества-близнецы в облике львов, создали сами себя. Шу (пространство) имеет человеческую голову, носит плюмаж из двух или трех перьев и поддерживает небо руками. Тефнут (богиня дождя) имеет облик львицы или женщины с головой львицы.

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Шмаков В.* Основы пневматологии: Теоретическая механика становления духа и др.

В греко-римской традиции Диоскуры, Кастор и Поллукс часто изображаются один темным, другой — светлым, они носят на головах округлые шапочки, символизирующие две половинки Мирового (космического) Яйца, из которого они родились от небесного бога Зевса (Юпитера) и Леды. Ромул и Рем — типичные враждующие братья-близнецы.

В иудаизме это Каин и Авель, Иаков и Исав.

В индуизме ашвины, или насатьи, священники и врачи, символизируют свет и тьму, день и ночь, утреннюю и вечернюю звезды, олицетворяющие сыновей небесного бога Дьяуса. Они управляют трехколесной колесницей, символизирующей восходящее, полуденное и заходящее Солнце; оба они добры к людям.

У манихеев дух-близнец — это ангел-хранитель.

В митраизме парные мужские фигуры с факелами, обращенными вверх и вниз, символизируют восходящее и заходящее Солнце, жизнь и смерть и т. п.

У скандинавов и тевтонов Бальдур и Локи также враждуют: один из них символизирует добро, другой — зло. У тевтонов силы-близнецы называются Альци.

У народов Африки близнецы символизируют плохое предзнаменование.

Индейцы Америки связывают близнецов с третьей стадией стабилизации в развитии человека.

ВЕТЕР

Ветер символизирует дух, живое дыхание вселенной, силу духа в поддержании жизни и объединении всего живого, в связи с чем ветер ассоциируется с веревками, нитями и т. п. «Веревка ветра... Нить то же, что и ветер» (*Упанишады*). Ветер олицетворяет нечто неосязаемое, бестелесное и неуловимое. Ветры

как посланцы богов, а особенно вихри, могут указывать на присутствие божества. Ветер вместе с огнем символизируют богов гор и вулканов.

Четыре ветра Эола обычно изображаются в виде детей, детских голов, появляющихся из-за облаков, или безбородых мужчин, дующих или трубящих в рог. Эол— бог ветров и всех музыкальных инструментов, издающих звуки с помощью движения воздуха.

В китайской медицине метод нахождения благоприятных точек для иглоукалывания называется фэн-шуй («ветер и вода»).

Ветер иногда символизируется крыльями или опахалом.

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Время и пространство, представляющие собой неразделимые свойства материи, символизируются изображением ба-гуа (см. раздел «Важнейшие универсальные символы человечества»).

ДУАЛЬНОСТЬ МИРА

Дуальность мира, представляющая собой взаимодействие двух полярностей, стоящих за сотворенной вселенной (света и тьмы, добра и зла и т. п.), отражена во многих символах. Наиболее известный из них — символ «инь-ян».

Интересны также символы, представленные знаменитым оккультистом Элифасом Леви, размышлявшим о дуальной природе этого мира на основе двух главных понятий — тьмы и света. На представленной им гравюре изображена человеческая рука, совершающая акт благословения. Сильный луч света отбрасывает тень от руки, дающей благословение, на стену, и эта тень — изображение рогатой головы Дьявола. Конечно, в

этой аллегорической фигуре заключено несколько смысловых уровней, но основная идея такова: зло и добро переплетены, а тьма и свет противоборствуют друг с другом в некоем моральном поединке.

Два простых символа в верхнем углу гравюры являются наиболее древними магическими фигурами, отображающими эту основополагающую дуальность сотворенного мира.

Первая из этих фигур — ромб, образованный двумя треугольниками. Верхний треугольник — белого цвета, он символизирует свет.

Жреческий эзотеризм: знак Анафемы (из книги Элифаса Леви «Трансцендентная магия», 1896 год)

Нижний треугольник — темный, он символизирует тьму. В целом ромб следует рассматривать в процессе вращения вокруг центральной оси. В ходе этого вращения не только свет сменяется тьмой, но и наоборот.

То же наблюдается и в символике второй фигуры — Тай Ши (китайское название символа «инь-ян»), но здесь вдобавок горизонтальная разделительная линия сменяется вертикальной, символизируя, таким образом, неизбежные перемещения между спиритуальным и материальным, с проявлениями чего мы постоянно сталкиваемся в нашей жизни.

Однако дуальность не ограничивается только уровнем земной жизни, как недвусмысленно демонстрирует диаграмма

«Двойной треугольник Соломона», представленная в книге Элифаса Леви. Необходимо отметить сходство этого символа с простой ромбовидной фигурой, изображенной на рисунке со знаком Анафемы. Диаграмма, конечно же, не является ромбом, а представляет собой вертикально стоящий удлиненный круг, охваченный и ограничиваемый змеей, пожирающей собственный хвост, — постоянно возникающий магический символ. Тем не менее здесь верхняя часть диаграммы как бы отображается в ее нижней части. Приведенная латинская надпись соответствует древнему оккультному изречению «То, что вверху, подобно тому, что внизу». Эта диаграмма вновь подчеркивает дуальность вселенной, но на этот раз символизм гораздо более изощрен: здесь дуальность выступает как следствие того факта, что нижний, более темный мир является отражением или более слабым подобием мира высшего. Если исследовать взглядом основной треугольник, образованный двумя желтыми линиями (помеченными надписями STOLA и DEI) и имеющий вершину в области волос и тройной короны верхнего лица, то можно обнаружить скрытую в диаграмме ромбовидную фигуру.

Диаграмма «Двойной треугольник Соломона», на которой изображены два древних представителя каббалистической доктрины: Макропрозипус и Микропрозипус, Бог Света и Бог Отражения (из книги Элифаса Леви «Трансцендентная магия», 1896 год)

Этот треугольник, а также его более темное отображение в мире низшем вместе образуют ромб, выражающий взаимоотношения света–тьмы в рамках всей этой сложной фигуры, которая напоминает о дуальном ромбе, расположенном в левом верхнем углу предыдущего рисунка.

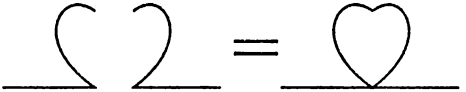
Все эти кажущиеся незначительными подробности символики не следует считать простой случайностью. Они свидетельствуют о желании их создателей указать на истину, провозглашаемую практически в каждой магической и оккультной системе: есть мир высший и мир низший, и каким-то необычайным, особенным образом каждый из них является отображением другого, несмотря на то, что мир высший является миром света, а мир низший — миром тьмы, и щедрый мир высший изливает дары духа своего на каждого, кто пожелает их принять.

Идеей противопоставления света и тьмы изобилуют многие оккультные магические символы, но суть все время одна: свет (ян) и тьма (инь) вечно возвращаются, следуя друг за другом, и порождают то, что китайцы называют «Десятью Тысячами Вещей», то есть мир сотворенный.

Однако основной символ, которым пользуются далекие от оккультизма люди, чтобы изобразить дуальность, — это обыкновеннейшее число два, хотя, тем не менее, оно тоже обладает магической природой. Из единицы рождается двойка. Отображение единицы (1 + 1) порождает двойку. Из духа, отображающего самого себя, порождается дуальность мира сотворенного. Это подобно тому, как свет, чтобы проявиться, нуждается во тьме.

Число два построено из горизонтальной прямой линии и вертикальной дуги. Если принять во внимание тот факт, что, согласно магической традиции, прямая линия и круг (частью

которого является дуга) обозначают собой два совершенно различных и даже противостоящих друг другу творческих начала, то в графическом изображении числа 2 легко увидеть тот же самый конфликт между светом и тьмой (основное свойство мира сотворенного), который наглядно показывает диаграмма Элифаса Леви. Легко можно убедиться, что зеркальное отображение цифры два приобрело значение символа любви совсем не случайно.



Внутренний смысл этого кажущегося совпадения объясняется тем, что, согласно всем оккультным традициям, любовь служит соединяющим и связующим элементом в мире сотворенном. Тьма и свет объединены в некое подобие единства посредством любви. Именно поэтому в диаграмме Элифаса Леви тьма и свет связаны воедино змеей. Итак, создав вокруг вертикальной оси симметрии комбинированное зеркальное отображение числа два, имеющего дуальный смысл, мы получим на горизонтальной линии то, что можно считать символическим изображением сердца, — совершенный образ любви как силы, связующей дуальность мира.

ДУХОВНЫЙ МИР

Начиная с самых древних времен, духовный мир, как мир высший, находящийся над нами, где-то в небесах, в наиболее ранних из дошедших до нас символах изображался в форме круга — шла ли речь о сфере зодиакальной символики или о спиритуальном мире звезд.

ДЬЯВОЛ

Наиболее распространенными символами дьявола являются Бафомет (см. раздел «Мифологические символы древних культур»), козел и черный кот.

Символ животного, утрачивая эзотерический смысл, превращается в идола. Такое идолопоклонство существует во всех религиях, где имеются символы животного. Особенно легко вырождается в идолопоклонство тотемизм. Но следует указать на особый вид животного, специфически символизирующего идею дьявола, — это козел.

Козел как символ дьявола имеет чрезвычайно древнее происхождение. Он олицетворяет животную сторону половой стихии, и именно так, согласно Диодору Сицилийскому, он понимался египтянами. Культ козла в египетском Мендесе возник, если верить Манефону, при девятом преемнике первого исторического фараона Египта, а затем распространился по всему древнему миру.

«Между сабеями были секты, которые почитали демонов и верили, что они имеют образ козлов, почему их и называли "сеирим", что означает "козлы"» (*Маймонид*). Такое представление дьявола было распространено еще во время Моисея, как говорит Писание, «чтобы они впредь не приносили закланий своим козлам, за которыми блудно ходят». Путешественники по Аравии до сих пор видят там во множестве каменные изображения диких козлов, остатки древних изображений злого духа. С сирийскими сеирами, вероятно, имеют общее происхождение carpides satyri римлян и имеющий козлиные ноги и голову Пан греков. Это же представление отразилось и в христианской символике: там дьявол изображается в виде козла или человека с козлиными рогами, бородой и ногами. В частности, оно глубоко укоренилось в средневековых верованиях:

в многочисленных рассказах о явлениях злых духов того времени они неизменно представляются с козлиными ногами. Центральное место в этих рассказах занимают легенды о шабаше, на котором дьявол появляется неизменно в виде огромного черного козла, предоставляющего всем присутствующим для поцелуя свой anus (зад).

Другой образ дьявола — черный кот — также весьма древнего происхождения и играет на шабаше ту же роль, что и козел.

ЖИЗНЕННОСТЬ

Символы жизненности в восточной традиции — Дракон и Тигр. Дракон представляет отрицательную жизненность (инь ци), а Тигр — положительную (ян ци). Их совместное сияние приводит к проявлению первоначального духа в виде яркого света. Когда жизненность заполняет тончайшие каналы нервной и энергетической систем, она создает неясные звуки. Именно поэтому гудящий Дракон символизирует на Востоке полноту жизненности (ци) и воспроизводящей силы (цзин).

ЗЛО

«Зло есть лишь слепая противящаяся сила природы; это есть реакция, сопротивление и противоположность; это есть зло для одних и добро для других... Оно есть лишь тень света, без которой этот последний не мог бы существовать, даже в нашем отвлеченном мышлении. Если бы зло исчезло, то добро исчезло бы с земли одновременно с ним... Древность не знала никакого "Бога зла", начала, которое было бы совершенно и абсолютно дурно. Языческая мысль представляла добро и зло в виде братьев-близнецов, рожденных одной матерью-Природой» (*Е. П. Блаватская*).

«В мире нет абсолютного зла — зло лишь относительно» (*Ялал-уд-дин-Руми*). Возведение зла в принцип космической силы и противопоставление его добру представляют собой одно из тягчайших заблуждений.

По отношению к каждому человеку зло существует лишь постольку, поскольку он погряз в мире явлений. Как только человек начинает жить со знанием духа, зло перестает для него существовать, делается символом без содержания.

К понятию зла относятся силы тьмы, демоны, дьявол, Сатана, Вельзевул, Люцифер, Ангра Манью (Ариман).

Символами зла являются змей, дракон (за исключением стран Востока), гадюка, скорпион, человек-скорпион, ураган, все звери-хищники и отдельные рогатые звери, муравей, а также единственный глаз Циклопа.

В Индии кровожадная богиня Кали была наполовину женщиной, наполовину змеей. Первым подвигом юного Кришны была победа над гигантским змеем, что является лишь символическим повторением победы Вишну над змеем Kalinada. Этот символический подвиг запечатлен повсюду.

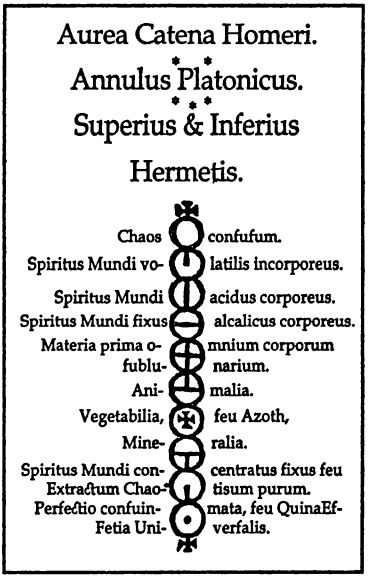
В Египте первым подвигом выросшего Гора также было убийство змея. С другой стороны, душа каждого умершего должна сражаться со змеей Апопи и либо победить ее, либо погибнуть.

В Греции существует похожая легенда о победе Геракла над лернейской гидрой.

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Золотая цепь — это графическая диаграмма, своего рода игра, посвященная взаимодействию двух полярностей.

Основной символизм этой очень богатой символическими идеями диаграммы практически целиком основан на приме-



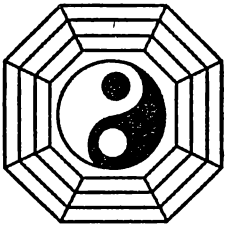
Золотая Цепь Гомера (из книги «Аурея Катена, или Описание Происхождения Природы и Природных Вещей», 1757 год)

нении круга — как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что позволяет создать комбинации, обозначающие духовную природу всей великой Цепи Существ, которая соединяет Бога с миром низшим.

Важно подчеркнуть, что эта цепь символов предназначена для чтения сверху вниз. Для уяснения сокровенного смысла этой цепи символов нет необходимости разбираться в тайной алхимической терминологии, надо только запомнить, что вертикальное направление обозначает духовную власть, тогда как горизонталь представляет собой материальную оппозицию этой духовной власти. Эта диаграмма, на вид такая простая, оказывается, если рассматривать ее надлежащим образом, одним из наиболее хитроумных символических устройств во всем множестве магических символов.

ИНЬ-ЯН

Символ «инь-ян» имеет китайское происхождение. Китайцы называют его Тай Ши — круг существования. Он символизируется кругом, разделенным на две равные части S-образной кривой: темную, женскую (инь), и светлую, мужскую (ян).



Тай Ши: символ инь-ян, заключенный в октограмму (изображение на воротах парка на окраине Бангкока)

Инь — женский принцип материи, влажный, темный, пассивный, мягкий, уступчивый и интуитивный, ассоциируется с землей, долиной, деревьями и цветами, лунными животными и птицами. В бинарной (полярной) классификации символизирует также север, тьму, смерть, землю, луну, четные числа и т. д.

Ян — мужской принцип, сухой, яркий, активный, твердый, несгибаемый, рациональный, ассоциируется с небом, горами, солнечными животными и птицами. В бинарной классификации приравнивается к югу, свету, жизни, небу, солнцу, нечетным числам.

Этот круг следует рассматривать как вращающийся, вследствие чего тьма неизбежно сменяется светом, а затем свет сменяется тьмой. Китайские философы утверждают, что даже в самом чистом свете есть определенный элемент тьмы, и наоборот. Поэтому в центре каждой половинки изображается маленький кружок, окрашенный в противоположный цвет: черный на белом фоне и белый — на черном.

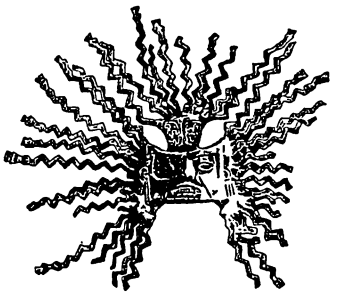
В основе этой символики, как принято считать, лежат учения древних о плодородии, размножении, фаллическом культе и т. д. Данная трактовка рассматривается, например, в древнем Китае не как результат противоборства, но как итог взаимодействия противоположностей, то есть их единство.

Этот простой образ сбалансированного динамизма символизирует взаимозависимость противоположных сил и принципов в космосе. Принимая во внимание, что совершенный андрогин сформировал бы неразделенный круг, символ «инь-ян» подразумевает, что каждая разделенная половина содержит

семя другой. Созидательное напряжение, чередование и сплав инь-ян порождают изменение и движение, развитие и усложнение.

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ

Это символ искупления чужих грехов или недостатков. Козла отпущения, или «козла Азалла» (демона пустыни), иудеи выводили в пустынную, дикую местность в День Очищения, Йом Кипур. Он символически уносил с собой накопившиеся за год грехи. Дж. Фрезер в своем фундаментальном труде «Золотая ветвь» (1890) отмечает, что в древние времена в странах Малой Азии, пораженных засухой, чумой или неурожаем, людей, которые брали на себя грехи правителей, забрасывали камнями или приносили в жертву в качестве козла отпущения.



Солнце с зигзагообразными лучами (золотая маска инков)

ЛУЧИ

Это символ оплодотворяющей силы, святости, духовного просветления и творческой энергии, созидательной силы. Лучи могут изображать волосы бога солнца, проявление божественной сущности или сияние (ореол), исходящее от святых. В солнечной символике седьмой луч — основной путь на небеса.

МИСТИКА И РАЗУМ

Мистика (от греч. mystikos — таинственный) — естественная носительница идеи единства (женское начало). Разум же, наоборот, есть начало, утверждающее и реализующее множе-

ственность (мужское начало). Символически мистическое начало выражается чашей, а разум — мечом.

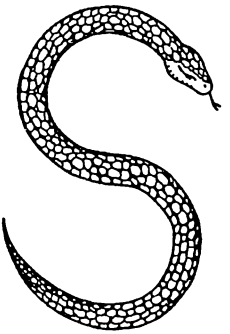
Древнегреческая богиня мудрости Афина (в римской мифологии Минерва) со свернувшейся змеей в ногах

МУДРОСТЬ

Главными символами, обозначающими мудрость, являются змея (дневной, солярный, но по-женски гибкий мужской знак) и сова (ночной, лунный, действующий незаметно, бесшумно, но по-мужски решительно и быстро женский знак). Именно соединение в каждом из них важнейших свойств мужского и женского начал очень точно соответствует мудрости. Древнегреческая богиня мудрости Афина (в римской мифологии Минерва) часто изображается или в сопровождении священной совы, или со свернувшейся у ее ног змеей.

Нередко связывают с мудростью и истиной вино: «In vino veritas» («Истина в вине»). То же можно сказать и о воде, особенно родниковой. К символам мудрости относят также драгоценные металлы и камни, особенно золото и серебро, хризолит, нефрит, бриллиант, жемчуг и циркон. Мудрость связывают с золотым и голубым цветом, числом семь и треугольником.

Бог мудрости Маньчжушри



Изображение «Пути змеи»

Другие символы мудрости: дракон, грифон, павлин, сфинкс, единорог, птица, пчела, крыса, лотос, грецкий орех, сердце, семь колонн, скипетр, свиток, меч, кольцо, соль, язык. В какой-то степени с представлением о мудрости связывается и вертикальная линия, символизирующая человека распрямившегося.

Некоторые оккультисты утверждают, что графическим выражением пути к мудрости, того непрямого пути, каким лишь и можно обрести мудрость, является буква S. В оккультной традиции путь мудрости иногда носит название «Пути Змеи», и имеется множество магических образов, предназначенных для изображения этого пути, например змея, проглатывающая че-

Человек, проглоченный рыбой. Цветное стекло. Иллюстрация истории Ионы, однако все подобные изображения человеческих существ, проглатываемых рыбой, змеей или драконом, берут свое начало из традиции инициации, согласно которой такой человек получает видение двух миров: спиритуального и материального (из церкви Сент-Этьенн в Мюльхаузе, Франция)

ловека. Многочисленные изображения человеческих существ со змеиными или даже с рыбьими хвостами зачастую являются магическими символами, изображающими процесс инициации — обретения мудрости, в котором человек настолько интегрировался в путь мудрости, что он (или она) становится «змеей».

«Из многих роз — капля масла, из многих мук — капля мудрости» (персидское изречение).

ОСЬ МИРА

В эзотерической традиции символами оси мира, Мирового Древа, являются копье, меч, ключ и скипетр.

Тет Озириса

Египтяне в качестве символа мировой оси и Северного полюса используют Тат (или Тет) — позвоночник Озириса, который, кроме того, олицетворяет стабильность, прочность, неизменность, сохранение.

ПОЛДЕНЬ

Символизирует час откровения в иудейской и исламской традициях, а в более широком понимании — момент явной конфронтации. Позитивное, духовное значение понятия «полдень» объясняется отсутствием в этот момент теней, которые символизируют зло. Этому способствовали также древние ритуалы в честь Солнца, которые обычно проводились в полдень, когда дневное светило находится в зените своей силы и славы.

ПОЛНОЧЬ

В китайской традиции — начало 12-часового цикла, в течение которого солнце поднимается над землей — момент пополнения энергией. Китайцы верят, что это благоприятный момент

для зачатия ребенка, особенно во время зимнего солнцестояния, в декабре.

Согласно христианской легенде, полночь была временем рождения Иисуса Христа. В Индии, согласно тантрической традиции, полночь — час духовного зенита и момента инициации (перехода из одного состояния в другое); именно поэтому церемония провозглашения независимости Индии была приурочена к полуночи.

ПРОВИДЕНИЕ

У древних египтян провидение символически изображалось в виде быка Мневиса, голубя и солнечного диска.

РЕИНКАРНАЦИЯ

Считается, что термин «реинкарнация» (или закон перевоплощения) относится к понятиям восточной философии, хотя идея перевоплощения не отрицалась и в раннем христианстве.

Идея реинкарнации в том, что существование человека не ограничивается его телесным бытием. После смерти, которая рассматривается лишь как переход в другое состояние, личность продолжает существовать в других своих ипостасях — так называемых тонких телах (астральном, ментальном и т. д.), а затем снова воплощается в физическом мире.

В индуизме, буддизме и других религиях существует учение о сансаре — непрерывном круге рождений и смертей. К новому воплощению (реинкарнации) принуждает человека карма — закон причинно-следственных связей.

Таким образом, закон перевоплощения символизируется колесом сансары. Это символ возрождения и вечной жизни.

САТАНА

«Истинное имя сатаны, говорят каббалисты, есть перевернутое имя Иеговы, так как сатана не есть черный бог, а есть отсутствие Бога. Дьявол есть олицетворение атеизма или идолопоклонства. Для посвященных он не есть личность; это есть сила, созданная для добра, но которая может служить для зла; это есть орудие свободы. Они представляли эту силу, предшествующую физическому существованию, под мифологической формой рогов бога Пана; отсюда вышел козел шабаша — брат древнего змея и светоносец, из которого поэты сделали ложного Люцифера легенды» (*Элифас Леви*).

«Сатана всегда существовал в качестве „противника", в качестве силы противоположной, требуемой для равновесия и гармонии вещей в природе, подобно тому, как тьма необходима, чтобы сделать свет блистающим, как ночь — чтобы дать очертания дню, как холод — чтобы заставить нас сильнее желать радости, которую дает тепло» (*Е. П. Блаватская*).

«Если бы ступни Михаила не удерживали Сатану в его положении, Сатана устремился бы на свержение Бога с трона, или, вернее, для того, чтобы исчезнуть, раствориться в пучинах Высокого. Сатана, следовательно, необходим Михаилу, как пьедестал статуе, и Михаил необходим Сатане, как тормоз — локомотиву» (*Элифас Леви*).

«Дьявол есть Бог, понимаемый злыми» (*Элифас Леви*).

«Черт есть соль, придающая вкус миру» (*Яков Бёме*).

Сатана изображается в виде полукруга внутри прямоугольника. Это изображение символизирует место всякого зла. Полукруг используется по двум причинам. Во-первых, он не является

больше олицетворением восхода или захода Солнца, но обозначает нечто инертное и преисполненное зла, символизируя также смерть. Это изображение напоминает о том, что Сатана был когда-то ангелом (и, следовательно, связанным с солярным началом), хотя и упал до самой нижней части творения из-за своей гордыни. Во-вторых, полукруг показывает, что человек (символически изображенный в виде двух полукружий, соединенных вместе) частично принадлежит к сферам нижним, инфернальным, частично же — к наивысшей сфере — Божественной.

СВЕТ

Свет — первое творение. Свет связан с началом и концом, он существовал в Золотом Веке, а после грехопадения его сменила тьма.

Свет и тьма являются двумя аспектами Великой Матери: жизнью и любовью, смертью и погребением, творением и разрушением.

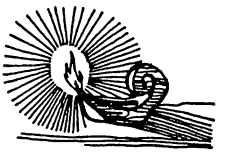
Свет, исходящий от Будды

Большинство философских учений считают свет и тьму составляющими единство противоположностей, проявлениями добра и зла. Свет — синоним добра и Бога. Так, Иисус Христос — Свет мира, Гаутама Будда — Свет Азии, Кришна — повелитель Света, Аллах — Свет неба и земли.

Свет имеет власть разгонять зло и силы тьмы. Достичь света — значит прийти к центру. Обретение рая подразумевает восстановление первоначального света.

Свет Ясный — это абсолютная реальность, чистое бытие, бесцветная и бесформенная Пустота. Свет нечистый означает последующее возвращение в мир феноменов.

Свет Солнца олицетворяет духовные знания, в отличие от отраженного света Луны, символизирующего рациональные аналитические знания.



Лампада вечного света

Это символ внутреннего просветления, космической силы, правды. Свет — логос, универсальный принцип, содержащийся в явлении, изначальный интеллект, истина, прямое знание, бестелесное, источник блага. Излучение света олицетворяет новую жизнь, даруемую богом. Свет также — символ бессмертия, вечности, рая, чистоты, откровения, мудрости, величия, радости и самой жизни. Он — слава и блеск. Свет, озарение — результат сверхъестественных сил или их проводник.

Свет, кроме того, ассоциируется с дождем, символизируя нисхождение небесных благодатных сил.

Праздники Света с факельными шествиями проводились в средние века в начале февраля для защиты от чумы, голода и землетрясений. Кельты в начале февраля, отмечая праздник Бригитты, зажигали свечи вокруг зерна.

Огни, зажигаемые при молитве, — это огни Трех Миров.

В греко-римской мифологии Зевса (Юпитера) называли «богом ясного Неба». В элевсинских ритуалах, когда Деметра искала Кора, зажигались огни.

В еврейской Каббале Эйн Соф называется «безграничным светом».

У христиан «Христос — Свет Мира», «Отец Света Всякого, который неизменен и не отвернется». Деву Марию как Богоро-

Амида Будда (Амитабха) — Безграничный Свет

дицу называют светоносной. Языческий праздник Огней в христианстве видоизменился и стал праздником очищения, или Сретением.

В исламе сияющий свет Аллаха освещает весь мир; это также чистое бытие, Небеса, воздух, проявление божественного знания, величия и красоты, интеллект, слово, божье имя. Создатель форм является носителем света. «Аллах есть Свет Небес и Земли» (*Коран*).

В иранской мифологии свет — чистое бытие, дух. В зороастризме сила истины есть свет, противопоставленный тьме, как Ормузд (Ахура Мазда), Владыка Света, противостоит Ариману (Ангра Манью), Владыке Лжи.

У персов пламя света священно.

В индуизме свет — это эго, а также Атман, космическое творение, производящая сила, духовность, мудрость, святость, проявления Кришны, Владыки Света.

В манихейских текстах Вахман — Свет Мудрости и Свет Добрый.

В буддизме свет — это истина, освобождение, прямое знание, идентификация с Буддой. Свет знаменует преходящий характер мира и обусловленного существования.

В даосизме свет — Дао, свет Небес, проявление небытия, единство.

У китайцев свет — небесная сила, ян.

Свет обычно изображается в виде прямых или волнообразных лучей, диска Солнца или нимба. Как правило, прямая ли-

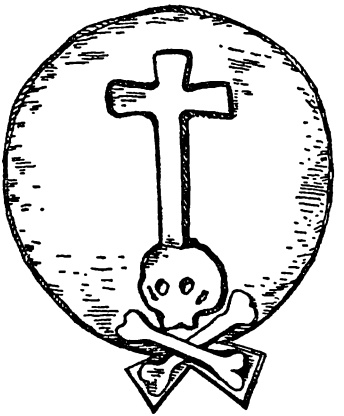
ния олицетворяет свет, а волнистая — жар. Свет и жар символически дополняют друг друга и являются двумя полюсами элемента Огня.

СИЯНИЕ

Сияние символизирует чистую духовность, мудрость, святость, чистоту сердца, сверхъестественное. Изображается в виде солнечных лучей, лучистого венца или короны, нимба, гало, мандорлы.

СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Смерть и возрождение в христианской традиции выражаются древними сложными символами, один из которых изображен на могильном камне в Дьесте (Бельгия). Эта композиция объединяет в себе два «круга» и два креста, при этом каждая пара олицетворяет смерть и возрождение. Нижняя пара представлена крестом, образованным из костей, и черепом округлой формы, который всегда являлся символом смерти или, по меньшей мере, мертвой материи — шелухой, оставшейся от физического тела, которое было использовано духом. Из этого нижнего круга, представленного черепом, растет крест, который по своей форме напоминает крест, на котором умер Христос, — крест воскресения, возрождения. Вся эта аллегория в целом вписана

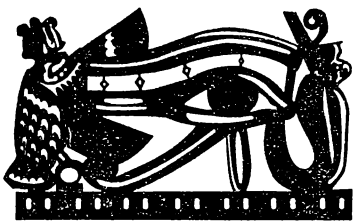


Смерть и возрождение человеческих существ. Деталь символики, изображенной на могильном камне в Дьесте (Бельгия)

в больший круг, который указывает на то, что смерть и возрождение человеческих существ находятся в пределах великой духовной сферы космоса. Этот сложный символ представляет интерес еще и потому, что из него ясно видно, как две простые формы (крест и круг) могут быть использованы для выражения более сложных идей.

СОЗНАНИЕ (ТРИ АСПЕКТА)

В древности для обозначения трех аспектов сознания, отражающих наше временное пребывание на Земле, использовались определенные символы. Их изображения можно встретить по всему миру. Обычно три аспекта сознания изображают в виде трех животных: одно из них обитает *под* землей, другое — *на* земле, а третье летает *над* землей. Животное, обитающее под землей, представляет микрокосм; то, которое летает в воздухе, — макрокосм; а животное, которое ходит по Земле, представляет срединную ступень между первыми двумя — как мы, например. Наиболее часто встречающиеся символы: в Египте — кобра, правый глаз Гора, ястреб; в Перу — гремучая змея, пума и кондор; у американских индейцев — гремучая змея, горный лев и орел; в Тибете — змея, свинья и петух.



Символы, представляющие три аспекта сознания

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

Астрономическое явление, чрезвычайно важное в культах Солнца и ритуалах. Особое значение придается зимнему солнцестоянию, 22 декабря (самый короткий день в году в Северном полушарии). После него Солнце считается символически

«вновь рожденным». В 274 году н. э. император Аврелиан, стремясь объединить Римскую империю вокруг культа «Непобедимого Солнца» (персонифицированного персидским богом света Митрой), установил 25 декабря как день рождения Солнца. Более чем через 60 лет после этого христианская церковь заимствовала эту дату, чтобы праздновать день рождения Иисуса Христа как нового Князя Света. Декабрьское солнцестояние считалось также днем рождения и других богов, которые символически умирали и возрождались, — таких как древнеегипетский Озирис и кельтский Бальдр. От дней солнцестояния происходят древнеримские сатурналии и юлитиды, как и 12 дней рождественских праздников.

СОЮЗ

Символы союза — все парные оппозиции, пересекающиеся круги, двойной треугольник, андрогин, деревья с перевившимися ветвями, инь-ян, лингам и йони (вульва).

СТОРОНЫ СВЕТА

Четыре стороны света (восток, запад, север и юг) в географии изображаются крестом, используемым с древности в качестве символа космоса, причем в перекрестии, считающемся пятым направлением, подразумевается присутствие Человека. Первобытные обряды, особенно в Северной и Южной Америке, основаны на представлениях, что сами боги находятся на концах этих четырех направлений, контролируя оттуда жизнь людей. Это объясняет важность числа четыре в мифологии, а также в быту и религиозной практике. С этих направлений приходят ветры, несущие дожди, повышающие или губящие урожай. Ветры персонифицируются с богами, которым поклонялись и приносили жертвы. По представлению китайцев,

защитным символом четырех сторон света и центра являются тигры. Поскольку символизм, присущий каждой из сторон света, базируется по большей части на климате, межкультурные совпадения отмечаются чаще для Запада и Востока, чем для Юга и Севера.

Восток. Почти всегда символизирует свет, источник жизни, Солнце и богов солнца, юность, воскрешение, новую жизнь. Это ключевое направление для большинства первобытных религий, и нет ничего удивительного, что на многих старинных картах наверху располагается именно восток, а не север. На востоке располагались китайский Небесный Дракон, ацтекский Крокодил — Создатель Мира, Эдем у христиан и иудеев, родина героев, дом предков, а во многих африканских верованиях восток — место, где обитают души праведников. В православии и исламе молящиеся обращаются лицом на восток, а индейцы дакота, как и многие другие народы, хоронят мертвых лицом к востоку, источнику райских ветров.

Запад. Символизирует сон, отдых, тайну смерти, в Северной Америке — Счастливые Охотничьи Земли, а в индо-иранской, египетской и древнегреческой традициях — Царство Духов. В некоторых культурах символизм Запада наполнен страхом. На западе находится, как считали в Северной Европе, море смерти — Пучина. Святой Иеремия считал, что на западе — сатана. Для многих африканских племен запад — это направление, куда уходят души плохих людей после смерти.

Север. В большинстве культур Северного полушария север символизирует агрессивные силы, тьму, голод, хаос, зло. Исключение составляют Египет и Иран, где север — это Свет и символ мужского начала, ассоциирующийся с бешеными ветрами. Север — место, где располагался дворец могучих богов, в том числе Аримана (иранского бога Тьмы), Люцифера и

Миктлантекутля (ацтекского бога Смерти). Ацтеки изображали север в виде Орла Войны, иудеи — в виде крылатого быка, а китайцы — в виде черной черепахи.

Юг. Во многих странах символизирует огонь, страсть, мужественность, солнечную и лунную энергии. Но в Египте и Индии — это ночь, ад, символ женского начала.

ТАНЕЦ

Космическая созидательная энергия, трансформация пространства во время, ритм вселенной, имитация божественной «игры» творения, поддержание силы, эмоций, активности.

Круговые танцы повторяют движение Солнца в небе. Танцы с мечом и шуточные народные танцы помогают Солнцу в его круговом движении по небу, особенно весной.

Танцы цепочкой символизируют связь мужчины и женщины, Неба и Земли.

Когда танец совершается вокруг какого-то объекта, его тем самым закрывают, заключая в магический круг, защищая и придавая силы.

Так называемая «суматоха», или танцы-лабиринты, носили первоначально защитный характер, но в то же время придавали силы объекту, находящемуся в центре. Если в центре, как это часто бывало, находилась девушка, целью танца было достичь объекта и центра, что приобретало смысл либо инициации, либо обретения рая.

Танцы с веревочкой или нитью изображают нить Ариадны и тайное знание, дающее возможность как входа, так и выхода из лабиринта; веревка или нить, предположительно, имеют значение пуповины.

В безумии танца Диониса (Вакха) присутствует символ эмоционального хаоса.

В монотеистических религиях круговые танцы имитируют ангелов вокруг трона Господа. В апокрифических Деяниях Святого Иоанна описывается круговой танец, в котором двенадцать апостолов окружают Христа, стоящего в центре, который «назвал это, якобы, таинством».

В исламе дервиши, кружась в танце, имитируют движение планет вокруг собственной оси и вокруг Солнца; а также циклы существования и вращения планет силой духа.

В индуизме танец Шивы — вечное движение вселенной, ее ритм, «игра» творения, где Шива — Творец, Хранитель и Разрушитель мира. Он танцует на поверженном демоне хаоса и материи, на преодоленном незнании. Его танец символизирует освобождение вслед за разрушением иллюзий. Танцуя на склоненной фигуре ребенка, Шива столь легок, что не наносит тому вреда. А когда он танцует с женщиной, его танец столь же нежен, грациозен и естествен, как и истинная игра двух полов. Когда он танцует один, то принимает символизм одинокого, не от мира сего аскета и становится жестоким и разрушительным.

Танец дервишей (для дервишей танец — обычное средство соединения с Богом. Его присутствие и благодать нисходят к танцору через поднятую руку, проникают через его тело и дух и, покинув его, соединяются с землей через руку опущенную)

Несмотря на то что танец тесно связан с Шивой, Владыкой Танца, многие другие индуистские боги также имеют отношение к танцу и музыке. Вишну и Кришна танцуют на

голове змеи Калийя. В постведических текстах танец ассоциируется со старением и смертью. В Упанишадах смерть — это танец, поскольку танец разрушается в самый момент его создания, но, подобно смерти, он также и освобождает.

Равнинные индейцы Северной Америки устраивали изнурительные (до полной потери сил) танцы, в которых использовали шест в качестве символа связи между землей и верхними сверхъестественными силами. Этими танцами заклинали Солнце, иногда при этом из тела воинов вырывали куски плоти, принося таким образом жертву дневному светилу. Эти танцы символизировали восстановление сил Солнца, сотворение вселенной, союз с силами Солнца. Замедление и убыстрение танца означали восход и заход Солнца, фазы его дыхания и удары пульса.

ТЕНЬ

Символ негативного начала, в противоположность положительному солнечному. У некоторых примитивных племен тень символизирует душу человека, то же — в колдовстве и заговорах. Попасть в тень другого человека — плохая примета.

ТКАЧЕСТВО

Древний символ космического творения, представленный как непрерывный процесс, в котором преходящие события — нити, вплетенные в вечно мсняющийся рисунок на неизменной основе. Космический символизм ткачества начинается, по крайней мере, с вавилонской ткачихи — богини Иштар. Ее двойниками были Нейт со своим спутником — священным пауком — в древнем Египте и Афина в Древней Греции. Личные судьбы вплетаются в узор до тех пор, пока нить жизни не обрезают мойры (в Риме — парки, в Скандинавии — норны) — олицетворение Судьбы.

В буддизме ткачество — символ процесса создания иллюзорной реальности.

В Китае ткачество символизирует связь, постоянное взаимодействие мужской основы и женского утка.

В японской мифологии богиня солнца Аматэрасу управляет ткачеством в небесном священном ткаческом зале.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ

Третий глаз Шивы или Будды — «сияющая точка» или «пылающая жемчужина» в середине лба. Символизирует единство, равновесие, истинное видение вещей, освобождение от дуальности и пар противоположностей, трансцендентную мудрость, кристаллизацию света, духовное сознание, просветление. (Это не физический феномен.)

ТРОИЧНОСТЬ БЫТИЯ

Все системы религиозной и философской мысли признают троичную структуру мироздания. Все построено по троичной схеме, все копирует и отражает действительность трех миров: божественного, духовного и физического, или мира принципов, законов и дел.

Один из символов троичности бытия

Основные мировые символы троичности: число три, треугольник, троица, триада, трезубец, триграмма, трикветра, трискелион, трилистник.

ЦЕНТР

Центр — это источник всего сущего; непроявленное бытие; пересечение макрокосма и микрокосма; космический порядок; ось, объединяющая космос как вертикально, так и горизонталь-

но; мировая ось; стержень; точка, вокруг которой все вращается; точка, содержащая совокупность всех возможностей; пролом в пространстве и времени; точка взаимного сообщения между тремя мирами (высшим, низшим и срединным), соединяющая время и пространство; «Точка опоры Закона»; точка разрешения и примирения, где все противоположности исчезают; вечное «здесь и сейчас»; точка покоя; «неподвижный двигатель» Аристотеля.

Центр есть также точка отправления и возврата: все из нее возникает, вращается вокруг нее и возвращается к ней в ходе двух дополнительных движений — центробежного и центростремительного, символизируемых также вдыханием и выдыханием, циркуляцией крови от сердца. Продвижение от центра к окружности означает путешествие в мир существующий и во множественность, тогда как путь обратно, к духовному центру, — есть путь к единству. Это также точка, где производится пространство, из этой точки возникают движение и формы; точка как экспансии, так и сжимания, схождения, притягивающая множественность назад к центру, гармонии, знанию и просветлению.

Кроме того, центр — это цельность, целостность, абсолютная реальность, чистое существование, рай, потенциал, святое место.

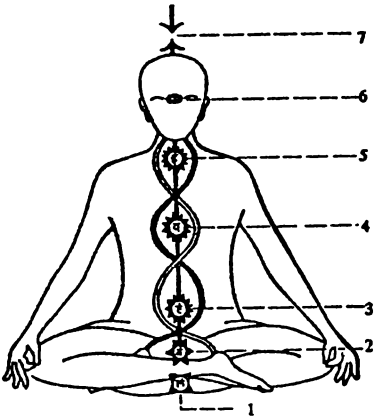
Фиксированность центра символизирует вечность и совершенное постоянство. Любая центральная проекция, как, например, розетка в древнем металлическом зеркале или глазок в своде, означает Дверь Солнца или Врата Неба, аспект вселенной и верхний конец мировой оси, точку сообщения между Небом и Землей. Этот символизм базируется на многих восточных традициях. В каждой области имеется свой символический центр или царство: центр солнечной системы — Солнце,

поддерживающее равновесие; среди металлов центральное место (центр) принадлежит золоту, среди камней — любому драгоценному камню, среди растений — лилии или розе, среди птиц — орлу, среди обитателей моря — дельфину.

Среди всех живых существ центральное место принадлежит человеку. Центр человеческого существа — дух, а центр тела — сердце. В семье центр — отец, в армии — главнокомандующий, в доме — печь, в храме — алтарь. Когда центр отсутствует, система становится нежизнеспособной, начинает разваливаться.

Символы центра: колонна, Космическое Древо, Святая Гора, сердце, огненный алтарь, печь, спираль, лабиринт, пирамида и любое священное место. На кресте центральное место иногда отмечено драгоценным камнем или цветком.

В иудаизме центр — шекина (место непосредственной близости Бога, Святое место, внутренние палаты, где обитает Всевышний), начало бытия, мысль.



Чакры — центры тонкого тела человека:
1 – Муладхара; 2 –Свадхистана; 3 –Манипура; 4 – Анахата; 5 – Вишудха; 6 – Аджна; 7 — Сахасрара

В исламе центр — точка, «Божественное обиталище», «Божественное место» гармонии, равновесия и порядка, тайный центр — то, с чем нельзя иметь сообщение, «глаз сердца».

У индусов центр — Чистое бытие, единство, Ишвара, место безусловного, Брахман, «темный источник всякого света», точка, находящаяся за пределами времени, Внутренний Свидетель. Чакры являются внутренними символическими духовными центрами тела.

В буддизме центр — Чистое бытие, просветление, нирвана.

В даосизме — Дао, Чистое бытие, «ничего, кроме бесконечности, которая ни здесь, ни там» (*Чуанг-цу*).

У китайцев центр — абсолютный покой, божественная имманентность, неподвижность, воля Неба, «Опорная точка Закона» (*Чуанг-цу*), неизменяемая середина.

У американских индейцев Великий Дух есть центр, но он повсюду.

ЧЕТВЕРИЧНЫЙ ЗАКОН БЫТИЯ

Весь мир есть проявление четверичного закона. Именно на нем основана стабильность земного бытия.

Мировые символы этого закона: число четыре, квадрат, пирамида, крест, четыре символических животных, берущих начало от видения Иезекииля: крылатый человек, лев, бык и орел.

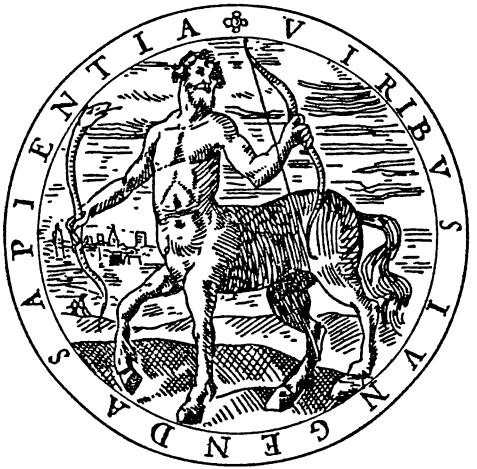
В христианской традиции эти животные связываются с четырьмя евангелистами: орел — св. Иоанном, олицетворяет космический Дух (эфир), всепроникающее око ясновидца; бык — св. Лука, олицетворяет воды Жизни — всепроникающий элемент и космическую силу; лев — св. Марк — огненная энергия, неустрашимая смелость и космический огонь; крылатый человек (человеческая Голова или Ангел, стоящий рядом со

св. Матфеем) — синтез всех трех предыдущих животных, объединенных в высшем разуме человека и в космической духовности.

Все эти символы берут свое начало в Египте, Халдее и Индии. В Египте четверичного закона бытия символизировали крылатый дискос, сфинкс, пирамида.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

Мифы, устные или письменные, сами по себе являются обширными символическими системами и включают в себя религиозные, философские и психологические установки, часто основанные на племенных традициях.



МИФИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА*

Воображаемые животные встречаются по всему миру в мифах и фольклоре как символ сверхъестественных сил или плод человеческой фантазии, проекция человеческой психики. Они дают нам возможность четко охарактеризовать явления, обозначить которые иным способом было бы трудно.

Дж. Тресиддер

Мифические существа представляют собой, как правило, комбинацию нескольких животных, что позволяет человеческому воображению наделить их необычными возможностями, в том числе свободой от привычных принципов нашего мира. Чудовища, объединяющие в себе облик нескольких различных зверей, являются символом первоначального хаоса или ужасающих сил природы. Сказочные

---

* *Гудман Ф.* Магические символы; *Дмитриев Юрий.* Тринадцать черных кошек; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шмаков В.* Основы пневматологии: Теоретическая механика становления духа и др.

животные часто изображаются у Древа Жизни, у дверей, охраняющими сокровища или сокровенное, тайное знание. Ужасающие чудища олицетворяют злые силы и в натуре человека. Они также могут символизировать эпидемии и разрушительные силы. С этими чудовищами сражаются боги и герои, например Мардук побеждает Тиамат, изначальный хаос, Тезей — Минотавра, рыцари убивают драконов. Все они олицетворяют триумф порядка над хаосом, добра над злом, света над тьмой. Распахнутые челюсти чудовища означают врата преисподней или вход в подземный мир.

АМАМЕТ

Животное с челюстями крокодила, гривой льва и телом бегемота. Пожиратель. Терзает проклятые души древних египтян. Символ возмездия и пугающей неизвестности, которая ждет людей после смерти.

АМФИСВЕНА

Змееподобное существо, похожее на василиска, но с головой на каждом конце; способна видеть в обе стороны.

АНАНТИ

Гигантская змея, на которой Вишну лежал в докосмическом сне. Разделяет символику змеи.

БА

Ба — египетский символ души, отлетающей в виде птицы после смерти человека.

БЕННУ (БЕНГУ)

У египтян — птица с человеческой головой. Означает способность души покинуть тело по собственной воле. Птица Бенну воплощает в себе душу Озириса и иногда идентифицируется с фениксом. Символизирует созидающий принцип, считается производителем Космического (Мирового) Яйца.

БЕГЕМОТ (ГИППОПОТАМ)

Предполагается, что он олицетворяет силу земли — в противоположность Левиафану, олицетворяющему силу моря, и Зизу, олицетворяющему силу воздуха. Бегемот — еще один образец стихии, перед которой человек беспомощен.

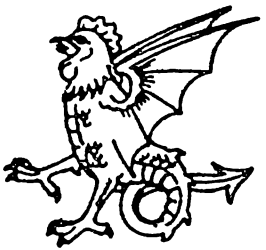
БУКЕНТАВР

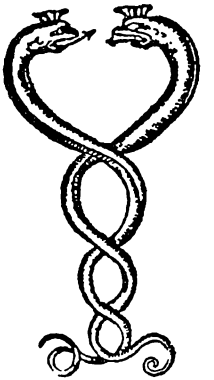
Получеловек-полубык. Символизирует дуальную природу человека.

ВАСИЛИСК (КОКАТРИСА)

Василиск — один из самых смертоносных существ средневековой символики. Разные источники приписывают ему различный облик.

По одним данным, василиск внешне похож на симплициссимуса, но с головой и ногами петуха. Альфред Брем писал: «Под именем василиска древние греки и римляне представляли себе змееподобное чудовище самого страшного вида, одаренное сверхъестественной силой. Он и рождался сверхъестественным путем, высиженным гадами, не способными к насиживанию, и был вреден для всего живущего, не исключая и человека. В его рождении уча-





ствовали петух, змея и жаба: петух клал уродливые яйца, а змея и жаба ими завладевали и высиживали. У василиска было крылатое туловище, на голове находилась корона, у него было четыре петушиных ноги, змеиный хвост, сверкающие глаза... Исходящий от этого животного яд, говорят, наполнял воздух и убивал все живущее: плоды сваливались с деревьев и сгнивали, трава засыхала, птицы падали мертвыми, и даже лошадь со всадником погибали. И только петух мог сравниться с ним — как только василиск слышал петушиное пение, он вынужден был скрываться». Считается, что только взгляд василиска может убить, и единственная возможность одолеть его — поставить перед ним зеркало.

В христианской символике это одно из четырех воплощений дьявола, в 91-м псалме говорится: «На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона». В геральдике его изображают с хвостом дракона, и он символизирует сокрушение врагов. Василиск также символизирует вероломство или что-то смертоносное.

Легенды о василиске жили сотни лет, а в средние века стоили жизни многим людям: хозяин петуха, снесшего яйца, подвергался гонениям церкви, его обвиняли в колдовстве или в общении с нечистой силой, при этом никаких доказательств не требовалось.

В оккультном и магическом символизме василиска изображают в виде коронованного змея. Поскольку, как принято считать, василиск может разрушать взглядом все, на что ни посмотрит, он был принят в качестве магического символа мудрости:

ведь подлинная мудрость требует, чтобы человек обладал видением духовного мира. Человека, не подготовленного к подобному способу видения, может постигнуть смерть.

Василиск имел гребень в виде диадемы, откуда его название — «царь змей». Кроме того, корона символизирует мудрость.

Иногда василиска изображают пожирающим человеческое существо. В этом образе есть некое глубокое магическое значение: поскольку василиск является мистическим символом мудрости, то пожирание им человека символизирует процесс инициации.

На языке символов это означает, что человек «входит в тело змея», то есть вступает в мудрость. Если посмотреть на проблему в этом свете, то окажется, что очень многие необычные изображения «монстров» и змей, пожирающих мужчин и женщин, на самом деле имеют отношение как раз к рассматриваемой магической изобразительной традиции (вспомнить хотя бы рыбу или кита, поглотившего Иону). Василиск на рисунке изображен свернувшимся в спираль. Наличие спирали предполагает сконцентрированную энергию, которая, в принципе, в любой момент может быть высвобождена, что резко отличает рассматриваемый символ от спокойной и холодной циклической природы змея Уроборо. Итак, будучи

Василиск, пожирающий человеческое существо (изображение на кафедральном пульте в церкви св. Алкледа в Северном Йоркшире)

существом опасным, василиск является в то же время и символом мудрости, то есть той самой «опасности», которая угрожает человеку неподготовленному.

ГАРГОЙЛИ

Чудовищные головы — или человеческие, или животных, или сказочные. Символизируют злых духов, вылетающих из церкви, или объективизированные силы зла, или, наоборот, силы, отпугивающие злых духов.

ГАРПИИ

Полуженщины-полуптицы (женские голова и грудь, а когти — стервятника) отвратительного вида. Ассоциируются с внезапной смертью, водоворотами и штормами. Женский принцип в его разрушительном аспекте.

ГАРУДА

Птица Жизни, Небес, Солнца, победы. Она — создатель и разрушитель всего. Иногда идентифицируется с Фениксом. Она также средство передвижения Вишну, создателя и разрушителя всего («конь Вишну»). Она выходит из яйца уже взрослой и гнездится в Древе Жизни, выполняющем все желания. Воюет с нагами.

Голова, грудь (женские), торс, ноги до колен у нее человеческие, клюв, крылья, хвост, задние лапы (ниже колен) — орлиные. Согласно легенде, она принесла Индре и людям напиток сому с третьего неба.

В тибетской медицине «Гарудой-5» называются сложные рецепты, компоненты которых ассоциируются с сердцем, кровью, костями, мясом и жилами священной птицы.

В геральдике изображается с красно-золотым оперением или полностью золотой.

Изображение Гаруды является гербом Таиланда, основной эмблемой Индонезии.

ГИДРА

В греческой мифологии Гидра — дракон-змея с семью головами. Она символизирует трудности в борьбе со злом: как только одну из ее голов отрубают, тут же вырастает новая. Слепая, животная сила жизни.

ГИППОГРИФ

Полуконь-полугрифон. Олицетворяет солярный принцип, как и крылатые кони в колеснице Аполлона.

ГИППОЛЕКТРИОН

Полуконь-полупетух. Солярный символ.

ГОРГОНА (МЕДУЗА ГОРГОНА)

Горгона — женский образ со змеями вместо волос, зубами вепря, золотыми крыльями и бронзовыми ногами — наиболее откровенное олицетворение враждебного зла, Великая Мать в ее ужасном аспекте разрушителя, ужас.

ГРИЛЛИ

То же, что и химера.

ГРИФОН

Солнечное гибридное существо, соединяющее голову, крылья и когти орла с телом льва. Так как эти животные символи-

Фантастический крылатый лев с орлиной головой (грифон на пристани Академии художеств в Петербурге)

зируют власть над воздухом и землей (король птиц и король зверей), то грифон — впечатляющий символ силы и бдительности. Он стал популярным, начиная со II тысячелетия до н. э. в Западной Азии, а позднее — и на Ближнем Востоке, в Греции и затем в Европе. В Иудее он был символом Персии (противоборствующих сил зороастризма), имел демоническое значение в Ассирии. На Крите его изображениями украшали дворцы, отводя ему роль защитника. В Греции грифон был посвящен солнечному богу Аполлону, чью колесницу он вез по небу, для Афины он олицетворял мудрость, для Немезиды — возмездие. Легенды гласят, что грифоны охраняли золото Индии и скифов. Существует также легенда, что грифоны, живущие на Крайнем Севере, охраняют золото Зевса, находящееся в стране гипербореев, от племени одноглазых людей — аримаспов.

В ранней христианской иконографии грифон символизировал силы мщения или препятствие, но с XIV века он становится олицетворением двойственной природы Христа (человеческой и божественной).

Позднее грифон стал символизировать науку и ростовщичество. В геральдике различается грифон женского рода — с крыльями, и мужского — без крыльев. Любимый зверь Эдуарда III, грифон стал одним из королевских символов Англии.

ДРАКОН

Дракон, или «крылатый змей», но только с лапами, как у орла, объединяет в себе змею и птицу, дух и материю. Это один из универсальных и самых сложных символов, имеющих много часто противоречивых толкований.

Первоначально символика дракона была целиком благоприятной и означала воды, несущие жизнь (змея), и дыхание земли (птица). Он идентифицировался с небесными богами и их земными представителями — императорами и королями. Впоследствии его символика стала амбивалентной, обозначая благодатные дожди, следующие за грозами, и, вместе с тем, разрушительные силы молнии и наводнения.

Дракон может быть солярным и лунным, мужским и женским, добрым и злым.

Дракон и змей обычно взаимозаменяемы в символизме, представляющем неявное, неразличенное, хаос, латентное, необузданную природу, а также живительную силу воды. Когда он изрыгает громы и молнии, происходит переход от мира непроявленного к сотворенному миру формы и материи. И здесь дракон обладает двойственным символизмом: он может выступать и как бог дождя, и как его противник, не дающий дождю упасть. Его ассоциируют, с одной стороны, с морем и пучиной морской, с другой — с вершинами гор, облаками и солярными восточными регионами.

Выступая в роли чудовищ, драконы — «владыки земли», с которыми приходится бороться героям, завоевателям и созидателям, чтобы захватить или освободить землю. Они же являются хранителями сокровищ и доступа к тайному знанию. Дракон также — символ долголетия.

На Востоке дракон, как правило, есть Сила Небесная, несущая благо, тогда как на Западе он рассматривается как разрушительная и злая сила.

Китайский морской дракон Ле

Китайский морской дракон Леитайский небесный дракон Лунг

Китайский дракон Чиао, символ счастливого случая

На Дальнем Востоке он символизирует космическую и сверхъестественную силу, мудрость, скрытое знание, силу вод, несущих жизнь. Драконы охраняют сокровища, они служат символами плодородия и силы. Это эмблема Императора как Сына Неба и человека мудрого и благородного. Гудение дра-

кона свидетельствует о полноте жизненности (ци) и воспроизводящей силы (цзин).

Монотеистические религии изображают дракона злой силой, символом войны и разрушения, за исключением отдельных случаев, когда он может олицетворять Логос, дух оживляющий или всемогущее божество.

В христианской культуре дракон — мифическое чудовище со смрадным дыханием и чешуйчатым телом, когтями льва, крыльями, похожими на крылья летучей мыши, и раздвоенными языком и хвостом; дракон — символ смерти, тьмы и дьявола как змия, введшего человека во грех. В искусстве часто изображается архангел Михаил с драконом у ног, а также святой Георгий, пронзающий дракона копьем, что символизирует победу добра над злом.

Дракон на цепи означает побежденное зло, часто у него хвост завязан узлом, так как существует поверье, что у дракона, как и у скорпиона, сила заключена в хвосте.

Несмотря на такую характеристику, короли и императоры выбирали дракона своим символом.

Древние бритты сделали дракона своим символом борьбы с саксонскими захватчиками.

У кельтов дракон символизирует способность внушать ужас, а также непобедимость, а отсюда — независимость.

Битва с драконом символизирует трудности, которые необходимо преодолеть, чтобы овладеть сокровищами внутреннего знания. Победа над драконом олицетворяет разрешение конфликта между светом и тьмой, разрушение деструктивных сил зла или победу над собственной темной природой человека и достижение самообладания.

В Китае это существо, имеющее наибольшую духовную силу, — символ жизни и света; эмблемой китайской импера-

торской семьи является золотой дракон. По восточному гороскопу дракон — самый счастливый знак. В 1988 году, году Дракона, китайские родители игнорировали закон, предписывающий давать близнецам разные имена, и называли их сыновьями дракона.

В качестве священного небесного Дракона, покровителя китайского народа, в Поднебесной почитают красную звезду Антарес (альфа созвездия Скорпион).

Согласно китайской легенде, Солнце ежедневно совершает свой путь с востока на запад в колеснице, запряженной шестью драконами. К вечеру колесница останавливается, драконы и возница (Сихэ) отдыхают.

В «Книге перемен» («И-Цзин») первая гексаграмма (Цянь, Творчество) характеризуется через действия драконов: нижняя черта — «нырнувший дракон», начало подъема животворных сил; вторая черта — «появившийся дракон находится на поле», то есть светлое животворное начало вышло на поверхность; пятая черта — «взлетевший дракон находится на небе». То есть происходит расцвет светлого животворного начала, его сила наполняет все; шестая черта — «Возгордившийся дракон испытывает раскаяние», то есть, достигнув наивысшего расцвета, светлое животворное начало начинает слабеть, после чего Цянь превращается в другую гексаграмму — Кунь.

Иероглиф дракона — Рю — означает ум, силу, энергию способности, цельную натуру. Этот знак может использоваться и как собственное имя дракона.

В России дракон полностью отождествлялся со змеем — знаком сатаны, дьявола. Считался эмблемой сил, противостоящих Святой Руси.

В алхимической символике дракон представлял природу Меркурия.

ЕДИНОРОГ

Единорог — мистическое существо — животное с телом лошади или оленя, имеющее длинный острый рог. В общем случае символизирует женский, лунный принцип, непорочность, чистоту, целомудрие.

Встречается в фольклоре многих стран. В Китае, например, он олицетворяет изобилие и долголетие. На Западе, в частности, в геральдике, единорог — это элегантный, но свирепый зверь, похожий на лошадь, но с козлиной бородкой, ногами антилопы, хвостом льва и рогом в центре лба — таким острым, что любой можно порезаться, только прикоснувшись к его кончику. В христианском искусстве ассоциируется с голубем и ягненком; согласно легендам, может быть пойман только целомудренной девой, одиноко сидящей в лесу: чувствуя ее чистоту, единорог может подойти к ней, положить голову ей на колени и уснуть. На основе этих легенд он стал символом чистоты, в частности женской. Также он является аллегорией Христа. Поскольку Христос «воздвиг рог спасения нам» (Евангелие от Луки), рог единорога стал символом креста.

Предполагалось, что рог способен очищать все, к чему прикасается (растолченный в порошок «рог единорога» включался в средневековые рецепты и продавался аптекарями как противоядие до конца XVII века), поэтому он стал символизировать силу Христа противостоять греху.

Также единорог может быть символом ярости и, согласно некоторым данным, смерти, которая постоянно следу-

ет за человеком, пытаясь его «схватить». Леонардо да Винчи считал единорога символом вожделения.

В геральдике единорог стал появляться с XV века в качестве символа чистоты, непорочности и мужской чести. Единорог часто встречается на щитах гербов. Называется прислонившимся (accule), когда он стоит прямо с поднятыми передними ногами, и в оборонительном положении (en defence), когда как бы защищается своим рогом.

В Вавилоне единорогом называли существо, соединяющее в себе облики козла и рыбы. В таком виде он считался одной из форм вавилонского бога Эа-Оаннеса — «Владыки Бездны».

ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЯК

Дракон без крыльев. Олицетворяет войну и эпидемию.

ЗИЗ

Большая птица. Символизирует стихийные силы воздуха.

ЗУ

Гигантская грозная вавилонская птица-буревестник. Может украсть шумерскую табличку Судьбы, что означает всемогущество.

КАЛА-МАКАРА

Лев и макара, или крокодил. Солярный символ, олицетворяющий силы надводной стихии.

КЕНТАВР

Согласно греческим мифам, кентавр — это существо с телом лошади и торсом человека. Этим символом представлена низшая природа человека, его звериная натура, соединенная

с более высокой природой, человеческими достоинствами и способностью суждения. Символизирует свирепый и добрый аспекты человеческой природы и конфликт между этими противоположностями.

КОЗЕРОГ

Некоторые «гибридные» существа олицетворяют божественную благодать, например Козерог (с головой козла и телом рыбы), который для шумеров был воплощением бога — создателя мира Эйя.

КЬЮНГ

Тибетская мифическая птица, защитница от бед и заразных заболеваний.

ЛАМИЯ

Ламия — женщина с телом змеи — древнегреческая аллегория зависти. Жестокая королева, превращенная в бестию. Приравнивается к сиренам и обладает схожим символизмом.

ЛАМУССА

Существо из ассирийской мифологии. Крылатый бык с головой человека. Символ бдительности.

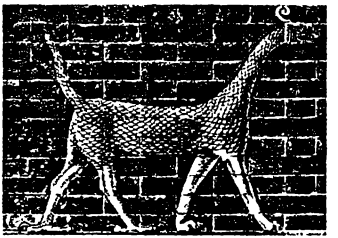
Статуя гигантского фантастического крылатого человека-быка (из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине. Вторая половина VIII века до н. э.)

ЛЕВИАФАН

Морское чудовище ужасающих размеров, огромная рыба, «сей змей извивающийся», первобытный монстр океана и хаоса, стихийная сила водных глубин (бегемот представляет стихийные силы Земли, а Зиз — воздуха).

ЛЕОГРИФ

«Гибрид» льва (или грифона) и змеи. Иллюзия, майя, ужасный аспект Великой Матери.



Леогриф (изразцовое изображение с ворот Иштар в Вавилоне. Ок. 570 года до н. э.)

МАКАРА

В западной традиции макара — фантастическое морское чудовище огромных размеров, гибрид рыбы и крокодила. Символ мощи морей и океанов, рек и озер.

В индуизме макара изображается с туловищем рыбы, головой и передними ногами антилопы. Это положительный образ, в котором синтезированы жизнь и природа во всех ее состояниях и стихиях; он связан с радугой и дождем, с лотосом, вырастающим из воды, возвращением Солнца после зимнего солнцестояния (22 декабря). Макара в ряде легенд связывается с божествами, которые выступают в качестве охранителей мира — локапал (Варуна, Сома, Индра, Кубера...).

В европейском зодиакальном круге индуистское изображение макара («гибрид» рыбы и антилопы) — знак Козерога, символизирующий новое рождение в круге материального бытия или выход из него.

Мартихорас

МАНТИКОР

Мантикор — существо с человеческой головой, телом льва, хвостом скорпиона — иудейский символ разрушения, уничтожения.

МАРТИХОРАС

Персидский человек-лев с крыльями.

МЕДУЗА ГОРГОНА *см.* ГОРГОНА.

Минотавр

МЕЛЬКАРТ

Малоазийское мифическое существо, напоминающее морского конька. В средние века его изображение использовалось как эмблема некоторых городов Восточного средиземноморья.

МЕРМЕЙД *см.* РУСАЛКА.

МИНОТАВР

Человек с головой быка. Символ свирепых страстей человеческой натуры.

Морское чудовище

МОРСКОЕ ЧУДИЩЕ

Обычно символизирует неизмеримую глубину, изначальный хаос или божественные силы в проявлении.

НАГИ

В индусской мифологии полубожества, изображаемые, как правило, со змеиным туловищем и одной или несколь-

кими человеческими головами (иногда это просто многоголовые змеи). Им, согласно древнеиндийской традиции, принадлежит подземный мир — патала, где находится их столица Бхонавати, и где они стерегут несметные сокровища земли.

Согласно преданиям, наги омыли Гаутаму Будду при его рождении, а также оберегали и охраняли его останки после смерти.

«Махабхарата» передает, что наги получили бессмертие, отведав амриты.

Будда, сидящий на свернувшемся в кольцо наге, символизирующем знание, скрытое в инстинкте, которое он покорил и сделал своим стражем и опорой (статуя из храма Ангкора)

Наги — стражи сокровищ и эзотерических знаний, змеиные короли и королевы, жизненные силы вод, страстная природа. Кроме того, это охраняющий символ природных сил, которыми можно управлять с пользой для людей.

В эзотерических источниках это имя давалось мудрецам и адептам, что подчеркивало их огромные знания и мудрость.

НЕБЕСНАЯ СОБАКА

Это символ разрушения, катастроф, затмений. Связан также с метеорами.

ОПИНИК *см.* ЭПИМАК.

ПЕГАС

Это крылатый конь Муз, который появился из шеи Медузы, когда Персей отсек ей голову. Пегас, на котором Беллеро-

фонт победил Химеру, олицетворяет комбинацию низшей и более высокой природы, стремящейся к высшему, и символизирует превосходство духовного над материальным. Это также символ красноречия, поэтического вдохновения и созерцания.

В европейской геральдике Пегас изображается на гербах мыслителей.

В наши дни часто используется как эмблема воздушного транспорта.

ПТИЦА ЗУ *см.* ЗУ.

ПТИЦА РОК

Огромная и грозная арабская птица Грома, шелест крыльев которой подымает ветер, а полет рождает молнию. Согласно арабской традиции, она никогда не садится на землю, за исключением вершины горы Каф, оси мира. Солярна. Относится к небесным животным.

Русалка (XV век)

РУСАЛКА

Женщина-рыба, наяда, способная жить в мире человеческом и мире сверхъестественном. Магический символ инициации.

Русалка олицетворяет морскую версию Кентавра. Однако русалка имеет и более позитивный образ — в рассказах моряков, томимых одиночеством в длительном плавании.

Русалки фигурируют в фольклоре всех европейских народов, известны в Сибири и в Азии, в том числе в Корее (но там вместо рук у русалок плавники) и в Японии (только голова человеческая, а все остальное — от рыбы).

В славянской мифологии русалки (купалки, водяницы, лоскотухи, вилы, ундины) — как правило, вредоносные существа. В них превращаются утонувшие девушки и умершие некрещеные младенцы. В русальную неделю (следующую за Троицей) русалки выходят из воды, бегают по полям, могут защекотать смертных до смерти или заманить в воду. Особенно опасны в четверг — русальчин великий день.

Образ русалки связан одновременно с водой и растительностью, сочетает черты водных духов и божеств, воплощающих плодородие (например Костромы и др.), смерть которых гарантировала урожай.

Часто русалок путают с такими существами древнегреческой мифологии, как нереиды, наяды, водяные нимфы. Но эти вечно юные девы не имеют, в отличие от русалок, рыбьего хвоста.

САЛАМАНДРА

Саламандра принадлежит к группе мифических существ, включающей в себя животных в их обычном облике, но со сверхъестественными возможностями. Саламандра обычно изображается в виде маленькой ящерицы или бескрылого дракона, иногда с фигурой, похожей на человеческую или собачью, среди языков пламени.

Эти существа считаются наиболее ядовитыми из созданий, их укус смертелен.

Саламандра является элементом огня и способна жить в огне, поскольку у нее

очень холодное тело. Это символ борьбы с чувственными соблазнами. Поскольку саламандра считается бесполым существом, она также символизирует целомудрие. В христианском искусстве она обозначает стойкую приверженность вере и добродетельность.

САТИР

Согласно мифам и легендам, сатиры — спутники и последователи богов природы Сильвана, Фавна, Пана, Диониса (Вакха). Символизируют мужской дух неукрощенной природы, распущенность и похоть. У них человеческие головы с рогами и козлиной бородкой, человеческие руки, а от талии и ниже — тело козла. Часто их изображают с ивовым венком Диониса на голове и его жезлом-тирсом в руках. Другие атрибуты сатиров: кисти винограда, корзины с фруктами, кувшины с вином, рог изобилия и змея. Их женскими соответствиями на вакханалиях являются менады.

В более широком смысле сатир символизирует двойственность человеческой натуры, состоящей из эмоций и разума.

СЕМАРГЛ (СЕНМУРВ)

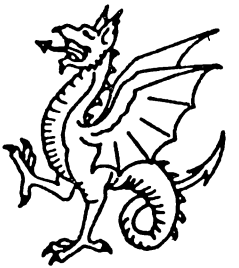
Крылатый пес. Образ семаргла пришел из Ирана, где он был эмблемой верности и религиозной преданности, защитником веры. В странах Малой Азии изображался на внешних стенах храмов как защита, оберег.

В представлениях древних славян семарглы-псы были связаны с землей, почвой и корнями растений. В орнаменте им соответствуют корни.

СЕМУРГ

Комбинация фазана, грифона, льва и собаки. Символ Неба. Посредник между двумя мирами.

СИМПЛИЦИССИМУС



Симплициссимус — вымышленный зверь, похожий на дракона, но с двумя орлиными ногами и хвостом в форме наконечника пики, закрученного петлей. Символизирует войну, зависть, зловоние, бедствие, сатану, но также и бдительность.

Симплициссимус был личной эмблемой короля Гарольда (на французских коврах из Байе, повествующих о битве при Гастингсе и смерти Гарольда в 1066 году, симплициссимус изображен дважды).

СИРЕНА

Сиреной называют птицу с женской головой. В мифах она известна как соблазнительница моряков. Атрибутами сирен являются лиры и флейты — музыкальные инструменты, олицетворяющие чувственный соблазн.

Сирена символизирует искушение, совращение женщиной, обман, отклонение мужчины от его подлинной цели; прельщение притягательностью преходящего, ведущее к духовной смерти; душу, пойманную чувственными соблазнами. Это также символ похорон.

В Египте птицы-сирены считались душами, отделенными от тел. В греческой мифологии это злые души, жаждущие крови.

Сирены считаются намного опаснее своих мифологических двойников-русалок: они искушают людей прекрасным пением, чтобы уничтожить их.

В славянской мифологии аналогом сирен, но куда более положительным, являются вещие человеко-птицы — сирины (Сирин, Алконост, Гамаюн), умеющие предсказывать будущее и вызывать дождь.

Собака фо

СОБАКА ФО

Китайский символ доблести и энергии.

Сфинкс

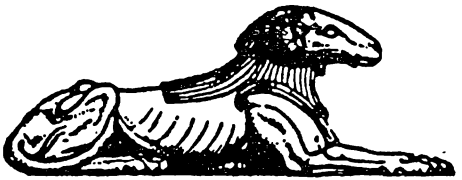
СФИНКС

В Древнем Египте существовало три разновидности сфинксов: с человеческой головой (мужской или женской) и телом льва (андросфинкс) и с головой барана (криосфинкс).

Самым древним и большим сфинксом является Великий Сфинкс в Гизе, который охраняет подходы к пирамидам. Великий Сфинкс создан из известняка примерно в XXVI веке до н. э. Его высота — 20 м, длина — 70 м. Это существо с телом льва и лицом, как предполагается, фараона Хафра (Хефрена), которое обращено в ту сторону, где восходит Солнце — его отец Ра. Это древний и спокойный образ, соединяющий четыре элемента и олицетворяющий таинственную, загадочную и солярную силу. Он символизирует достоинство, королевскую власть, мудрость, могущество. Это также тайный символ союза могучей физической силы с высочайшим на планете интеллектом.

Египетские сфинксы с бараньей головой, служившие надгробными памятниками, позднее на Ближнем Востоке превратились в крылатых существ, также называющихся сфинксами и имеющих защитное значение.

Египетский сфинкс не имеет ничего общего с более поздней греческой легендой о «загадке Сфинкса».



Сфинкс с головой барана — символ безмолвия

Египетская монета с изображением сфинкса

В греческой мифологии сфинкс стал ужасным зверем с телом льва, крыльями орла, женской головой и грудью. Это чудовище женского рода задавало загадку проходящим мимо: «Кто ходит на четырех ногах, на двух и трех, и ног тем больше, чем слабее существо?» Сфинкс пожирал всякого, кто не смог ее решить. Когда царь Эдип дал правильный ответ (это человек, который ползает на четырех конечностях ребенком, ходит прямо в расцвете сил и с палкой в преклонном возрасте), сфинкс бросился в море с обрыва. Согласно К. Г. Юнгу, эта легенда отражает исчезновение матриархата (вспомним миф о богине Великой Матери) во времена, когда мужская физическая сила стала преобладающей.

Сфинксы из Фиф на пристани у Академии художеств в Петербурге

Эта история сделала сфинкса популярным символом тайны, хранителем древней мудро-

Сцилла (Греция)

сти, но Юнг считал сфинкса символом женской жадности, а также «ужасной матери».

СЦИЛЛА И ХАРИБДА

В греческой мифологии Сцилла и Харибда — два чудовища Сицилийского моря, жившие по обеим сторонам узкого пролива и губившие проплывавших между ними мореходов. Это безжалостные воплощения сил моря.

Будучи когда-то прекрасными нимфами, они были превращены в монстров с шестью головами, с тремя рядами зубов в каждой голове, с уродливыми длинными шеями. Эти ревущие, грохочущие чудища заглатывали море и выплевывали его обратно (олицетворение страшного водоворота, разверзающейся морской пучины). Находиться между Сциллой и Харибдой означает подвергаться опасности одновременно с разных сторон.

ТЕНГУ

Человек с птичьей головой, крыльями и когтями на ногах. Символизирует войну, конфликт, лицемерие, злой умысел.

ТИАМАТ

Вавилонская богиня моря, разрушительница. Чудовище бездны, имеет ужасающие размеры, олицетворяет первоначальный хаос, стихийные силы воды, тьму.

ТИФОН

Согласно одним источникам, это дракон с человеческой головой; в правой руке держит направленный вниз трезубец.

По другим данным, это чудовище в виде неуклюжего крокодила с огромной пастью.

Символ неуправляемой злобной силы.

В греческой мифологии Тифон — стоглавое огнедышащее чудовище. Зевс, победив Тифона, взвалил на него громаду горы Этны, из вершины которой дыхание Тифона извергается потоком огня, камней и дыма.

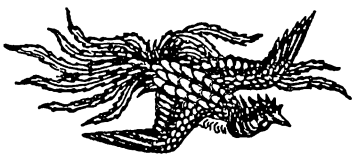
ТРИТОН

Изображается в виде старца или юноши с рыбьим хвостом вместо ног. В греческой мифологии считается морским божеством — сыном Посейдона и владычицы морей Амфитриды. Тритон трубит в рог из раковины и правит силами вод. Морская версия русалки, но мужского пола.

ФЕНИКС

Среди божественных мифологических птиц особенно замечателен Феникс — наиболее известный из всех символов воскрешения, древний символ бессмертия, Солнца. Феникс, как и Саламандра, также принадлежит Китайская птица-феникс Фенг ХуангЯпонская птица-феникс Хоо — символ процветания группе животных, имеющих обычный облик, но со сверхъестественными возможностями. Эта легендарная птица вновь и вновь возрождается из пепла

Японская птица-феникс Хоо — символ процветания



Китайская птица-феникс Фенг Хуанг

в огне. Она окрашена в золотой и красный цвета, символизируя восходящее Солнце.

Легенда о Фениксе возникла в Гелиополисе, древнем египетском центре солнцепоклонников, где приносились жертвы богу Бену, которого изображали с головой цапли. Основываясь на этих огненных обрядах и на описаниях великолепных экзотических птиц (таким, как золотой фазан), греческие писатели и произвели на свет легенды, которые отличаются в деталях, но одинаковы по сути. Согласно этим легендам, Феникс (слово, совпадающее с греческим названием пальмы — дерева Солнца) проживает в арабских пустынях и живет 500 лет. В конце жизни, чувствуя приближение смерти, делает гнездо из листьев дикой корицы (по другим данным, из ароматных трав), при этом поет погребальную песню, услышав которую, животные падают замертво. Затем, усевшись в гнездо, зажигает корицу, взмахивая крыльями под лучами Солнца. Через три дня после самосожжения из пепла рождается новый феникс, чтобы жить еще 500 лет. Возродившись, Феникс относит обгоревшее гнездо вместе с пеплом на алтарь Солнца в Гелиополисе.

Считавшийся первоначально символом цикличности восхода и захода Солнца, Феникс вскоре стал эмблемой возрождения человеческого духа в вечной борьбе с трудностями материального мира. Поскольку художники не могли знать, как выглядит Феникс, его часто изображали в виде птиц, считавшихся символами Солнца (или души): в Древнем Риме, например, — в виде орла, взлетающего из погребального костра умершего императора. На римских монетах Феникс является символом вечной империи. Из Древнего Египта этот символ в полной неприкосновенности перешел в славянскую мифологию (Жар-птица, Финист-Ясный-Сокол).

Эта птица встречается также на раннехристианских надгробиях как символ возрождения Христа и надежды на победу над смертью. В средневековой живописи она олицетворяла божественную природу Иисуса Христа, если изображалась рядом с пеликаном (символом его человеческой природы). Феникс также встречается в качестве атрибута аллегорических изображений милосердия. Кроме того, Феникс — обычный элемент в алхимических аллегориях, где он символизирует очищающий и преобразующий огонь, химический элемент серу и красный цвет.

Еврейские легенды объясняют долголетие этой птицы тем, что она отказалась вкусить запретный плод в райском саду.

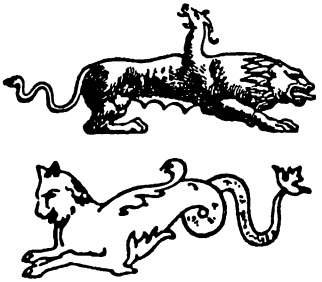
Иногда проводят аналогии между Фениксом и другими фантастическими птицами: персидской Семург, китайской Фенг-хуанг (символ супружеской взаимозависимости, а также мира и процветания), японской Хоо и центральноамериканской Кецаль. Однако лишь Семург разделяет в какой-то степени символизм Феникса, и это дает возможность предположить, что два мифа взаимообогащали друг друга. Существует также некоторая связь между сказаниями о Фениксе и арабскими легендами о живущих в огне саламандрах.

ФУРИЯ

Женщина-змея с крыльями. Символизирует необузданные эмоции и мстительность.

ХИМЕРА

Согласно описанию Гомера, это чудовище с головой льва, телом козла и хвостом змеи. Питается огнем, была убита Беллерофонтом, который правил крылатым пегасом.



Химера с картины Рафаэля (Ватикан)

В геральдике химеру иногда изображают с головой и грудью женщины и хвостом дракона.

Химера вызывает ветры и штормы на земле и на море. Символизирует опасность, а также заблуждение (может порождать иллюзии). Кроме того, это символ несуществования.

ЦЕРБЕР (КЕРБЕР)

В древнегреческой (и римской) мифологии Цербер — огромный трехголовый пес со змеиным хвостом, представляющий подземную Троицу, страж порога подземного мира.

По другим данным, это чудовище имело множество голов с гривами из змей и терзало проклятые души.

В любом случае Цербер — персонификация пугающей неизвестности, которая ждет человека после смерти.

Согласно мифологическим представлениям, матерью Цербера была Ехидна (наполовину женщина, наполовину змея), которая высоко почиталась в Этрурии.

ЦИЛИНЬ

Животное, символизирующее принцип инь-ян. Иногда приравнивается к единорогу. Соединение самца и самки (принцип андрогина), совершенство, чистота натуры, сущность пяти элементов.

ЭПИМАК (ОПИНИК)

Разновидность грифона. У эпимака тело и ноги льва, голова, загривок и крылья орла и хвост верблюда. Иногда изображается без крыльев. Разделяет символизм грифона.

ШИ-ЦЗА

Один из фантастических образов китайской мифологии. Это существо сочетает черты различных животных. По-китайски «ши-цза» означает «лев», хотя большая голова с короткой широкой мордой и полураскрытой пастью со множеством острых зубов, выпуклая грудь и сильные передние лапы вовсе не львиные. По некоторым данным, ши-цза — «гибрид» льва и лягушки.

БОГИ И КУЛЬТОВЫЕ СИМВОЛЫ

Философия подчас превращается в верование, для того чтобы стать доступной массам.

Элифас Леви

Кто-то весьма метко заметил: «Судя по находкам археологов, древние народы только тем и занимались, что изготовляли вазы, а прежде чем погибнуть, они, проявляя низменные стороны своего характера, всегда их уничтожали, оставляя последующим поколениям лишь изуродованные осколки самых лучших своих творений». Но помимо черепков древние оставили нам мифы и легенды.

Мифы и легенды — не просто сказки, с помощью заложенных в них символов они доносят до нас представления минувших эпох об устройстве мира и роли человека в нем, они извлекают из глубины времен понятия древних о человеческих ценностях, позволяя понять историю и эволюцию сознания.

Конечно же, главные герои любых сказаний — боги. Человеческий облик боги приобрели не сразу, многие из них поначалу были животными или имели облик животных. В Древнем Египте, как подсчитали современные ученые, было более 5 тысяч богов, в священной книге ариев, живших на территории современной Индии, упоминается более 3 тысяч богов, у древних мексиканцев — их тысячи, в Риме — 30 тысяч! А ведь свои боги существовали и у других народов — тоже сотни и тысячи. И большинство богов имели облик рыб, змей, крокодилов, птиц, зверей...

У хантов, например, верховный бог имел облик щуки. Он жил в Обской губе, но распоряжался всем миром, а главное, речными и морскими рыбными запасами.

Очень могущественная богиня Атаргат (Атаргатис) была рыбой с человеческой головой. Атаргат считалась настолько крупной фигурой в пантеоне сирийских богов, что вблизи Дамаска, который богиня, как гласит придание, сама и основала, ей было посвящено большое озеро. А на его берегу стоял роскошный храм рыбы-богини.

Еще более могущественным был вавилонский бог Эйа — повелитель вод и заговоров, считавшийся непревзойденным целителем. Он тоже имел облик рыбы с отдельными признаками человека. Из Вавилона (правда, под другим именем) он позднее перекочевал в религии некоторых азиатских стран и там также занимал почетные места.

У народов Кавказа и Закавказья существовала легенда о Матери-рыбе. Эти народы верили, что после смерти человека душа его переселяется в рыбу и живет в воде.

Не остались без внимания и акулы. Однако эти опасные существа были в представлении людей не злыми духами, а наоборот — олицетворяли добрые силы, как, например, у мальгашей, жителей острова Мадагаскар (акулы у них и тотемические животные, и божества). Но самыми большими почестями акулы до сих пор пользуются у жителей Гавайских островов. По их представлениям, акулы — самые могущественные боги. А король этих богов, или главный бог Кама-Хоа-Лин, может, если захочет, принять человеческий облик и жить среди людей. Обычно, согласно поверьям, он живет в огромном гроте где-то в районе Гонолулу и оттуда наблюдает за всем, что творится в мире, и, если надо, принимает соответствующие меры. Если очень попросить Кама-Хоа-Лина, он может отомстить врагу, обидчику, защитить невинно страдающего: если зажечь небольшой факел и вылить в море сок растения алоэ, король акул спасет терпящих бедствие. Он

повелевает остальными акулами, посылает их с различными поручениями, но всегда лишь для того, чтобы помочь людям. Добрым божеством была и акула Саме у японцев. Она также помогала людям, но, правда, только тем, кто относился к ней с почтением.

У других народов священными животными и добрыми богами часто считались змеи и крокодилы. Первые европейцы, проникшие в Центральную Африку, были поражены царившим там культом змей. Не было, пожалуй, ни одного путешественника, который не отметил бы этот удивительный, с точки зрения европейца, факт. Вот, например, что писал один из путешественников, посетивший в XVII веке центр змеиного культа — Дагомею: «...Змеи эти заползают в дома, позволяют себя брать в руки и нападают только на ядовитых змей, длинных, черных и тонких...» Речь идет, очевидно, о питонах, которые особенно почитались многими народами Африки. Почитание было настолько велико, что человека, убившего питона (случайно или нарочно), запирали в доме, а дом поджигали. Смерти человек мог избежать только в том случае, если он самостоятельно, без посторонней помощи, выбирался из горящего жилища, — тогда считалось, что божество простило его.

Еще совсем недавно змеи в некоторых африканских странах имели роскошные храмы, большой штат слуг, причем прислуживать змеям считали за счастье даже очень знатные особы. В Дагомее главный, или, как он назывался, Великий жрец священных змей обладал таким же могуществом, как и король страны.

В той же Дагомее существовал обычай «представления детей священным змеям», причем не только питонам, но и ядовитым змеям: новорожденного ребенка клали перед змеей, твердо веря, что змея ничего не сделает младенцу.

Культ змей процветал и процветает в Азии и Америке. Например, в Шри-Ланке существует множество легенд о боге-змее Нейте. В Бирме изображение священных змей-богов встречается на стенах старинных замков, в их честь воздвигнуты роскошные храмы, причем некоторые сооружены сравнительно недавно. Один из главных богов у ацтеков — могучий и мудрый Кецалькоатль — был змеей, точнее, пернатой змеей. Он имел множество храмов, в том числе и в Чолуле — древнейшем центре мексиканской культуры. Индейцы майя считали главным божеством тоже змею по имени Кукулькан.

Животные-боги имелись у многих, если не у всех, народов мира. Но проходили тысячелетия, жизнь на планете менялась, менялись и боги. Некоторые из них оказывались забытыми, другие сохранили свое древнее значение. Умирали и рождались цивилизации, а вместе с ними приходили в мир новые боги, чтобы руководить жизнью людей до тех пор, пока не возникли мировые религии с идеей Единого Бога.

Мифы и легенды знакомят нас не только с древними богами, но и с некоторыми предметами, заключающими в себе значимую для людей того времени символику и являющимися объектами поклонения.

Египет*

Современная историческая наука утверждает, что начало цивилизации Египта относится к 3300 году до н. э., а Шумер начал свою историю на 500 лет раньше, я считаю, что обе культуры начали развиваться почти одновременно. Я думаю, если бы историки провели более точную датировку, они обнаружили бы, что Шумер и Египет возникли с разницей всего в несколько лет.

Друнвало Мелхиседек

Египетская мифология представлена разнообразными религиозными текстами, гимнами, молитвами богам, записями погребальных обрядов на стенах гробниц и т. д. Наиболее значительные из них: «Тексты пирамид» — древнейшие тексты заупокойных царских ритуалов, вырезанные на внутренних стенах пирамид фараонов V и VI династий Древнего Царства (XXVI–XXIII века до н. э.); «Тексты саркофагов», сохранившиеся на саркофагах эпохи Среднего Царства (XXI–XVII века до н. э.); «Книга мертвых», охватывающая период от начала Нового Царства до конца истории Древнего Египта; сборники заупокойных текстов. Известны также тексты «Книга коровы», «Книга часов бдений», «Книга о том, что в загробном мире», «Книга дыхания», «Амдуат» и др.

---

* *Дмитриев Юрий.* Тринадцать черных кошек; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Словарь* эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Шилов Ю.* Космические тайны курганов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

В Древнем Египте за несколько тысячелетий до новой эры уже было распространено поклонение животным-богам (в науке эта форма религии получила название «зоолатрия»). Сначала были боги, которым поклонялись жители отдельных городов или территориальных единиц Древнего Египта — номов: баран, кошка, крокодил, мангуста и т. д. В разные времена номов было от 36 до 50, поэтому и богов было много (помимо главных, имелись еще и второстепенные). Со временем египтяне стали терпимее относиться к локальным богам, а многие из богов стали общегосударственными. Это были звери и птицы, земноводные и пресмыкающиеся, домашние животные и даже насекомые.

Среди шестиногих особенно почитался навозный жук скарабей, или священный скарабей. Под этим именем он даже вошел в науку. Сейчас вряд ли можно точно сказать, когда появился культ жука, но очевидно, что он был вызван необыкновенными качествами этого насекомого. Заметили, что в определенное время года жуки лепят шарики и упорно катят их, отыскивая какое-нибудь укромное место, при этом шарик гораздо больше самого жука, иногда в несколько раз. Уже одно это заставило египтян уважать скарабея. Но имелись и другие причины, приведшие жука в стан «священных»: жрецы насчитали у скарабея на каждой ноге по тридцать отростков — «пальцев» — по числу дней месяца. А круглые шарики, похожие на Солнце, олицетворяли великого бога Ра. Однако главным признаком святости было появление молодых жуков из шариков. Жрецы считали, что жуки собирают отбросы, нечистоты, чтобы создать будущего жука из праха земного.

Во время путешествия в 1872–1873 годах по Египту немецкий египтолог Г. Эберс приобрел и в 1875 году опубликовал наиболее обширный (из известных до сих пор) древнеегипетский

медицинский трактат, вошедший в науку под названием «Папирус Эберс». В трактате, наряду со многими интересными научными сведениями, имеется рассказ и о развитии жука скарабея. Во всяком случае, скарабей долгое время занимал одно из почетных мест среди священных животных Египта. Его изображали на памятниках и стенах храмов, клали в усыпальницы вместе с мумиями умерших знатных людей, его самого мумифицировали. Жуков стали делать из золота и драгоценных камней, на них вырезали имена фараонов и слова молитв.

Были в Египте и священные змеи. Вместе с положительными («добрыми») богами в образе змей имелись и отрицательные. Например, бог-творец Амон — змея, вылезшая из первичного хаоса, — считался персонажем положительным, а главный враг бога Солнца Ра — огромный змей по имени Апоп, каждую ночь выпивающий подземные истоки Нила, — явно отрицательным («злым»). Богиня плодородия Рененутет — змея положительная, а демон темноты Небежд, имевший облик змеи, — персонаж отрицательный.

Безусловно, одних змей-богов в Египте боялись, других уважали и почитали. Но почитание змей было пустяком по сравнению с тем, как почитали крокодилов.

Древнегреческий историк Геродот, побывавший в Египте в V веке до н. э., и древнегреческий географ и историк Страбон, посетивший Египет уже в I веке н. э., писали о специальных бассейнах, в которых лежали огромные украшенные серьгами и браслетами крокодилы. Кормили их «священной пищей», как писал Геродот, а Страдон даже называл то, что в его присутствии ели крокодилы: жареное мясо и лепешки; а пили они вино, смешанное с медом.

Почитались не только те крокодилы, которые содержались в бассейнах при храмах. Дикие крокодилы, жившие в реках,

тоже считались неприкосновенными, ибо все они воплощали в себе бога Себека — повелителя рек. А от него во многом зависело благополучие людей: захочет бог — разольется Нил, и после спада воды останется на берегах плодородный слой ила; не захочет — разлива не будет, а значит, не будет урожая.

Себек

Умерших или случайно убитых крокодилов бальзамировали и торжественно хоронили в специальных пещерах. Альфред Брем в записках о путешествии по Нилу рассказывал, что он посещал пещеры, где были тысячи мумифицированных крокодилов, пролежавших там многие века.

Однако священными крокодилы считались не всюду. Были в Египте области, где к крокодилам относились безо всякого уважения, даже считали их вредными и очень опасными. Не почитали крокодилов там, где священной была мангуста. Она прославилась своим умением сражаться с ядовитыми змеями. И хотя слава ее тут преувеличена, жители мест, где было много кобр, считали мангусту священной (там, в отличие от других областей, кобры не почитались). Но вот в Египте начали сооружать плотины, проводить каналы, и воды Нила пришли в бесплодные долины. Вместе с водой появились и крокодилы. Жители этих долин, ставших с приходом воды цветущими краями, немедленно объявили крокодилов священными: для них крокодилы стали символом воды, а значит, и символом плодородия. Мангусты же, которые, по преданию, уничтожают яйца кро-

кодилов, были объявлены вредными. Однако «смена богов» произошла не сразу — в других областях продолжали почитать мангуст и ненавидеть крокодилов. Религиозный фанатизм часто доходил до такого накала, что приводил к жестоким кровавым стычкам между сторонниками мангуст и крокодилов.

Самым могущественным божеством Египта был сокол. Когда-то ученые считали, что одна из причин, по которой египтяне выбрали на эту роль сокола, та, что он, мол, может смотреть на Солнце не мигая. По представлениям древних, только боги могли смотреть на себе подобных не мигая. А поскольку Солнце — бог, значит, и сокол — бог.

В египетской мифологии бог Солнца — Ра, как и многие другие солнечные божества, воплощался в образе сокола. Его изображали также человеком с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Ра олицетворяет божественную Всемирную душу в ее проявленном аспекте — как вечно горящий свет. Центром культа Ра в древнем Египте был город Гелиополь (Иуну). Уже в XXV–XXVI веках до н. э. Ра стал главным богом пантеона, и его культ приобрел общеегипетский характер. Древние греки также отождествляли Ра с Гелиосом (Солн-цем).

Ра

Сейчас официальная наука иначе объясняет «божественность» сокола. Когда-то эта птица была тотемом людей, живших на территории одного из номов. Почитание сокола-предка постепенно переросло в ее обожествление. Ном подчинял своему влиянию другие номы и да-

вал им своего бога — сокола. Постепенно культ этой птицы распространился почти по всему Нижнему Египту. Однако в Верхнем Египте сокола богом не признавали, там был свой — в облике змеи.

Борьба правителей номов на Севере и на Юге в так называемый Ранний период (3050–2715 года до н. э.) за господство над всем Египтом отразилась в многочисленных легендах, мифах, рассказывающих о вражде между двумя божествами — птицей соколом, которого звали Гор, или Хор (по другим данным, сокологлавый Гор является сыном Озириса и Изиды), и змеей по имени Сет (бог войны и зла).

Гор

В конце концов оба царства объединились, и Гор стал главным божеством, великим богом утреннего (восходящего) Солнца, повелителем всего Египта. Его изображали на саркофагах и гербах, в честь него воздвигались великолепные храмы и приносились жертвы. В некоторых городах при храмах держали живых птиц, которым прислуживали жрецы. На воле же этих птиц тщательно охраняли, убийство сокола каралось смертью.

Сет

Сокол был одним из главных, но не единственным пернатым божеством Египта. Другим божеством была птица

Тот

ибис (даже научное название этого вида — священный ибис). Ибис в Египте символизировал Тота (правда, иногда Тот принимал облик павлина).

Самый известный и самый таинственный из египетских богов — Тот, которого в Греции называли Трижды Великим Гермесом (Гермесом Трисмегистом).

Символом Тота является светлая сторона Луны, содержащая, как считается, сущность творящей Мудрости. Кроме того, Тот — бог письменности и покровитель всех наук и искусств.

Священный ибис — птица перелетная и в Египте появляется во время разлива Нила, а улетает, когда вода спадает, и на берегах остается плодородный ил. Египтяне считали, что именно ибис заставляет Нил выходить из берегов. В честь нее возводили храмы, а после смерти ибиса (если труп птицы попадал в руки людям) ее мумифицировали. За убийство птицы очень строго наказывали.

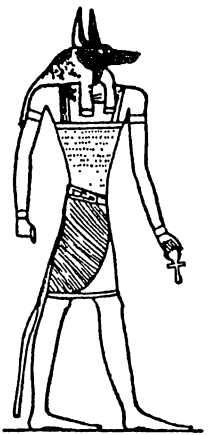
Как считают некоторые современные ученые, в Египте обожествлялись лишь те животные, которые приносили людям пользу (кое-кто предполагает даже, что в самой основе культа лежало стремление охранять и спасать полезных животных). В каких-то случаях так, очевидно, и было, но иногда животным приписывались действия, совершенно им не свойственные. Ибис — характерный тому пример. До недавнего времени считали, что изначально культ ибиса возник в связи с тем, что птица уничтожает змей и скорпионов. Даже в солидном труде, изданном в XIX веке, отмечалось, что ибис «был одним из наи-

более действительных благодетелей этой страны». Но ибис, как теперь хорошо известно, змеями и скорпионами не питается. В Египте ибис почитался также как исцелитель болезней, покровитель человеческого рода, борец с чудовищами и т. д.

Шакал считался в Египте «хранителем горизонта». В Древнем Египте умерших хоронили на западном берегу Нила, где за плодородной полосой простирается пустыня — «край смерти». В пустыне жили шакалы — «владетели» и «хранители» этого края.

Священной в Египте была и собака. Накануне ежегодного разлива Нила на горизонте обычно появлялась яркая звезда. Эта звезда — Сириус (египетское название — Сотис). Поскольку Сириус находится в созвездии Пса, также известна как звезда Пса. Египтяне считали появление звезды Пса божественным предзнаменованием, поскольку ее восход вместе с Солнцем был знаком благодатного разлива Нила.

Есть в Египте и бог-собака — Анубис. В египетской иерархии он один из тех, кого называют нетерами. Нетеры — это мифические существа с телом человека и головой животного. Анубис — покровитель умерших. Он изображается человеком с головой собаки или шакала; в правой руке он держит жезл Гермеса, в левой — анкх.



Нетер Анубис

Озирис — величайший бог Египта, брат и муж Изиды. В изложении Еврипида Озирис тождествен Зевсу и Дионису, так как в транскрипции Дио-Нис это читается как «Бог Нисы», а, по словам Еврипида, Озирис вырос именно в Нисе, что по-арабски означает «счастливый». В то

Озирис

Изида

же время все авторы сходятся в одном: Озирис был «одним из Спасителей, или Освободителей Человечества» и «легенду о Христе, практически во всех деталях, можно найти за тысячелетия до христианской эры...» Место погребения Озириса служило местом паломничества на протяжении многих тысячелетий. Озириса также почитают как бога производительных сил природы, царя загробного мира, четвертого из богов, царствовавших на земле в изначальные времена.

По утверждению египетских жрецов, душа одного из основных богов египтян — Озириса — поселилась в быке, а душа его сестры-жены Изиды — в корове. И не удивительно, что бык занял едва ли не первое место среди священных животных Египта.

У священного быка имелось несколько имен: каждый город, поклонявшийся быку, давал ему свое имя. (В Египте у многих городов наряду с общегосударственными богами были свои, особо чтимые боги-животные.) Наиболее известные имена священного быка — Мневис и Апис.

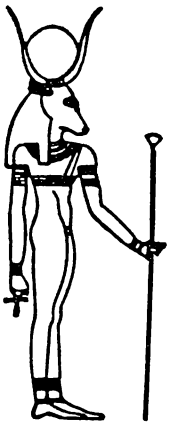
В Египте все быки пользовались особым уважением, однако священными считались только те, которые отвечали определенным требованиям (их было около тридцати). Например, на правой стороне у него должно быть пятно, похожее по форме на Луну, а под

языком — узел, который жрецы называли жуком. Шерсть у священного быка должна быть жесткой, черной или белой, на лбу — квадратный пучок белой шерсти, на спине — пятно, напоминающее по форме орла, конец хвоста должен раздваиваться. Найденного священного быка с почестями препровождали в храм, где он проводил двадцать пять лет. Украшенный золотом, серебром, драгоценными камнями, он время от времени совершал прогулки по парку, устроенному специально для этого вокруг храма, питался только отборным зерном, купался в благовонных ваннах. Через двадцать пять лет быка умерщвляли — топили в бассейне. Правда, в последнее время появились сообщения, что обнаружены захоронения священных быков, которые, как установили специалисты, доживали до более почтенного возраста. Возможно, это опровергает общепринятую до сих пор точку зрения о двадцатипятилетнем «царствовании» священных быков.

В 1851 году французский археолог Огюст Мариэтт занялся раскопками в долине Саккара, неподалеку от Каира. То, что он нашел, превзошло все его ожидания. Сначала из-под земли возникла целая аллея сфинксов. Затем был найден полуразрушенный храм, а у его подножия — вход в подземелье. Подземелье представляло собой 350-метровый коридор, по сторонам которого, в особых нишах, находились колоссальные — длиной в четыре, шириной в два, высотой в три метра — саркофаги из красного и черного полированного гранита (вес каждого саркофага был около 65 тонн). А в саркофагах лежали мумии священных быков. В течение 1500 лет хоронили здесь «божественных Аписов», живших в храме города Мемфиса.

Имели свои храмы бараны, овцы, козы, павианы.

Среди других богов, сочетающих в себе облик человека и животного, следует упомянуть Хатор (богиня Неба), Кхенсу



Хатор

Мут

(богиня Луны), Баст (богиня-кошка, символизирующая оживляющую силу солнечного света), Кеб (богиня Земли), Кхнему (символ разложения).

Изида, или, как ее называли в Египте, Исса, — богиня, олицетворяющая силы природы (богиня — Дева-праматерь), понимается как женский аспект Озириса (Уазара). Мифологические предания трактуют ее как «солнцем одетую женщину» из мифической страны Кхем (древнее название Египта). Эзотерически — персонификация Матери Мира, или «Та, что несет Ее луч на себе».

Одним из проявлений Изиды как богини низшего мира является Ма — владычица северного ветра, «открывающая ноздри всему живому». Как правило, ее изображают приносящей крест (символ физической жизни) своим почитателям и называют «Госпожа небо».

Среди египетских богов, имеющих человеческий облик, широко известны также Мут (символ природы), Амон-Ра (солнечный символ воссоздающих сил жизни), Тему (символ рассвета и сумерек), Нет (бог охоты), Неб-Тет (защитница семейного очага), Птах (символ создания и восстановления), Сокарис.

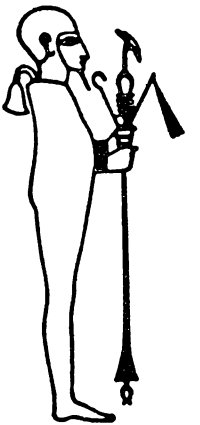
Птах, сын Нефа, является принципом Света и Жизни, посредством которого про-

изошло «творение» (эволюция). Эзотерически Птах — олицетворение египетского Логоса. Согласно Геродоту, уже первый правитель Египта — Менес — воздвиг ему храм. Считается, что Птах был отцом Аписа, священного быка, зачатого лучом Солнца. Птах также — прототип Озириса, египтяне называют его мудростью Первого Разума. Птах, кроме того, символизирует «самосотворенную субстанцию», что подтверждает представление о нем как об отце всех богов, прародителе всех людей, сотворенных из его субстанции. Кроме того, Птах в его «прямой» форме считается творцом Солнца и Луны. Изображается с крестом и жезлом.

Амон-Ра

Индусы трактовали Птаха как Шиву в его ипостаси разрушителя.

Сокарис, бог огня, представлен в египетской мифологии многими формами, включая Птаха-Сокариса в его космическом аспекте и Птаха-Сокариса-Озириса — в фаллическом. Так, бык Апис, будучи его сыном, был зачат в нем солнечным лучом.



Птах

Очень важную роль в Египте играла богиня истины Маат, символизирующая также закон и правосудие. Ее изображают с пером птицы на голове, с анкхом и жезлом в руках. Вопрос о соответствии истине воспринимался во все времена настолько серьезно, что в период Восемнадцатой династии всем египтянам было запрещено носить

Жрец приносит жертву богине истины Маат, используя ее фигурку с анкхом в руках

одежду, за исключением церемоний и других особых случаев, поскольку одежда скрывала тело, а значит, вводила в заблуждение, то есть обманывала.

Анкх — один из важнейших атрибутов культуры Египта (см. также раздел IV.1). Это египетский символ жизни, как человеческой, так и божественной, и вселенной в целом. Анкх — ключ к тайному знанию и скрытой мудрости, сила, власть и завет. Он формируется из комбинации мужских и женских символов Озириса и Изиды как союз жизнепроизводящих принципов — Неба и Земли. Анкх означает также бессмертие и «жизнь предстоящую».

Высказывались предположения, что он представляет собой одну из форм Древа Жизни или Солнце, выходящее из-за горизонта. Овал может означать вечность, а крестовидное расширение в продольной и поперечной плоскостях — переход из бесконечности в пространство.

Двуречье (Шумер, Вавилон, Ассирия)*

Шумерские хроники — это самые древние из имеющихся у нас писаний, за исключением, возможно, геометрического языка, который предшествует египетской иероглифике.

Друнвало Мелхиседек

Двуречье, или, как его еще называют, Месопотамия, — древнейший центр человеческой цивилизации. Именно там зародились такие очаги культуры, как Шумер, Вавилон, Ассирия.

Сейчас хорошо известно, что ряд библейских мифов восходит к более древним источникам, в частности, к шумеро-вавилонским традициям. Наиболее ярким аргументом в пользу этого обычно называют миф о всемирном потопе: события, изложенные в книге Бытия, имеют почти полный аналог в вавилонском мифе, который, в свою очередь, восходит к шумерскому первоисточнику. Известно также, что шумерские мифы о происхождении мира и всемирном потопе за два-три тысячелетия до появления Библии стали достоянием индоиранской (арийской) культуры, частично отразившись в Ригведе. Однако и более ранним сюжетам Библии нашлись параллели в шумерской мифологии (например, библейский рай, сотворение человека и др.).

Среди развалин Ниневии, столицы Ассирии, и в другом крупном древнем городе Месопотамии — Ниппуре археологи обна-

---

* *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Керам К.* Боги, гробницы, ученые; *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Шилов Ю.* Космические тайны курганов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

ружили целые библиотеки глиняных табличек, на которых, как предполагается, записана не только история шумеров, но и история Земли, уходящая в прошлое на сотни тысяч лет. По мере расшифровки этих клинописных табличек, вероятно, существенно изменится наш взгляд на мир, на то, что мы считаем истиной. Точно так же, как работа Джона Энтони Уэста со сфинксом оказала влияние на современное понимание человеческой истории.

Согласно шумерскому мифу о происхождении вселенной, изначальный Океан (А-ки-ан: «Не-земля-небо») породил праостров, или гору Киан, внутри которой зародился Энлиль («воздушное колыхание», «ветер»), разделивший мать Ки («земля») и отца Ан («небо»).

Шумерский миф о сотворении мира (печать из Суз)

Подобный сюжет иллюстрирует табличка из Суз. На ней изображено странствие, скорее всего, бога воздушного пространства Энлиля с молитвенно скрещенными на груди руками. Сначала он показан на фантастическом змеечелне со Щ-образной ветвью в руках (нижняя часть рисунка, справа), затем впереди быка с плугом и уздой на спине (нижняя часть рисунка, слева), а в конце — на небе, рядом с Луной, Ж-образной птицей (орлом) и двумя козлами. Последняя композиция символизирует небесную вершину «древа жизни», или «оси мироздания», а две предыдущие — ствол и корни, то есть земной и потусторонний миры. Двухъярусность композиции, в которой небесный мир четко отделен от земного и потустороннего, соответствует главному деянию этого бога.

Спустя длительное время, уже после того, как возникли боги и вылепили из глины первых людей, Энлиль совершил

свой второй выдающийся подвиг: в сопровождении неких «каменных демонов» он сплавал в потусторонний мир и вывез оттуда для людей мотыгу (или плуг).

Второй подвиг Энлиля (шумерская печать)

В храмах Шумера были распространены изображения лодочников, а также жертвоприношений, где рисунки земных жертвенников и участков небес, принимающих жертвоприношения, очень напоминают «решетку» и помещенный над ней Х-образный знак. При этом Щ-образный знак левее «решетки» сопоставим с жертвователями шумерских печатей, а «елочка» правее Х-образного знака — с принимающими жертву небесными божествами. Смысл жертвоприношения раскрывает плуг, изображенный у ног приносящих жертву. Он символизирует весеннюю пахоту, сев, а жертвоприношение сопровождается обращенной к небу молитвой о ниспослании дождей и тепла.

Сцена жертвоприношения (печать Шумеро-Аккадского царства)

В Шумере зародился также и очень древний, проходящий через всю историю Востока мифологический мотив — умирающее и воскресающее божество.

Такие божества порождались представлениями о цикличности благоприятного и неблагоприятного полугодий, посева и жатвы, рождения и смерти. Наибольшей известностью в Шумере пользовался миф о Думузи. История его такова.

Думузи («истинный сын»), хоть и был сначала простым пастухом, находился в божественном окружении. Мать его именовалась «Драконом небес», сестра Гештинанна — «Виноградной лозою небес», другом его был бог Солнца, а возлюб-

ленной — Инанна («владычица небес», Венера). Она-то и сгубила Думузи. Оказавшись в потустороннем мире (вследствие сезонных перемещений планеты Венеры на небосводе), Инанна вынуждена была представить замену за свое избавление и указала на своего возлюбленного. Богиня мертвых послала за ним каких-то злобных существ, Думузи не смог от них убежать даже с помощью Солнца и был растерзан... Гештинанна помогла брату: согласилась вместо него проводить полгода в царстве мертвых. С тех пор, когда Думузи погибает, начинается засуха, а когда воскресает — земля расцветает.

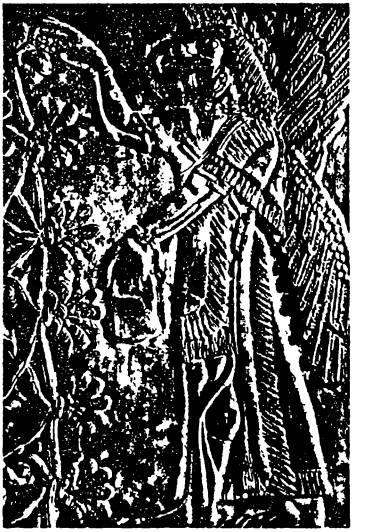
Иллюстрация мифа о Думузи

Этот миф проиллюстрирован на одной из табличек Шумеро-Аккадского царства. Слева мы видим сидящего на троне мужчину с четырьмя стрелами над каждым плечом. Это некое божество с подобием брасмана — магического орудия индоиранцев, призванного воздействовать на небеса. Божественный ранг сидящего на троне подчеркнут также серпом Луны и «звездой». Она составлена из круга с точкой (знак Солнца), а также из 4 × 3 концов и такого же количества лучей, символизирующих времена и месяцы года. Наряду с атрибутами небесной власти подчеркнуто владычество бога и над потусторонним миром: ему прислуживают два пса, перед ним стоит жертвенник с человеческой головой. Эти атрибуты, как и брасман, становятся характерными затем и для индоиранской культуры: пара псов прислуживает Яме, владыке загробного царства, а отсечение головы у жертвенного титана Пуруши символизирует «сотворение» неба.

Верховное божество на рассматриваемой печати сочетает признаки создателя вселенной Энлиля и бога мудрости Энки. Последний тесно связан с мифом о Думузи. Он представлен в

центре процессии, как бы подталкиваемой к Энлилю-Энки одним из прислуживающих ему псов. Процессия состоит из мужчины с козленком в руках и двух женщин. Первая женщина — Инанна, возлюбленная Думузи — ведет его за руку к жертвеннику и верховному божеству; вторая — Гештинанна, его сестра, — замыкает шествие. Первая наделена атрибутами божества: рогами и сопричастием к «звезде» и жертвеннику, которых она касается правой рукой; атрибутом второй женщины является ветвь, обращенная к небесам.

Во многих более поздних культурах преломился также шумеро-аккадский миф о противоборстве орла и змеи — представителей небесного и потустороннего миров.



Крылатое божество с головой орла (Нисроч), охраняющее Древо Жизни (рельеф из дворца Ашшурбанапала в Ниневии. Середина VII века до н. э.)

Шумерским представлениям о праострове Киане была суждена более короткая жизнь. Однако они нашли отражение в мифах о блаженном острове Дильмуне и страшной «Горе бессмертного». Признаки идеи бессмертия выражены здесь довольно отчетливо. Но, в отличие от арийского мифа о Вале, эта идея почти лишена связи с годовыми циклами, носит более приземленный характер и отмечена неверием в торжество жизни над смертью. Сюжеты о Дильмуне и «Горе» объединены в «Поэме о Гильгамеше», в которой тоска об

Иллюстрация к «Поэме о Гильгамеше» (печать Шумеро-Аккадского царства)

утраченной вере в вечность человеческого существования выражена с такой поразительной силой, что и доныне продолжает волновать читателя.

Сказания о Гильгамеше начали складываться еще в XXVII веке до н. э. Существовали изобразительная и литературная версии этого мифа. Изобразительная много старше. Она бытовала уже лет за 500 до правления в Уре (Уруке) легендарного царя Гильгамеша и сначала не имела к нему ни малейшего отношения. Позже, когда начал складываться эпос о Гильгамеше, этот традиционный сюжет получил литературное преломление.

Наследник Шумера и Аккада — Вавилон.

Среди древних богов Двуречья наиболее известны следующие.

Шумер

Ану — один из трех верховных богов (наряду с Энлилем и Энки).

Инанна — буквально: «владычица небес». В шумерской мифологии богиня плодородия, плотской любви, войны и распри. Ей соответствует аккадская Иштар.

Намми — шумерская богиня-мать, символом которой являются первичные воды. Общая шумерская символика всепоглощающей материнской любви включает земное начало и символ моря, олицетворяющего первичные воды и одновременно бездну страха.

Энки — один из трех верховных богов, бог мудрости.

Энлиль — один их трех верховных богов (наряду с Ану и Энки), создатель Вселенной, бог воздуха (воздушного пространства), затем земли, плодородия.

Вавилон

Адад — бог грозы, ветра и дождя. Изображается рогатым, с молотом и пучком молний.

Ваал (Баал) — древнее божество плодородия, вод, войны.

Демон болезней и зла — символ враждебной человеку силы, рока.

Демон болезней и зла

Иштар — в аккадской мифологии богиня плодородия и плотской любви, войны и распри. Астральное божество. Олицетворение планеты Венера. Соответствует шумерской Инанне.

Крылатые боги — крылатая стража символического дерева, олицетворяющего жизнь и знание.

Мардук — Создатель. Верховный бог вавилонского пантеона, покровитель Вавилона. Отождествляется с шумерским Энлилем. В Вавилоне его называли «Великий господин Мардук», ему поклонялись все, не исключая Навуходоносора II, вавилонского царя в 605–562 годах до н. э. (при нем сооружены и так называемая Вавилонская башня, и висячие сады, которые еще в

Мардук

Оаннес

древности считались одним из семи чудес света).

Нимрод — бог охоты.

Оаннес — бог науки и письменности.

Таммуз — бог плодородия (то же, что Адонис в древнефиникийской мифологии).

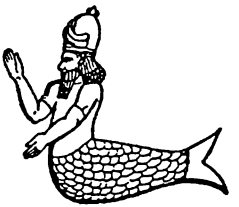
Ассирия

Ашшур — бог войны.

Дагон — бог земли и сельского хозяйства. Слово «Дагон» имеет буквально два значения — «колос» и «рыба». Трактуется как «мессия» — покровитель земледелия и рыбной ловли. Известен также по имени Аннедот. У филистимнян, в конце II тысячелетия до н. э., известен как верховное божество, бог войны. В аккадской мифологии почитается как бог невавилонского происхождения, покровитель населения Среднего Евфрата.

Захак (Зохак, Аджи Дахака) — персонификация дьявола или сатаны в образе змея в «Зенд Авесте». Это трехголовый змей, одна из голов которого — человеческая. «Авеста» описы-

Ашшур



Дагон

вает его как обитающего в области Баури, или Вавилонии. В то же время Захак представляет собой аллегорический символ ассирийской династии, на знамени которой существовал пурпурный знак дракона.

Нисроч — бог с орлиной головой.

Нисроч

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Сооружение, о котором в Книге Бытия говорится: «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли».

Роберту Кольдевею, выдающемуся археологу XIX века, удалось обнаружить гигантский фундамент. НисрочВ надписях же речь шла о башнях. Та башня, о которой говорится в Библии (она, очевидно, действительно существовала), была, вероятно, разрушена еще до эпохи Хаммурапи, на смену ей воздвигли другую — в память о первой. Сохранились следующие слова вавилонского царя Набополассара: «К этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, воздвигнуть, фундамент ее установив на груди подземного мира, а вершина ее чтобы уходила в поднебесье». А сын его Навуходоносор добавил: «Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Этеменанки так, чтобы поспорить она могла с небом».

Вавилонская башня поднималась гигантскими террасами. Геродот говорит, что ее составляли восемь башен, поставлен-

ных друг на друга; чем выше, тем размер башни был меньше. На самом верху, высоко над землей, был расположен храм. (В действительности башен было не восемь, а семь.)

Башня стояла на равнине Сахн (буквальный перевод — «сковорода»). «Наша Сахн, однако, — пишет Кольдевей, — не что иное, как форма древнего священного округа, в котором находился зиккурат Этеменанки — храм основания неба и земли, Вавилонская башня, окруженная со всех сторон стеной, к которой примыкали всякого рода здания, связанные с культом».

Основание башни имело 90 метров в ширину и столько же в высоту. Из этих 90 метров 33 приходились на первый этаж, 18 — на второй и по 6 метров — на остальные четыре. Самый верхний этаж высотой в 15 метров был занят храмом бога Мардука. Покрытый золотом, облицованный голубым глазурованным кирпичом, он был виден издалека и как бы приветствовал путников.

«Но что значат все описания по сравнению с тем представлением о храме, которое дают его руины!.. Колоссальный массив башни, которая была для евреев Ветхого Завета воплощением человеческой заносчивости, возвышался посреди горделивых храмов-дворцов, огромных складов, бесчисленных помещений; ее белые стены, бронзовые ворота, грозная крепостная стена с порталами и целым лесом башен — все это должно было производить впечатление мощи, величия, богатства; ибо во всем огромном вавилонском царстве трудно было встретить что-либо подобное».

Каждый большой вавилонский город имел свой зиккурат, но ни один не мог сравниться с Вавилонской башней. На ее строительство ушло 85 миллионов кирпичей, колоссальной громадой возвышалась она над всей округой. Так же как и еги-

петские пирамиды, Вавилонскую башню воздвигли рабы. Но между ними есть различие: пирамиду строил один правитель на протяжении своей нередко короткой жизни; он строил ее для себя одного, для своей мумии, для своего «Ка», а Вавилонскую башню строили целые поколения правителей: то, что начинал дед, продолжали внуки. Если египетская пирамида разрушалась или ее разоряли грабители, никто не занимался ее восстановлением, не говоря уже о наполнении ее новыми сокровищами. Вавилонский же зиккурат был разрушен неоднократно, и каждый раз его восстанавливали и украшали заново. Это понятно: правители, сооружавшие зиккураты, строили их не для себя, а для всех. Зиккурат был святыней, принадлежащей всему народу, он был местом, куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку. Картина эта была, вероятно, необычайно красочна: толпы народа выходили из «Нижнего храма», где перед статуей Мардука совершалось жертвоприношение. (По словам Геродота, эта статуя, отлитая из чистого золота, весила вместе с троном, скамеечкой для ног и столом 800 талантов. В покоях храма находился своего рода эталон таланта: каменная утка, «истинный талант», как гласила начертанная на ней надпись. Ее вес равнялся 29,68 кг. Таким образом, если верить Геродоту, статуя Мардука, а она была из чистого золота, весила более 23 700 кг.) Потом народ поднимался по гигантским каменным ступеням лестницы Вавилонской башни на второй этаж, расположенный на высоте тридцати метров над землей, а жрецы тем временем спешили по внутренним лестницам на третий этаж, а оттуда проникали потайными ходами в святилище Мардука, находившееся на самой вершине башни. Голубовато-лиловым цветом отсвечивали эмалированные кирпичи, покрывавшие стены «Верхнего храма». Геродот видел это святилище в 458 году до н. э.,

то есть примерно через 150 лет после сооружения зиккурата; в ту пору оно еще, несомненно, было в хорошем состоянии. В отличие от «Нижнего храма», здесь не было статуй, здесь вообще ничего не было, если не считать ложа и позолоченного стола (как известно, все знатные люди на Востоке, а также греческая и римская знать возлежали во время приема пищи). В это святилище народ не имел доступа — здесь появлялся сам Мардук, а обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна избранная женщина проводила здесь ночь за ночью, готовая разделить с Мардуком ложе. «Они также утверждают, — пишет Геродот, — будто сам бог посещает этот храм и отдыхает на этом ложе, но мне это представляется весьма сомнительным».

А вокруг храма охваченные кольцом стены поднимались дома, где жили паломники, прибывавшие в дни больших праздников из дальних и ближних мест для участия в праздничной процессии, и дома для жрецов Мардука — служителей бога, короновавшего царя; они, несомненно, обладали большой властью.

Таким был двор, посреди которого возвышалась Этеменанки — вавилонский Ватикан.

Тукульти-Нинурта, Саргон, Синаххериб и Ашшурбанапал штурмом овладевали Вавилоном и разрушали святилище Мардука, Этеменанки, Вавилонскую башню. Набополасар и Навуходоносор отстраивали ее заново. Кир, завладевший Вавилоном после смерти Навуходоносора, был первым завоевателем, оставившим город неразрушенным. Его поразили масштабы Этеменанки, и он не только запретил что-либо разрушать, но приказал соорудить на своей могиле памятник в виде миниатюрного зиккурата, маленькой Вавилонской башни.

И все-таки башня снова была разрушена. Ксеркс, персидский царь, оставил от нее только развалины, которые увидел на

своем пути в Индию Александр Македонский; его тоже поразили гигантские руины, он тоже стоял над ними, как завороженный. По его приказу десять тысяч человек, а затем и все его войско на протяжении двух месяцев убирало мусор, Страбон упоминает в связи с этим о 600 тысячах поденных выплат.

Древняя Греция и Рим*

Древняя Греция оставила в наследство целый сонм богов, титанов, героев, муз, нимф, состоящих в сложных родственных, а также иерархических отношениях друг с другом и со смертными людьми. Верховные боги во главе с Зевсом пребывали на священной горе Олимп. Олимп также — собрание олимпийских богов. Часто между богами шла борьба за право считаться олимпийцем.

Ниже приведены наиболее известные из них — те, которые, превратившись в устойчивые символы, прочно вошли в нашу жизнь.

В Рим боги перекочевали в основном из Древней Греции, хотя и под другими именами (римские имена указаны в скобках).

БОГИ

Адонис — бог плодородия в древнефиникийской мифологии. С V века до н. э. культ Адониса распространился в Греции, а позднее и в Риме.

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Гудман Ф.* Магические символы; *Дмитриев Юрий.* Тринадцать черных кошек; *Друнвало Мелхиседек.* Древняя тайна цветка жизни; *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Лехнер Э.* Символика; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

Артемида (Диана)

Асклепий (Эскулап)

Аид (Гадес, Плутон) — бог подземного мира и царства мертвых. Аид также — название самого царства мертвых.

Амфитрита — владычица морей.

Аполлон, или Феб, — бог, покровитель искусств, прорицатель и целитель. Сын Зевса. Изображался прекрасным юношей с луком или кифарой. Символ мужской красоты.

Арес, или Арей (Марс), — бог войны. Сын Зевса и Геры.

Артемида (Диана) — богиня охоты, покровительница рожениц. Дочь Зевса. Изображается с луком и стрелами, иногда с полумесяцем на голове.

Также считается лунной богиней, Матерью Мира, Великой Матерью всех вещей и покровительницей жизненных сил.

Асклепий (Эскулап) — бог врачевания, воскрешающий даже мертвых.

Афина, или Афина Паллада (Минерва), — богиня войны и победы, а также государственной мудрости, знаний, искусств и ремесел. Дочь Зевса, родившаяся в полном вооружении (в шлеме и панцире) из его головы. Покровительница города Афины.

Афродита (Венера) — богиня любви и красоты, возникшая из морской пены.

Борей — бог северного ветра. Изображается сильным крылатым мужчиной. Олицетворяет порывистый холодный ветер.

Гарпии — богини вихря, крылатые существа (полуженщины-полуптицы) отвратительного вида. Символ злой, взбешенной женщины.

Геба (Ювента) — богиня вечной юности. Дочь Зевса и Геры, супруга Геракла. На Олимпе Геба подносила богам на пирах нектар и амброзию.

Геката — темная богиня Луны, покровительница ночной нечисти, колдовства. Иногда отождествляется с богиней подземного царства Персефоной. В астрологии Гекату называют Черной Луной (синоним Лилит). Геката изображается с факелом в руках, часто со змеями в волосах, иногда трехликой (в иконографии тройственные фигуры символизируют многоплановость образа матери).

Гелиос (Соль) — бог Солнца. От римского названия произошло широко распространенное слово «солярный», то есть обладающий солнечными качествами.

Гера (Юнона) — царица богов, сестра и жена Зевса (Юпитера). Покровительница брака. Отличается властностью, жестокостью, ревнивым нравом.

Геба (Ювента)

Геката

Гера (Юнона)

Гермес (Меркурий) — вестник олимпийских богов, бог торговли и прибыли, покровитель пастухов и путников. Кроме того, проводник душ умерших в подземный мир. Сын Зевса и Майи. Изображается в крылатых сандалиях, дорожной шляпе и с жезлом в руках.

Гестия (Веста) — богиня домашнего очага, культ которой отправлялся римскими жрецами-весталками. Они поддерживали в храме богини священный огонь. Весталки избирались из девочек знатных семей, должны были служить богине 30 лет, соблюдая обет девства. В случае нарушения обета весталок живыми закапывали в землю.

Гефест (Вулкан) — бог огня, покровитель кузнечного ремесла. Сын Зевса и Геры. Изображается широкоплечим и хромым.

Отдыхающий Геракл (Лисипп. Бронзовая копия, найденная при раскопках в Геркулануме. IV век до н. э.)

Гея (Теллус) — богиня земли, от которой произошли горы и море, первое поколение богов, циклопы, гиганты. Олицетворяет саму животворную силу природы. Гесиод (около 700 года до н. э.), поэт, который систематизировал греческую мифологию, поместил Гею — мать-землю — в самое начало генеалогии богов как «мать всего сущего, первопричину, самую старшую из всех богов греческого пантеона». Она родила не только богов, но и, согласно мифу об Аттисе, первого человека — Эрихтония.

Деметра (Церера) — богиня плодородия, покровительница земледелия. Дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса и Посейдона, мать Персефоны. В культе Деметры и Реи в греко-римской традиции отразилось почитание природы-матери, оно стало кульминационным в культе фригийской Великой Матери Кибелы, который конкурировал с христианством в первые века нашей эры.

Дионис (Вакх, Бахус) — бог виноградарства и виноделия. В греческой мифологии упоминается уже в XIV века до н. э. как бог плодоносящих стихийных сил земли. Как правило, постоянно противопоставляется Аполлону (божеству родовой аристократии). Народная основа культа Диониса отразилась в мифах о его незаконном рождении и последующей борьбе за право войти в число олимпийских богов. Согласно основному мифу, Дионис — сын Зевса и фиванской царевны Семелы. Известны варианты отождествления Диониса с Озирисом, Сараписом, Митрой, Адонисом, Аноном, Либером. В средневековье Дионис обычно олицетворял собой месяц октябрь — время сбора урожая. В это время в его честь устраивались празднества — дионисии и вакханалии, символизирующие разгул, оргии, пьянство.

Зевс (Юпитер) — верховный бог. Низвергнув в Тартар своего отца титана Кроноса (Хроноса), стал владыкой богов и людей.

Зевс (Юпитер)

Атрибуты Зевса: эгида (щит), скипетр, иногда орел. Местопребывание — Олимп (Зевс-олимпиец).

Ирида — богиня радуги, вестница богов.

Кибела — фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии, Греции, во всей Римской империи. С 204 года до н. э. культ Кибелы установлен в Риме как государственный. В честь Кибелы жрецы устраивали мистерии с обрядами, в том числе самоистязания, омовения кровью, самооскопления.

Нарцисс — прекрасный юноша, сын речного бога Кефиса. Отверг любовь нимфы Эхо, за что был наказан Афродитой: влюбился в собственное отражение в воде и умер от неразделенной страсти. Превращен богами в цветок. Символ самовлюбленности.

Ника (Виктория)

Нике, или Ника (Виктория), — богиня победы.

Пан (Фавн) — первоначально бог стад, покровитель пастухов, затем бог всей природы. Изображается в виде человека с козлиными рогами, копытами и бородой.

Персефона (Прозерпина) — богиня плодородия и подземного царства. Дочь Деметры и Зевса, супруга Аида.

Плутон *см.* АИД.

Посейдон (Нептун) — один из богов-олимпийцев, повелитель морей,

управляющий ими с помощью трезубца. Сын Кроноса и Реи.

Рея — Земля, верховная богиня, мать Зевса. Иногда отождествляется с Кибелой. В одном из мифов Рея (Земля) обернула камень в пеленку и вместо новорожденного Зевса отдала его мужу Кроносу, который пожирал своих детей сразу после их рождения.

Селена — светлая богиня Луны, отождествляющаяся с Артемидой. В астрологии — Белая Луна.

Посейдон (Нептун) и Деметра (Церера)

Уран — бог Неба, супруг Геи (богини Земли), отец титанов, циклопов и сторуких исполинов. Был оскоплен и свергнут сыном — титаном Кроносом (повелителем времени).

Фаэтон — сын бога Солнца Гелиоса и нимфы Климены, брат гелиад. Чтобы доказать свое происхождение от Гелиоса, Фаэтон взялся управлять солнечной колесницей отца, но не смог сдержать огнедышащих коней, которые, приблизившись к земле, едва не спалили ее. Чтобы предотвратить катастрофу, Зевс поразил Фаэтона ударом молнии, и тот, пылая, упал в реку. Ряд источников указывает на реальные планетарные процессы, отразившиеся в мифе о Фаэтоне.

Фемида — богиня правосудия. У греков изображается с повязкой на глазах (символ беспристрастия), с рогом изобилия и весами в руках. «Весы Фемиды» — олицетворение правосудия; «жрец Фемиды» — служитель закона.

Римляне используют для изображения Фемиды другую символическую картинку: женщину в длинной одежде, сидящую между двумя колоннами на кубическом камне. Глаза ее

Фортуна (Рим)

завязаны; в левой руке она держит весы, в правой — поднятый меч.

Фетида — морская богиня, одна из нереид. Вопреки ее воле, была выдана Зевсом замуж за смертного Пелея, родила от него сына Ахилла.

Фортуна — богиня счастья, случая, удачи. Изображается с рогом изобилия, иногда на шаре или колесе, также с повязкой на глазах. «Колесо фортуны» — слепой случай, удача.

Цирцея, или Кирка, — волшебница с острова Эя, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его самого удерживавшая на острове в течение года. Символ коварной обольстительности.

Фурия (Рим)

Эринии, или евмениды (фурии), — богини мщения, обитающие в подземном царстве; преследуя преступника, лишают его рассудка. Фурия — символ злой женщины.

Эрот (Амур, Купидон) — бог любви, олицетворение любовной страсти. Изображается в виде шаловливого мальчика с луком и стрелами, который, пустив стрелу в чье-то сердце, воспламеняет его любовью. В римской традиции атрибутом Купидона иногда бывают фасцы — связанные в пучок прутья, являющиеся символом власти и превосходства над человеческой личностью.

ТИТАНЫ

В позднейших мифах титанов неправильно отождествляют с гигантами. Титан — символ огромной, грандиозной, превосходящей обычные человеческие возможности силы, отсюда понятие «титанический труд».

Титаниды — сестры титанов, вместе с которыми они были низвергнуты Зевсом в Тартар.

Кронос (Сатурн). От союза Урана (Неба) и Геи (Матери-Земли) родились титаны, самыми значительными из которых были Кронос (Сатурн) — повелитель времени, Океан — отец рек, Атлас — олицетворение гор, Япет — прародитель человеческого рода, а также циклопы (молнии) и гекатонхейеры (бури). Урану не понравились его дети, и он заключил их глубоко в недра земли. Рассерженная Гея освободила детей-титанов и убедила их восстать против отца. В битве предводительствующий титанами Кронос оскопил Урана и отнял у него власть. Повелитель звезд предсказал Кроносу, что в будущем его постигнет та же участь: он будет изгнан одним из своих сыновей. Так и произошло: титаны были побеждены сыном Кроноса Зевсом (Юпитером) и свергнуты в Тартар.

В римской традиции Сатурну посвящены празднества — сатурналии. Они символизируют темный аспект Сатурна, зимнее солнцестояние, смерть старого года и рождение нового, dies natalis solis invicti — день рождения непобедимого Солнца, переход от хаоса к космосу, приостановка течения времени. В двенадцать ночей сатурналий на землю возвращаются мертвые. Кроме того, это время принесения в жертву старого царя или замещающего его животного («козла отпущения»), символизирующих истощающееся плодородие, и призывов к возведению на престол в качестве

оплодотворяющей силы нового царя. Двенадцать дней хаоса символически предвосхищают двенадцать месяцев предстоящего года. Этим переходом правит Повелитель Беспорядка или «Бобовый Король» и «Гороховая Королева». Празднества сопровождаются пиршествами и карнавалом. Характерными для сатурналий являются массовые переодевания — символ возврата к хаосу. Во время карнавала не соблюдаются сословные различия, бедным гражданам раздают деньги, друг другу делают подарки.

Прометей — титан, похитивший у богов Олимпа огонь и передавший его людям. За это по приказу Зевса он был прикован к скале и обречен на вечные муки: прилетавший каждый день орел расклевывал его печень, отраставшую снова за ночь. Освободил Прометея и убил орла Геракл. Символ света и бескорыстного служения людям. Образ Прометея получил широкое отражение в литературе, изобразительном искусстве и музыке.

ГИГАНТЫ

Чудовищные великаны, рожденные богиней Земли Геей от капель крови бога неба Урана. Восстали против олимпийских богов, были побеждены ими с помощью циклопов и Геракла и низвергнуты в глубь земли. Символ аномального, неуправляемого увеличения чего-либо (например роста — гигантизм).

Битва богов с гигантами (гигантомахия) изображена на фризе алтаря Зевса в Пергаме (хранится в Античном собрании в Берлине).

ЦИКЛОПЫ (КИКЛОПЫ)

Сыновья Урана и Геи, одноглазые великаны, изготовившие для Зевса молнии-стрелы, с помощью которых тот одолел ти-

танов. Считаются подручными бога Гефеста в его кузнице, строителями мощных «циклопических построек» в Микенах и Тиринфе. В «Одиссее» циклопы изображены как дикое племя, живущее в пещерах на отдаленном острове и не признающее власти богов.

ВЕЛИКАНЫ

Антей — сын бога Посейдона и богини земли Геи, великан, властитель Ливии. Был непобедим, пока соприкасался с матерью-землей (черпал из нее силы). Задушен Гераклом, оторвавшим его от земли. Символизирует связь с корнями, истоком.

Прокруст — великан-разбойник, который насильно укладывал путников на ложе: тем, кому оно было коротко, обрубал ноги; тех, кому было длинно, вытягивал. Отсюда возникло выражение «прокрустово ложе», означающее мерку, не соответствующую сущности явления.

МУЗЫ

Девять муз — дочери Зевса и богини Мнемосины, покровительницы наук, поэзии и искусств:

Евтерпа — муза лирической поэзии;

Клио — истории;

Талия — комедии;

Мельпомена — трагедии;

Терпсихора — танцев;

Эрато — любовной поэзии;

Полигимния — серьезной гимнической поэзии;

Урания — астрономии (буквально — Афродита-небесная);

Каллиопа — эпоса.

Музы — символы вдохновения и творчества.

Муза Трагедии (маска)

Муза Комедии (маска)

НИМФЫ

Женские божества природы, живущие в горах, лесах, морях, источниках. Считаются дочерьми Зевса, спутницами Диониса или Артемиды.

Наяды — нимфы рек, ручьев и озер (в славянской мифологии — русалки, в германской — ундины).

Нереиды — морские нимфы, 50 дочерей морского старца Нерея, имена которых отражают различные качества спокойно играющего, ласкового моря.

САТИРЫ

Это лесные божества, демоны плодородия в свите Диониса. Сатиры похотливы, вместе с нимфами бродят по лесам, водят хороводы. Тело их покрыто шерстью, иногда их изображают с хвостом и копытами. Сатир — символ похотливости, сладострастия.

ТРИТОН

Морское божество, сын Посейдона и владычицы морей Амфитриты. Изображается в виде старца или юноши с рыбьим хвостом вместо ног.

ГЕРОИ

Герои — сыновья богов и смертных.

Ахилл (Ахиллес) — один их храбрейших героев. Участвовал в осаде Трои. Мать Ахилла (богиня Фетида), желая сделать сына бессмертным, погрузила его в священные воды Стикса; лишь пятка, за которую Фетида его держала, не коснулась воды и осталась уязвимой. Ахилл погиб от стрелы Париса, поразившей его в пятку. Отсюда выражение «ахиллесова пята» — символ уязвимости.

Некоторые из подвигов Геракла (барельеф на вилле Альбани). Верхний ряд: слева направо — умерщвление Немейского льва; освобождение Тесея из Аида (внизу Цербер), укрощение кобылиц Диомеда; нижний ряд: борьба с Лернейской гидрой и поимка Киренейской лани. Женские фигуры изображают нимф

Геракл (Геркулес) — герой, сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Наделенный необычайной силой, Геракл совершил множество подвигов, из которых наиболее известны и подробно описаны двенадцать. Кроме того, Геракл освободил Прометея, победил Антея, сражался с кентаврами и т. д. Символ силы и мужества.

Персей — сын Зевса и Данаи. Убил горгону Медузу, освободил от морского чудовища Андромеду, основал Микены.

СМЕРТНЫЕ СПУТНИКИ БОГОВ И ГЕРОЕВ

Андромеда — в греческой мифологии дочь царя Эфиопии, отданная им в жертву морскому чудовищу, опустошавшему страну, и спасенная Персеем. Согласно мифу, после смерти превратилась в созвездие.

Арахна — в греческой мифологии лидийская девушка, искусная рукодельница, дерзнувшая вызвать Афину на состязание в ткачестве. Как рассказывает в «Метаморфозах» Овидий,

непочтительная к богам Арахна выткала прекрасную ткань, изобразив на ней многочисленные любовные похождения Зевса, Посейдона, Диониса. Разгневанная Афина разорвала ткань. Арахна в горе повесилась. Афина с помощью зелья Гекаты превратила Арахну в паука, который вечно висит на паутине и вечно ткет пряжу.

Аргонавты — герои, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Ясона в Колхиду за золотым руном, которое охранялось драконом.

Ариадна — дочь критского царя Миноса. Помогла афинскому герою Тесею, убившему Минотавра, выйти из лабиринта, снабдив его клубком ниток, конец которых был закреплен при входе («нить Ариадны»).

Даная — дочь аргосского царя Акрисия, которому была предсказана смерть от руки внука. Акрисий заключил Данаю в медную башню, куда не было доступа смертному. От Зевса, проникшего к Данае в виде золотого дождя, она родила Персея, который во время игр случайно убил деда брошенным диском.

Медея — младшая дочь царя Аэта, волшебница, жрица Гекаты. Помогала предводителю аргонавтов Ясону добыть золотое руно. Когда он спустя много лет задумал жениться на дочери коринфского царя, Медея погубила соперницу, убила двоих своих детей от Ясона у него на глазах и скрылась на крылатой колеснице. Образ Медеи получил отражение в литературе и искусстве.

Одиссей (Улисс) — царь Итаки, участник осады Трои, главный герой «Одиссеи» Гомера. Славился умом, хитростью, изворотливостью и отвагой.

Парис — сын царя Трои Приама. Зевс поручил Парису рассудить споривших между собой о красоте Геру, Афину и Афродиту. Признав победительницей Афродиту (именно ей он

вручил яблоко — приз в этом споре), Парис обеспечил себе ее поддержку при похищении прекрасной Елены — жены Менелая, царя Спарты, но вызвал ненависть двух других богинь, способствовавших падению Трои в начавшейся войне. «Суд Париса» — символ необъективности, предвзятости суждения. Из этого мифа происходит выражение «яблоко раздора».

Пенелопа — жена Одиссея, в течение двадцати лет преданно ожидавшая возвращения своего мужа из похода на Трою, отвергая домогательства многочисленных женихов. Пенелопа — символ супружеской верности.

Сизиф — царь Коринфа, перехитривший богов и дважды сумевший избежать смерти. За это боги приговорили его вечно вкатывать на гору в подземном мире камень, который, достигнув вершины, скатывался обратно. «Сизифов труд» — символ тяжелой бесплодной работы.

Тантал — лидийский или фригийский царь, обреченный богами на вечные мучения («танталовы муки»): стоя по горло в воде и видя висящие на дереве плоды, он не мог утолить ни жажду, ни голод, так как вода уходила из-под его губ, а ветвь с плодами поднималась вверх.

Тесей (Тезей) — легендарный афинский царь (около XIII века до н. э.). Согласно греческим преданиям, Тесей совершил много подвигов, в том числе победил Прокруста, убил Минотавра, участвовал в войне с амазонками. (Минотавр — чудовище, полубык-получеловек, рожденный женой критского царя Миноса от связи со священным быком бога Посейдона. Минос заключил Минотавра в лабиринт и обязал подвластные ему Афины периодически доставлять для кормления Минотавра по семь юношей и девушек.)

Эгей — афинский царь. Провожая своего сына Тесея на Крит, где тот должен был убить Минотавра, Эгей условился,

что в случае победы корабль вернется под белыми парусами. Однако Тесей в спешке забыл переменить паруса. Эгей, увидев черные паруса, что означало гибель Тесея, в горе бросился в море, названное поэтому Эгейским.

Ясон — предводитель аргонавтов, отправившихся за золотым руном. Ясон добыл его с помощью волшебницы Медеи.

АТРИБУТЫ БОГОВ

Древнегреческие боги сохранили какие-то связи с еще более древними тотемическими животными и, хотя всегда имели человеческий облик, на какое-то время и по весьма уважительным причинам могли превращаться в животных: либо чтобы спасти кого-нибудь, либо убить, либо чтобы спастись самим.

Так, Зевс связан с волком, но, когда требуется, перевоплощается в быка, лебедя или орла.

Его супругу Геру связывают с коровой, богиня охоты Артемида иногда имеет медвежьи черты, бог Дионис время от времени является в образе козла, быка, орла, пантеры, льва. Афина первоначально могла быть змеей.

Богиня плодородия Деметра на время превратилась в коня, чтобы уйти от преследования Посейдона, поэтому ее иногда изображают с лошадиной головой. Арес принял облик вепря, чтобы убить Адониса.

Бог Пан изображается с козлиными ногами и рогами на голове. Богиня радуги Ирида, богиня юности Геба, богиня победы Ника — женщины с птичьими крыльями. Сатиры — люди с козлиными ногами, рогами и хвостами, тритоны — полурыбы-полулюди, сирены — полуптицы и т. д.

Древнегреческий историк Плутарх, живший в I–II веках н. э., писал: «Египтяне почитали настоящих животных, греки, наоборот, говорят более определенным образом, что голубь по-

священ Афродите, ворон — Аполлону, собака — Артемиде и так далее...»

Действительно, не существует, пожалуй, в Греции бога, которому не было бы посвящено какое-нибудь животное, а то и несколько (потом эти боги под другими именами перекочевали в Рим, а вместе с ними перешли и божественные животные). Так, приближенным Зевса (Юпитера) считается орел — символ власти. И Зевс, и Юпитер часто изображаются с сидящим у их ног орлом. Гера (Юнона) имеет своих приближенных: павлина, корову, козу* — символы величавости и плодовитости и кукушку — символ весны. Аполлон изображается с волком и мышью у ног. Афина (Минерва) всегда имеет при себе птицу мудрости сову, а также змею, галку и петуха. У Афродиты (Венеры) есть своя голубка, а у Артемиды (Дианы) — богини растительности и плодородия — целая свита: лев, пантера, медведь, лань, голубка. Бога войны Ареса (Марса) сопровождают петух и дятел, а покровителя скотоводства Гермеса (Меркурия) — ягненок. Поскольку Гермес, кроме того, является вестником богов, покровителем торговли и государственных дел, ему посвящены еще петух и собака. Собаки посвяще-

* Коза — героиня известного мифа: чтобы не сбылось предсказание о том, что Кронос (Сатурн) будет свергнут одним из своих сыновей, он безжалостно проглатывал всех своих детей. Но, как только Зевс (Юпитер) появился на свет, его мать, богиня Рея, подала мужу вместо сына длинный камень, завернутый в пеленки. Кронос проглотил камень, не заметив подмены. Младенца Зевса укрыли в глубокой пещере горы Иды, поручив заботам нимф. Нимфы вскармливали младенца пчелиным медом и молоком козы Амалфеи. Когда Зевс вырос и стал повелителем небес, свергнув своего отца, он вознес свою «кормилицу» на небо, поместив ее среди созвездий. Рог Амалфеи стал символом рога изобилия, а ее шкура — эгидой (щитом).

ны также Гекате (Гравии) — богине мрака и волшебства и римской богине плодовых садов Помоне, а змея — постоянный спутник бога врачевания Асклепия (Эскулапа).

В книге Миллина «Галерея мифологии» приведено изображение круглого алтаря в римской традиции. В середине его изображены по кругу бюсты двенадцати богов, соответствующих двенадцати месяцам.

Астрологический алтарь габийцев, известный под названием «Стол двенадцати богов»

Прежде всего обращает на себя внимание Аполлон (*a*), бог Солнца, открывающий год. На его голове венок. Рядом с ним Юнона (*b*) с разновидностью женской головной повязки; затем Нептун (*c*) с трезубцем; затем Вулкан (*d*) с конической шапкой на голове; далее Меркурий (*e*) и рядом с ним его геральдический жезл; далее в ряду Церера (*f*), Веста (*g*), обе без атрибутов; затем Диана (*h*) со своим колчаном; Марс (i) в своем шлеме; Венера (*k*) и рядом с ней Амур; потом Юпитер (*l*) и рядом с ним молния; и наконец Минерва (*m*), у нее на голове, так же как у Марса, шлем.

Бюсты богов окружает еще один круг — зодиакальный.

Знаки зодиакального круга распределены по окружности так, что каждый знак имеет ат-

рибут божества, возглавляющего месяц, к которому он относится:

Козерог — январь, при нем павлин, который относится к Юноне, он находится под ее защитой; Водолей — рядом с ним дельфин, священное животное Нептуна; Рыбы — март, сова, животное Минервы; Овен — апрель, с голубем, посвященным Венере; Телец — май, треножник Аполлона; Близнецы — июнь, крылатые черепахи Меркурия; Рак — июль, орел Юпитера; Лев — август, корзина Цереры; Дева — сентябрь, с двумя горящими факелами в руках и шапкой Вулкана; Весы — октябрь, их держит в руках мальчик, рядом с ним волчица Марса, выкормившая сыновей этого бога; Скорпион — ноябрь, собака Дианы; Стрелец — декабрь, лампа Весты, ручкой которой служит голова осла.

Германо-скандинавская культура*

Германо-скандинавская мифология не получила широкого распространения в мире, лишь отдельные ее герои и атрибуты завоевали популярность у других народов. Например, во всем мире известны молот Тора, руны, гномы, эльфы и др. Хотя в последние годы, после выхода в свет серии книг Толкиена о хоббитах (имена и названия в них подлинные — такие, как в древних мифах), наблюдается резкий всплеск интереса к скандинавским истокам.

В скандинавских мифах (Эддах) фигурируют двенадцать Великих Богов, отцом которых является Лодур. Боги делятся

* *Крауzерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

на две группы (расы) — асов и ванов, создающих единство противоположностей.

Асы — небесные божества, живущие в Асгарде и символизирующие высшую природу человека. Ими управляет верховный бог Один. Помимо Одина, к асам принадлежат боги Хенир, Тор, Фригг, Бальдр (сын Одина и Фригг) и Тир.

Ваны — земные божества: Фрейя, Фрейр (Фро), Ньорд, Скади, Локи. Ваны живут вместе с людьми на срединной земле Мидгард. Это древнейшая раса богов, которой поклонялись древние скандинавские племена и которую позже приняли для почитания и поклонения тевтонские народности.

Асгард соединен с Мидгардом радугой или Млечным путем — Бифростом, символизирующим мост, связь между двумя мирами.

Кроме небесного царства и срединной земли существует третье царство — подземное (Хель), которым правит двенадцатая богиня — Гела.

Есть еще и царство Етунхейм, населенное великанами. Великаны враждебны всем остальным существам — и богам, и людям, они упрямы и жестоки. Это олицетворение нетерпимости.

БАЛЬДР

Бог весны, плодородия. Он каждую весну возрождается, чтобы дать импульс новой жизни.

ВАЛЬГАЛЛА (ВАЛЬХАЛЛА)

Буквально означает «чертог мертвых». В скандинавской мифологии — это дворец Одина, куда попадают после смерти павшие в битве воины, и где они продолжают прежнюю героическую жизнь. Это место называется «залом благословенных героев». Согласно легенде, зал имеет 500 дверей.

ВАЛЬКИРИИ

В буквальном переводе — «выбирающие умерших». В народной поэзии скандинавов — воинственные девы, подчиненные Одину и участвующие в распределении побед. Они освящали павших героев поцелуем и забирали их с поля боя в Вальгаллу. Это воительницы, наставницы молодых воинов, воплощение героизма и отваги. Валькирии вместе с норнами, которые участвуют в определении судьбы всех людей при рождении, относятся к категории низших женских божеств — дис.

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ

Ночь с 30 апреля на 1 мая. В германской средневековой мифологии — День святой Вальпургии. Это день (ночь) ежегодного шабаша ведьм, которые, согласно легендам, слетаются на гору Броккен.

Считается, что их цель — помешать благополучному ходу весны, наслать на людей и скот порчу и т. п. Для того чтобы воспрепятствовать этому, жгут костры, обходят дома с факелами, звонят в церковные колокола и т. д. Есть поверье, что травы, собранные в Вальпургиеву ночь, обладают чудодейственными и магическими свойствами.

ГНОМЫ

В мифологии народов Европы — маленькие антропоморфные существа, обитающие под землей, в горах и в лесу.

Гном смерти — Ивалди. В Эддах древних скандинавов Ивалди — гном, прячущий жизнь в недрах большого океана и посылающий ее в мир в надлежащее время. Согласно скандинавской мифологии, его сыновья изготовили для Одина магическое копье.

ЛОДУР

Символ второго лица в троице богов (в Эддах) скандинавской мифологической традиции. Является отцом двенадцати Великих Богов. Согласно существующим легендам, Лодур наделяет первого человека (сделанного из священного ясеня) кровью и цветом.

ЛОКИ

Локи — бог огня, хотя он и относится к ванам; отец хозяйки царства Хель. В скандинавской мифологии Локи — Злой Дух, демонический персонаж, обладающий вздорным, непредсказуемо коварным характером. Однако вместе с Одином и Хениром он входит в троицу богов, участвующих в оживлении древесных прообразов людей. Спутник Одина и Тора.

Локи спровоцировал убийство Бальдра, за что был прикован к скале. В конце времен он освобождается и, одержимый жаждой мести, ведет великанов на битву с богами. В этой битве (Рагнарёк) гибнут все — и боги, и великаны. Это и есть конец времен, за которым начинается новый, совершенно другой мир.

ОДИН (ВОТАН, ИЛИ ВОДАН)

Один — верховный бог в скандинавской мифологии. Один многолик. Прежде всего это могучий бог-колдун и мудрец, бог войны и хозяин Вальгаллы. Кроме того, Один — бог поэзии, сказителей. Согласно легенде, у корней древа жизни, которым считается священный ясень Иггдрасиль, есть источник мудрости. Чтобы приобщиться к «меду поэзии», обрести мудрость и волшебное слово, дающее власть над магическими рунами, Один принес себя в жертву — девять дней он висел на мировом дереве Иггдрасиль, пригвоздив сам себя копьем.

Один также бог экстаза и браги (перебродивший мед). И, как ни странно, бог богатства. Он владеет священным золотым кольцом Драупнир. Это кольцо каждую девятую ночь порождает восемь новых золотых колец. Тот, кто получает во владение такое кольцо, приобретает удачу, власть, богатство, но в то же время попадает в зависимость от хранителей колец — карликов (гномов).

Один (Вотан)

РУНЫ

Сокровенным жреческим языком и алфавитом древних скандинавов являлись руны. Они вырезались на дереве или камне и применялись скандинавскими и германскими народами во II–XIII веках — главным образом для культовых и памятных записей. Считается, что руны в неявном виде содержат систему эзотерических знаний.

Рунический алфавит — самый ранний из алфавитов Северной Европы. Применялся германцами со II–III века до позднего средневековья. Различают старшие, или общегерманские, руны и развившиеся из них младшие, скандинавские. Старшие и младшие руны различаются не только по языку, но и по функциям.

Старшерунические надписи встречаются большей частью на оружии, украшениях и камнях, они применяются в основном для магических целей (ср. готское runa — «тайна» и древнегерманское runon — «шептать»). Особую роль в надписях играют имена собственные и сакральная лексика.

Младшерунические надписи являются памятниками древнескандинавских языков и встречаются в основном в мемориальных надписях.

Вместе с викингами руны проникли и в Северную Америку. Здесь найдено около сорока камней с руническими надписями.

Древнегерманский рунический алфавит называется «Футарк» по первым шести рунам. Всего рун 24. Они соответствуют 22 классическим старшим арканам Таро и сходны в начертании с греческими и латинскими буквами. В рунических календарях различаются 7 дневных и 19 лунных рун.

Руны старшего Футарка имеют следующую символику.

Feon — крупный рогатый скот, имущество, переход от небытия к бытию

Ur — дикий бык, сила личности и коллектива

Thorn — шип, колючая изгородь, защита, созидательная энергия мужского начала

As — ясень, первоначальный звук, космическая ось

Rad — колесо, направленная активность, перемещение, половой акт, колесо фортуны

Ken — лучина, факел, свет, преображение, возрождение через смерть

Gyfu — дар, способность, изобилие

Wyn — флюгер, радость, освобождение, товарищество, общее благополучие

Hagal — град, бессознательное, неизбежная катастрофа

Nyd — потребность, нехватка, призыв к осторожности в действиях

Is — лед, инерция, энтропия, смерть

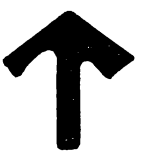
Jera — год, время года, завершение, обильный урожай, изобилие

Eoh — тис, стойкость, долголетие, смерть и возрождение

Peorth — игра, музыка, танец

Elhaz — рога лося, защита, устремленность к божественным свойствам

Sigel — солнце, ясное видение, готовность к достижению цели, надежда



Tyr — твердое руководство, самоотдача ради достижения цели

Beorc — береза, весна, возобновление

Ehwaz — лошадь, близнецы, доверие и преданность, движение к цели

Man — человек, сознание, жизнь и смерть

Lagu — вода, энергия роста, прилив и отлив

Ing — свет, мужская плодовитость, фаллос

Odal — родина, родной дом, автономия

Dag — полдень, свет, середина лета

ТОР

Тор — один из двенадцати Великих Богов скандинавской мифологии. Бог войны, грозы, бури и плодородия. Изображается богатырем с каменным молотом. Молот Тора — Мьелльнир — символ мощи. Тор высекает им гром и молнию. Главный бог вулканов. Сражается с мировым змеем Хьюмиром и убивает его, спасая тем самым и Небо, и Землю. Тор принимает участие в последней апокалиптической битве Рагнарёк («гибель богов»), спровоцированной Локи.

Тор (Пунар)

Символ тау-креста интерпретируется как Молот Тора.

ТРОЛЛИ

Тролли — в скандинавских народных поверьях сверхъестественные существа, чаще всего великаны, обычно враждебные людям.

УНДИНЫ

Ундины — в германской средневековой мифологии нимфы, обитательницы рек, ручьев, озер. Близки наядам древнегреческой мифологии, русалкам славянской мифологии. Лорелеи — одно из немецких названий ундин.

В средневековой алхимии ундины — духи, управляющие водной стихией, подобно тому, как саламандры — духи огня, сильфы — воздуха, гномы — подземного мира.

ФРЕЙЯ

Богиня рассвета, изобилия и плодородия. Изображается правящей колесницей, запряженной двумя большими кошками.

ФРЕЙ (ФРО)

Богиня Солнца и роста. Изображается скачущей по облакам на вепре.

ЭДДЫ

Эдда Младшая — трактат о языческой мифологии и поэзии скальдов, написанный Снорри Стурлусоном.

Эдда Старшая (Эдда Сэмунда), Песенная Эдда, — древнеисландский сборник мифологических и героических песен, бытовавших в устной традиции.

ЭЛЬФЫ

Эльфы — в народных поверьях духи природы, населяющие воздух, землю, горы, леса, жилища людей и обычно благожелательные к людям.

Древние славяне (дохристианская культура)*

Древние славяне были язычниками, и десять веков православия не затмили глубинные знания русского народа о природе вещей и мироздания. Эти знания до сих пор сохранились в народных приметах, поверьях, пословицах, — но прежде были боги, вносившие в мир порядок и говорившие с людьми символическим языком природных явлений.

ВЕЛЕС (ВОЛОС)

Велес — божество, не враждебное людям. Бог скотоводства («скотий бог»), второй по значению после Перуна. Олицетворение хозяйской мудрости, покровитель домашних животных, бог богатства. С ним также связана жатва урожая — «Велесу на бородку» (начало полевых работ связано с Ладой). Одна из его ипостасей связана с подземным миром — миром умерших.

ДАЖБОГ (ДАЖДЬБОГ)

Бог Солнца и «белого света», сын Сварога, податель благ. Его аналогом в древнегреческой мифологии является Аполлон.

ЖИВА

Олицетворение плодоносной силы, юности, красоты всей природы и человека.

КВАСУРА

Бог виноделия.

КОЛЯДА

Славяно-русский мифологический персонаж.

---

* *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Шилов Ю.* Космические тайны курганов и др.

Воплощение повторяющегося новогоднего цикла. В образе ряженого (козел и др.) — участник народных рождественских обрядов с играми и песнями (колядование, колядки). Иногда Коляду изображают сноп или соломенная кукла, принесенные в дом на Рождество.

Крышень

КРЫШЕНЬ

Бог, рожденный в земном мире, чтобы победить зло и передать людям ведическое (древнее) знание.

КУПАЛА

Славяно-русский мифологический персонаж. Бог лета, плодовых деревьев и летних цветов. Иногда изображается в образе девушки, раздающей цветы.

ЛЕЛЬ

Славянское весеннее божество.

ЛАДА

Богиня весны, весенней пахоты и сева, а также красоты. Покровительница любви и брака. Супруга Сварога. Лада и дочь ее Леля считаются небесными богинями, символизирующими изначальное порождение жизни Космоса (см. РОЖАНИЦЫ).

МАЙЯ

Мать Крышеня и Коляды в своих разных нисхождениях на землю. Изображается в виде женщины с ангельскими крыльями, с поднятым мечом в правой руке, на согнутой левой руке

держит ребенка. Существует легенда о вознесении Майи на птице Гамаюн.

МАКОШЬ (МАТЬ)

Верховное божество древних славян — Великая Мать, подательница жизни. Груди Матери-богини — наиболее распространенное изображение небесных вод. На фасадах русских деревянных изб сохранился мотив «небесных хлябей» — изображения, расположенные на «верхнем небе», выше Солнца, которое ходит по «среднему небу». Иногда «небесные хляби» представляются в виде двух переплетенных нитей, символизирующих как небесные воды, так и ремесло Великой Матери — ткачество.

Великая Мать, занимаясь прядением и ткачеством, совершает акт творения, организует, упорядочивает хаос, превращая его в Космос. Она повелительница и владычица зверей, подательница плодородия. В этом качестве богиня Макошь изображена с рогом изобилия в руках на известном збручском идоле Рода-Святовита (IX век).

Мать-богиня часто отождествляется с землей: Мать-Сыра-Земля. Она — родительница всего живого, в том числе людей. Весной ее будит гром, она просыпается и украшает себя цветами и травами, но она связана и с миром тьмы, с подземным миром, со смертью.

Культ почитания матери как охранительницы, имеющей магическую власть, сохраняется во многих культурах. У многих народов было представление о том, что земля имеет вид женского тела. Согласно этим верованиям, жизнь возникает от связи Мужа-Неба и Матери-Земли.

В символике человеческого тела женщина (жена, мать) соответствовала шее — как управляющая головой в хозяйстве и в отношениях с детьми.

ОТЕЦ (БАТЮШКА)

Глава семейства, опора, кормилец, защитник. Отец ассоциируется с Солнцем как знак Бога, «свет-батюшка».

В патриархальном обществе все внесемейные (территориальные, политические, торговые, военные) отношения контролировались и осуществлялись мужчинами. Отношение к отцу как к главе рода переносилось в религиозном сознании на божество — Бог-Отец. Притча о блудном сыне дает пример отношения Бога к людям как к детям неразумным. Это отношение позже распространилось и на служителей культа: религиозная литература как святоотеческая, обращение к священнику «батюшка», обращение к царю, как к наместнику Бога на земле, — «царь-батюшка».

Как часть человеческого тела отец олицетворяет голову.

ПЕРУН

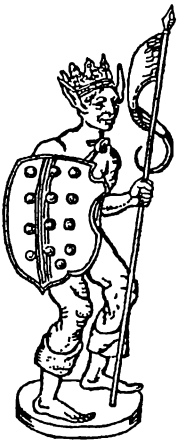
Главное божество древних русичей, почитавшееся и другими народами. Бог грома и молнии, грозный бог, производитель всех воздушных явлений. Атрибуты Перуна — конь и палаш. В IX–X веках Перун на Руси — покровитель князя и дружины.

Перун

Имя «перун» происходит от индоевропейского названия горы и горного дуба. Поскольку дубы часто поражаются молниями, а на возвышенностях тем более, то еще на малоазийской прародине индоевропейцев установилась связь этого слова с грозой и молнией. Все эти четыре значения бытуют в образах род-

ственных божеств: хеттского Перунаса, или Пирвы; литовского Перкунаса и латышского Перкунса и др.

У восточных славян Перун, кроме того, стал богом войны и возвысился над другими богами, а Перун афганцев оказался связан с Плеядами — звездным скоплением в зодиакальном созвездии Тельца. К последнему значению ближе всего индоарийский Парджанья («дождевая туча»), который в Ригведе представлен быком и считается покровителем растений, поскольку поит их дождем и взращивает, оплодотворяя землю.



Правь

ПРАВЬ

Олицетворение всеобщего справедливому закона, установленного Дажбогом. Мир существует именно благодаря этому закону.

РАДОГОСТ

Олицетворение гостеприимства и помощи ближнему. Радогосту были посвящены самые богатые храмы венедов в священном городе Ретра. Существовало поверье, что если лошадь, содержавшаяся при храме, утром была «в мыле», значит, она скакала всю ночь, и на ней ездил Перун или Радогост, что было признаком неминуемой войны, и тогда созывали воинов, собирали припасы, готовились к сражениям.

РОД

Род — всеобъемлющий бог славяно-русской мифологии, родоначальник жизни («небесный бог, вдувающий жизнь во все живое»). Имеет вид лингама (фаллоса). Мужская ипостась символа семьи, дома. Олицетворение духа предков. Сопоста-

вим с вавилонским Ваалом, египетским Озирисом, библейским Саваофом.

С именем бога Рода в русском языке связано много слов: родина, роды, родители, родственник, зародыш, родной, народ, природа, отродье и др.

РОЖАНИЦЫ

Рожаницы — женские божества славяно-русской мифологии, покровительницы рода. Женская ипостась символа семьи, домашнего очага.

Богини-рожаницы Лада и дочь ее Леля символизируют вечное обновление жизни. Они являются оберегами дома (их изображения вырезали на наличниках окон — наиболее опасном месте возможного проникновения в дом злых сил). Опорные столбы дома также часто имели форму «рожаниц», этот же мотив сохранился в вышивках. Рожаницы Лада и Леля — наиболее древние божества славян.

Сварог

СВАРОГ

Верховный владыка вселенной, родоначальник всех богов. Бог неба и небесного огня, отец Дажбога и Сварожича.

СВАРОЖИЧ

Бог земного огня, сын Сварога.

Стрибог

СТРИБОГ

Верховный бог воздушных стихий (ветра, бурь и т. д.).

Чернобог (Ариман)

ЧЕРНОБОГ (АРИМАН)

Бог черного воинства. Атрибуты Чернобога: жезл власти над черным воинством и топорик, которым отсекается жизнь.

Древняя Индия*

Классический индуистский пантеон содержит неисчислимое множество богов и богинь, и все они имеют свою сферу влияния, географическую принадлежность, покровительствуют конкретному виду деятельности.

Особое место в древнеиндийском эпосе занимает триада (Тримурти), которую составляют три бога: Брахма (творец мира), Вишну (хранитель мира) и Шива (разрушитель мира). Их изображения символизируют фундаментальные процессы перемен, происходящих в природе (пракрити). Эту троицу венчает концепция Брахмана (Абсолюта), который рассматривается как непроявленная реальность всего сущего. Что же касается второстепенных богов, то они персонифицируют различные аспекты земной жизни.

Основные тексты древнеиндийской мифологии — это великие национальные эпосы Махабхарата и Рамаяна. Махабхарата считается самым длинным в мире произведением, оно

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; Словарь эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; Шейнина Е. Я. *Энциклопедия* символов; *Шилов Ю.* Космические тайны курганов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

Вишну

Шива

Брахма

состоит из 18 книг. Символизм древнеиндийской мифологии переплетается с символизмом Вед (Ригведа), Упанишад, Пуран (см. также раздел «Символика современных религий»).

АВАТАРА

Буквально «нисхождение». Инкарнация высокой божественной сущности, закончившей цепь перевоплощений на земле. Целью такого нисхождения является восстановление «справедливости, закона и добродетели». Древнеиндийская традиция, отводя Вишне как Абсолюту (источнику и основной сути бытия) доминирующее место, указывает многочисленных аватар Вишну, среди которых наиболее почитаемыми считаются десять: 1) Матсья (рыба); 2) Курма (черепаха); 3) Варака (вепрь); 4) Нарасинха (человек-лев); 5) Вамана (карлик); 6) Парашураму (Рама с топором); 7) Рама; 8) Кришна (считается первым аватарой Вишну); 9) Будда; 10) Калки (белый конь) — это единственный грядущий аватара Вишну,

реализующийся в конце Кали-юги, то есть современного исторического этапа развития нашей цивилизации.

АГНИ

Буквально «огонь». В различных мифологических учениях и школах Востока — бог огня. Считается самым старшим и почитаемым среди богов Индии. Являясь одним из трех великих божеств, входящих в древнюю триаду (Агни, Вайю, Сурья), Агни синтезирует в себе аспекты всех троих. Эти древние боги олицетворяют собой явления природы.

Агни имеет множество ипостасей: огонь на небе (солнце, молния), огонь в водах, огонь жертвенного костра, огонь как символ устремленности и т. д.

Восточное понимание Агни (особенно в Упанишадах) придает ему всеобъемлющее начало, пронизывающее мироздание, где Агни горит, сияет, освещает, обладает всеми силами, заполняет воздушное пространство, заполняет мир тьмы, укрепляет небо и землю, охраняет их, восходит на небо, рождает миры, знает все пути, все людские и космические тайны и законы, правит вселенной и т. д.

Божественная сущность Агни имеет многочисленные имена, хотя высшее из них, как считается, хранится в тайне. Он предстает как асура, пожиратель жертвы (согласно религиозным представлениям, Агни, пожирая жертву, уносит ее и доставляет богам, выступая, таким образом, посредником между ними и людьми), первый Ангирас (один из семи великих мудрецов), Митра, Рудра, Матаришван, Бхарата, Павака («очищающий или очистительный огонь») и т. п. Из его эпитетов особенно известны: Джатаведас — «знаток всех сущностей»; Танунапат — «сын самого себя»; Вайшванара — «принадлежащий всем людям» и др.

Агни — один из четырех главных хранителей мира, хранитель Юго-Востока.

АДИТЬИ

Группа планетарных богов. Насчитывается семь богов этого ранга. В ряде источников прослеживается связь адитьев с солнечным культом. Являясь хранителями вселенной, адитьи видят все насквозь, наполняют воздушное пространство, удерживают три неба и три земли и т. д. Они обладают небесной силой и именуются владыками, царями, повелителями неба.

АНАНТА

Ананта — буквально «бесконечный». Одно из имен змея Шеша, на чьих кольцах спит Вишну после космической Пралайи.

АНГИРАСЫ

Ангирасы — род Риши, носящий имя Риши Ангираса, его прародителя; семь мудрецов, семь сыновей — светил Агни; сжигающие силы Света; божественные или человеческие разновидности воли провидца.

АПСАРЫ

Прелестные небесные девы, нимфы, танцовщицы и «божественные гетеры» Рая, которые произошли из влаги морской, когда боги и асуры пахтали молочный океан для получения амриты — напитка бессмертия. В поздних Ведах говорится, что Апсары обитают на земле — на деревьях, откуда часто слышатся звуки их лютни.

АСУРЫ

Асуры (единственное число — асура) означает «несущие жизненную силу». В эпической мифологии асуры — класс не-

бесных персонажей, которые считаются противниками богов, демонами («а-суры» — «не-боги», в противоположность «суры» — «боги»). Но в предшествующую, ведическую эпоху асуры, напротив, считались добрыми божествами и буквально означали «сущие», «благие» (от глагольного корня «as» — «быть»).

В Ригведе асуры проявляются как адитьи — Варуна и Митра, Индра и др.

В нескольких ведических гимнах это слово упоминается для обозначения Титана тьмы; позднее слово стало употребляться просто для обозначения сильного и могущественного существа — Титана.

Буддийская мифология отводит асурам роль существ, образующих одну из шести частей сансары. Они ведут, как правило, ожесточенные бои с богами, но постоянно терпят поражение. Местом их обитания, согласно легендам, является одна из пещер горы Меру. Причиной раздора асуров и богов является символическое дерево Читтапатали. Его корни находятся во власти асуров, а плоды созревают в небесах. В системе ваджраяны (см. раздел «Символика современных религий») асуры символизируют зависть.

БРАХМА

В индийской мифологии бог-создатель, верховное божество, которое представляется одной из форм проявления майи (божественной иллюзии). Брахма возглавляет божественную триаду (Тримурти), созданную в поздневедический период.

БУДДА (БУДДХА)

Великий мудрец, которого иногда считают одним из аватаров Вишну. Основатель буддизма, происходящий, по преда-

нию, из царского рода Шакья. Полное имя — Сиддхартха Шакьямуни Гаутама Будда (623–544 года до н. э.); пробужденный дух; тот, кто изобрел высшую истину и достиг Нирваны; ученый; просветленный.

БХРИГУ

Буквально означает — «пылать», «сиять». Один из семи Великих Риши. Ману называет его «сыном» и доверяет ему свои «Установления». Бхригу также олицетворяет группу божественных существ (Праджапати), передавших небесный огонь людям, что дает право считать их прародителями человечества и творящими богами, которые, согласно Пуранам, относятся к периоду Крита-Юги (первая эпоха чистоты и гармонии). Ряд источников называет дату появления Бхригу в Тибете — 4800 год до н. э.

В то же время Бхригу приписывается ипостась «божественного вестника» (четвертого из двенадцати), учение которого повлияло на подвижников, создавших впоследствии так называемый мегалитический храм Стоунхеджа.

Само слово Бхригу в индусской мифологии обладает традиционным непререкаемым авторитетом. В ряде интерпретаций ему приписывается одно из проявлений Агни.

Одно из мифологических сказаний повествует о том, что Бхригу проклинает Вишну, когда тот обезглавил его жену — Пулому, предоставившую убежище асурам. Этим проклятием Вишну был обречен семь раз родиться среди смертных, а в одном из рождений, в качестве Рамы, разлучиться со своей женой Ситой.

Бхригу имел сына Шукру, который идентифицировался с планетой Венера, а также, по некоторым источникам, выполнял роль наставника асуров.

ВАДЖРА

Буквально «алмазный жезл». Согласно Ригведам, ваджра была выкована для Индры Тваштаром. В древнеиндийской мифологии символизирует скипетр Индры (аналогичный молнии Зевса), которым он поражал своих врагов. Ваджра имеет много символических особенностей; она может быть медная, золотая, железная, выточенная из камня; в то же время у нее четыре или сто углов, тысяча зубцов; она может иметь вид диска или креста. Махабхарата передает, что ваджра была сделана из скелета мудреца Дадхичи. В то же время другие источники приписывают ваджре роль, традиционно связанную с плодородием.

Буддизм интерпретирует понятие «ваджра» как символ прочности и неуничтожаемости, оно занимает одно из центральных мест в учении ваджраяны. Ваджра известна как символ мужского начала и как атрибут будд, бодхисаттв (см. раздел «Символика современных религий»). Изображается в виде скипетра. У жрецов, исповедующих буддизм, ваджра является магическим жезлом посвященных адептов, указывающим на обладание сиддхами (сверхъестественными способностями и силами), находится в руке жреца при исполнении им определенных церемоний. Ваджра трактуется и как олицетворение власти Будды над элементалами (злыми духами). В тибетской традиции ваджра обычно называется дордже.

ВАДЖРАПАНИ

Буквально — «рука, держащая ваджру». Один из почитаемых бодхисаттв наряду с Авалокитешварой и Манджушри. Упоминается в Махаяне. Ваджрапани, как правило, является олицетворением силы, сокрушающей заблуждения. В то же время он есть эманирующий будда Акшобхьи, изображается

обычно в угрожающей позе с поднятой правой рукой, в которой держит ваджру. В ряде мифов и легенд проводятся параллели между Ваджрапани и буддой Шакьямуни, которого он провожал, когда тот покинул Капилавасту. Некоторые источники трактуют Ваджрапани как сына дхьяни-будды* на земле (Манджушри), рожденного из субъективной формы существования.

ВАДЖРАСАТТВА

Буквально — «алмазное существо». Имя шестого Дхиани-Будды, хотя в традиционном Северном буддизме их насчитывается всего пять. Это служит основанием для предположения, что Ваджрасаттва олицетворяет всех Дхиани-Будд, вместе взятых. Присущий ему белый цвет также означает слияние всех Дхиани-Будд. В ряде случаев Ваджрасаттва может сравниваться в Ваджрадхарой**, но обычно его принято считать первым проявлением (эманацией) Адди-Будды.

Ваджрасаттва, как правило, содержит в себе принцип очищения. Характерным элементом в изображении является его поза, где ваджру держит правая рука, находящаяся на уровне сердца; левую руку изображают у бедра держащей колокольчик.

---

* В мифологизированном эпосе Ваджраяны, хотя число будд и не ограничивается, в практической медитации используются пять будд созерцания – дхьяни-будд, каждый из которых имеет свой цвет, стихию, земной эквивалент и другие признаки.

** Ваджрадхара — буквально «держатель ваджры». Как правило, считается верховным буддой у северных буддистов. Изображается в традиционной позе будд: руки скрещены на груди, в правой руке — ваджра, в левой — колокольчик; характерный цвет — синий.

ВАЙЮ

Бог ветра, который в ведической системе является Хозяином Жизни, вдохновителем того Дыхания или той динамической энергии, которую называют праной. Это также олицетворение воздуха, движущий принцип расширения и сжатия, представленный газообразным состоянием.

ВАРУНА

Первоначально, в ведическом пантеоне, Варуна считался одним из величайших богов, олицетворяя собой свод небесный. Он связан с «Водами Пространства», или Космическими водами. Является хранителем истины и справедливости. Ему приписываются самые благородные космические функции. Так, обладая неограниченным знанием, он поддерживает Небо и Землю, обитает во всех мирах, созерцает все, что было и будет сделано. Варуна — главный из адитьев. Его, как и Индру, называют «Вседержателем».

Как указывает ряд источников, качества и функции, приписанные Варуне, сообщают его характеру нравственное величие и святость, далеко превосходящие все, приписываемое любому другому ведическому божеству.

Однако в позднейшую, послеведическую эпоху, когда появилась индуистская божественная триада (Тримурти), Варуна был низведен в разряд второстепенных божеств и занял место простого водяного. Отсюда и обычный эпитет его — «владыка вод».

ВИШНУ

Вишну — верховное божество индуистского пантеона. Он входит в индуистскую божественную триаду (Тримурти), созданную в послеведический период. Согласно Пуранам, в этой

триаде Брахма — бог-творец (создатель Вселенной), Вишну — бог-хранитель, Шива — бог-разрушитель.

В имени Вишну корневая часть «виш» буквально означает «проникающий во все», «всеобъемлющий».

В то время как в Пуранах Вишну является первостепенной фигурой (из восемнадцати глав Пуран ему посвящены шесть), в ведийских гимнах ему отводится менее значительная роль. Однако подавляющее число интерпретаций отождествляют Вишну (Нараяну) с центральным и высшим местом в триаде, отводя ему роль Абсолюта, Источника и основной сути бытия.

Гимны (Ригведы) прославляют Вишну, особенно три его шага, пересекающие семь областей Вселенной, которыми он

Вишну в своем пятом воплощении (скульптура из базальта)

Воплощение Вишну в образе карлика

отнял вселенскую власть у царя Дайти Бали. В эпосе Вишну, как правило, представлен в виде своих аватар Кришны и Рамы, он является центральным персонажем ряда мифологических повествований. Вишну имеет и другие имена: Говиндо (пастух), Пурушоттама (высший дух), Кешава (благоволосый) и т. д.

Его обычное местопребывание — вершина горы Меру. Супруга Вишну — Лакшми. Его ездовое животное — Гаруда, священная птица. Вишну может перевоплощаться в черепаху, кабана, ястреба. Иконографическая практика изображает Вишну полулежащим на змее Шеше (в ряде случаев может изображаться как юноша). Его четыре руки держат соответственно чакру (оружие сверхъестественной силы, напоминающее бумеранг), раковину, палицу, лотос. Цвет одежды — желтый. Цвет кожи Вишну — синий (темно-синий). (В Махабхарате упоминается, что различным Югам (см. раздел «Символика времени») соответствует различный цвет кожи Вишну.)

Основным и определяющим облик Вишну мотивом является его торжество над злом, которое реализуется через его аватаров. Во всех переживаемых воплощениях Вишну несет энергию, которая созидает Космос, включая как личного бога человека, через которого эманируют благие лучи-мысли, так и энергию Абсолюта (всего непроявленного), что является противопоставлением космическому хаосу.

ДАЙТЬИ

Великанши, титаны, составляющие разряд демонов женского рода. Это дочери прародителя Дакши, одного из владык созданий. По другим сведениям, идентичны с определенными асурами, разумными богами. Противопоставляются так называемым бесполезным богам ритуализма и пуджам, а также отрицают жертвоприношения.

ГАНЕША

Бог с головой слона — является богом мудрости, приносит удачу и способствует успеху в научных изысканиях.

Ганеша

ДАКША

Буквально «ловкий», «способный». В индуистской мифологии божество класса адитьев. Как имя бога встречается в Ригведах, где он отождествляется с отцом богов. Считается также седьмым сыном Брахмы (или Праджпати). Как творящая сила и духовная энергия Дакша действует на всех планах космоса.

ДЕСЯТЬ СТРАН СВЕТА

К ним относятся: четыре основных — Восток, Запад, Север, Юг; четыре промежуточных — Северо-Восток, Юго-Восток, Северо-Запад, Юго-Запад; а также зенит и надир.

ДУРГА

Буквально — «недосягаемость». Женская сила Бога. Одно из названий — Кали (см. также ДЭВИ).

ДХАРМА

Буквально — «закон». Имя бога правосудия и справедливости, которого называют также Дхармараджа, то есть «царь закона». В индийской мифологии идентифицируется с Ямой, богом смерти и правосудия. Бог Дхарма является отцом Юдхиштхиры, «царя справедливости». Поэтому выражение «сын Дхармы» — символ закона и справедливости.

ДЭВИ

Дэви — богиня; божественная энергия (шакти) — Сознание и Сила Божественного; Мать и Энергия миров; супруга Шивы, выступающая в индийской мифологии как в благой, так и в грозной ипостасях. Другие наиболее употребительные ее имена: Гаури — «светлая», Парвати — «горная», Дурга — «недоступная», Сарвамангала — «всеблагая», Бхуванешвари — «владычица земли», Кали — «черная», Чандика — «яростная».

ДЭВЫ

В древнеиндийском эпосе это класс богов, насчитывающий 33 бога. Однако в различных текстах можно найти упоминание о 333, 3306, 3339 богах, которые распределены по трем космическим сферам — небесной, воздушной (пространственной) и земной.

По другим данным, все три сферы (плана) находятся вне грубого материального плана Земли. Общее количество богов составляет 330 миллионов (согласно этим данным, численность монад, то есть сущностей земного, человеческого класса в пределах тонких сфер планеты достигает 60–70 миллиардов).

ЖНАН ДЭВЫ

Буквально — «боги знания». Высшие классы богов, или Дэв, которые также называются «разумом-рожденные» сыны Брахмы. К ним же относятся Манасапутры (сыны разума).

ИНДРА

Индра — многоплановый образ. Прежде всего, это бог бури и грома, отсюда и эпитет его — Громодержец, или Держащий громовую стрелу, аналог славянского Перуна. Он также богоитель, олицетворяющий военную силу, и царь богов, поэтому носит эпитеты: Владыка богов, Могучий Индра (или про-

сто Могучий — Шакра, один из наиболее употребительных эпитетов Индры). Хозяин мира света и бессмертия. Индра входит в состав четырех главных хранителей мира.

В ведическом пантеоне, где боги представлялись антропоморфными силами природы, Индра занимал одно из первых мест. Позднее, в эпический период истории, Индра (так же как и Варуна) отошел на второй план, уступив место новым божествам — Шиве и Вишну.

Индра разъезжает на божественном слоне по имени Айравата. Айравата появился из глубин океана во время пахтания его богами и асурами с целью получения амриты — напитка бессмертия.

КАЛА

Буквально — «время». Божество, являющееся в древней Индии аналогом, персонификацией времени.

В ведической литературе Кала может отождествляться с соответствующими ему космогоническими принципами. Эпос рассматривает Кала, с одной стороны, как самостоятельное божество, с другой — как ипостась Ямы или Шивы. В то же время значение Кала сливается с представлениями о боге смерти Мритью. В ряде интерпретаций Кала идентифицируется с вращением колеса Кала, то есть человеческой жизнью и судьбой. Пураны трактуют Кала как воплощение энергии Вишну, то есть энергии индуистской божественной триады в целом (Тримурти), через функции созидания, сохранения и уничтожения.

КАЛИ

Кали — буквально «черная». «Ужасная мать», «Мать-тьма». Наиболее пугающий образ творца-разрушителя в индуистской мифологии. Богиня, олицетворяющая губительный аспект

Дэви (Дурги) — жены Шивы в его шакти — божественной энергии. Считается, что в конце кальпы Кали погружает мир во тьму, содействуя его уничтожению. Это назначение Кали дало ей название Калалатры («Ночь времени»). Ее именем названа также одна из мировых эпох манвантарного цикла — Кали-юга, самая мрачная из четырех, «предрассветная», когда ночь особенно темна (см. раздел «Символика времени»).

Кали также почитается как могущественная богиня, уничтожающая демонов. Культ ее особенно распространен в Бенгалии, где находится главный из посвященных ей храмов — Калисхата (англ. Калькутта), что дало название самой бенгальской столице.

«Ужасная мать» — в психологии это символ эгоистической материнской любви, а также опасности отказа от собственного «я» и инфантилизма.

КАУРАВЫ

Широко распространенное в Махабхарате прозвище потомков Куру, царя Лунной династии.

КИННАРЫ

Существа с лошадиными головами из разряда добрых полубогов, которые обитают в раю бога Куберы на горе Кайласе.

КРИШНА

Кришна — буквально «черный». Популярнейшее божество индуистского пантеона. В земном своем воплощении сын Васуджви и Деваки, аватара Вишну. Упоминание о нем как о сыне Деваки берет начало в «Чхандопья-упанишаде». В традиционном списке аватар Вишну Кришна занимает восьмое место, однако в ряде случаев его считают более чем аватарой — полным проявлением Вишну.

Этимология Кришны и то обстоятельство, что сам он изображается иссиня-черным, наводят на мысль, что божество это более древнего происхождения — еще доарийское, которое могло быть заимствовано из Южной Индии.

В Махабхарате Кришна выступает центральной фигурой эпоса то в виде героя-полубога, то как воплощение дипломатического искусства, то в виде высочайшего божества Вишну, как воплощение его на земле.

Кришна не только близкий родственник и друг пандавов, олицетворяющих в эпосе справедливое начало, но он же и военный их советник и возница неодолимого и всепобеждающего героя Арджуны, среднего по старшинству из братьев пандавов.

О происхождения Кришны повествует следующая легенда. В городе Манхутра правил жестокий царь Канса. Чтобы избавить от него Землю, Вишну решил родиться в человеческом облике. Канса, узнав из предсказания о том, что он умрет от руки восьмого сына своей двоюродной сестры Деваки, убивает всех родившихся у нее сыновей. Спасается лишь седьмой сын Баларама, а восьмого сына Кришну, едва он родился, удается переправить на другой берег Ямуны, где он воспитывается в семье пастуха Нанды и его жены Яшоды.

Все детство Кришны проходит, как передают легенды, в подвигах и под знаком цепи благих деяний (убийство демонов, погашение пламени лесных пожаров, победа над повелителем змей Калией и т. д.). Одна из более популярных тем индийского эпоса — любовь пастушек к Кришне (отроку), которая трактуется индусами как символ устремления человеческих душ к слиянию с богом. Однако Кришна покидает пастушек, чтобы исполнить свой долг — убить Кансу, чем и завершается период юности Кришны.

В пору зрелости Кришна — воин и политик, он восстанавливает справедливую власть в Матхуре и защищает город от демонов, мстящих за Кансу, причем он переводит всех жителей в новый город Двараку, который по его приказу строится за одну ночь. Совершая дальнейшие подвиги, Кришна, согласно легенде, обретает сначала восьмерых жен, а затем еще 16 100 жен. Обладая чудесной способностью пребывать одновременно со всеми женами, Кришна производит многочисленное потомство.

Битва на Курукшетре завершает круг земных дел Кришны.

Также известно (Бхагавад-гита), что, будучи колесничим Арджуны, Кришна перед битвой на Курукшетре являет себя как высшее божество Вишну и излагает религиозно-философскую доктрину, получившую большую популярность в Индии и за ее пределами (кришнаизм).

КУБЕРА (КУВЕРА)

Бог богатства, считается хранителем сокровищ Индры, пребывает на горе Кайлас в Гималаях, разъезжает на колеснице, влекомой нарами — человекоподобными существами, его свиту составляют якши — добрые полубоги. Кубера представляется одноглазым, с тремя ногами и восемью зубами. Почитается божественным хранителем Севера.

ЛАКШМИ

Лакшми — богиня красоты, супруга Вишну. Олицетворяет благосостояние, счастье. Индийская Венера, родившаяся в процессе пахтания океана богами.

МАНДЖУШРИ

В древнеиндийском эпосе Манджушри олицетворяет мудрость. Традиционно он изображается в виде прекрасного ин-

дийского царевича, держащего в правой поднятой руке пылающий меч, а в левой — книгу «Праджняпарамиты».

ПАНДАВЫ

Братья-пандавы (сыновья Панду) — прозвище пятерых братьев, главных героев Махабхараты. Это Юдхиштхира («царь справедливости»), Бхима (буквально — «наводящий ужас»), Арджуна («яркий во всем»), близнецы Накула и Сахадэва. Олицетворяют справедливое начало.

ПУРУША

В самой главной из священных книг Древней Индии — Ригведе — содержится «Гимн Пуруше», где повествуется о гигантском космическом первочеловеке, которого боги принесли в жертву, расчленив его тело. Части его тела и породили все сущее: из разума Пуруши появилась Луна, из глаз — Солнце, изо рта — огонь, из дыхания — ветер. Голова его образовала небо, уши превратились в страны света, а ноги стали землей. Пуруша породил и социальный порядок: из разных частей его тела явились четыре разные касты, сословия, разделенные непреодолимой границей. Из уст Пуруши явились брахманы, священнослужители; руки его превратились в кшатриев — воинов и политиков; из бедер появились вайшьи, земледельцы; из ног — шудры, работники.

РАКШАСЫ

Буквально — «едоки сырого», а также «тот, кто охраняет».

В древнеиндийском эпосе это один из основных классов демонов (злые полубоги, злые духи). В отличие от асуров, являющихся соперниками богов, ракшасы выступают, как правило, в роли врагов людей. Однако не все они почитаются одинаково зловредными, а подразделяются на три группы:

— ракшасы, подобные якшам, то есть разновидностям добрых полубогов;

— ракшасы, подобные дайтьям, или титанам, то есть противникам богов;

— ракшасы — демоны, злые духи, недруги, которые посещают кладбища, препятствуют жертвоприношениям, беспокоят набожных и благочестивых, оживляют мертвецов, пожирают людей или досаждают им.

В более поздних мифах ракшасы упоминаются как великаны, которые обладали огромными руками, огненными глазами и т. д.

РАМА

Рама, или Рама-Чандра, буквально — «прекрасный, как месяц». Седьмой аватара, воплощение Вишну. Старший сын царя Дашаратха из Солнечной Расы. Его жена Сита — женский аватара Лакшми, жены Вишну. Впоследствии, будучи похищена Раваной, царем демонов Ланки, явилась причиной возникновения знаменитой войны, в которой Рама избавляет богов и людей от тирании Раваны (царя ракшасов). В качестве аватары Вишну Рама представлен в поздних (первой и седьмой) книгах Рамаяны.

РАМАЯНА

Один из знаменитых памятников древнеиндийского эпоса, имеющий значение, сравнимое с Махабхаратой, где повествуется о борьбе Рамы и Лакшмана, его сводного брата, с великанами острова Ланки.

Поводом к началу войны Рамы с ракшасами послужило похищение его жены Ситы царем ракшасов Раваной. После того как Рама заключил союз с царем обезьян Сугривой, муд-

рый советник Сугривы Хануман проник на Ланку и обнаружил там Ситу. Сообщив Раме об этом, они собрали войско обезьян и медведей, построили мост через океан и осадили Ланку. После происшедшего сражения Рама и Лакшман убили военачальника ракшасов, а в заключительном поединке Рама победил десятиголового Равану. Рамаяна, которая окончательно сложилась в устной традиции к III веку, содержит и ряд других сюжетов. Рамаяна неоднократно переводилась на все новоиндийские языки.

РИШИ

Буквально — «вдохновленные». В ведических источниках этот термин используется для обозначения тех мудрецов и провидцев, через которых раскрывается значение определенных мантр. Особенно известны семь риши (см. также СЕМЬ МУДРЕЦОВ).

РИШИ-ПРАДЖАПАТИ

Буквально — «раскрыватели». Название святых мудрецов в религиозной истории Арьяварты. Эзотерически это синоним Дхиан-Коганов (см. КОГАН, раздел «Символика современных религий») в их высшей ипостаси. Выполняют роль «строителей» вселенной, а также являются архитекторами всего живого на земле. Они могут называться Дэвами или Богами.

РУДРЫ

Прозвище группы из 11 божеств, олицетворяющих бурю и предводительствуемых Шивой. По свидетельству различных мифов, рудры считаются или сыновьями Брахмы, или сыновьями древнего ведического мудреца Кашьяпы. В единственном числе прозвище Рудра относится к самому богу Шиве в его низшем проявлении.

СЕМЬ МУДРЕЦОВ

Семь великих мудрецов — риши, духовные сыновья Брахмы: Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха. Эти семь мудрецов представляются в виде созвездия на небе, известного под названием Большой Медведицы. Все семеро почитаются также в качестве семи Праджапати — «владык созданий» (по другим сведениям, их насчитывается десять). Они также олицетворяют семь древних жрецов, прославляющих Индру, или семь Хотаров, которые вместе с Ману принесли первую жертву богам.

СИНИКА (СИНИТА, САНИКА)

Согласно «Вишну Пуранам», имя грядущего мудреца, которого будет учить тот, кто станет Майтрейей Коганов (см. раздел «Символика современных религий»). Есть также указание на конец Кали-Юги как времени его появления. Однако там же говорится, что это представляет собой великую тайну.

СОМА

Божество Луны, или месяца. Его имя связано с сомой — известным с древнейших ведических времен хмельным напитком, который отождествляется с амритой — напитком бессмертия. Согласно мифологическим представлениям, Луна (или месяц) по мере своего роста наполняется сомой, или амритой, которая постепенно поглощается богами, отчего происходит ущерб Луны. Это название напитка бессмертия было затем перенесено и на саму планету, поэтому Луна (или месяц) называется Сомой.

ТРЕТЬЕ НЕБО

Высшее небо, которое в индийской мифологии символизирует рай, отождествляется со светлым миром богов, миром Индры, где он и сам пребывает.

ТРИ МИРА

Согласно традиционной индийской космографии, различаются три основных мира: небо, или рай небесный (высшее начало); землю (человека); подземный мир (низшее начало).

ХРАНИТЕЛИ МИРА

В индийской мифологии это божества, являющиеся хранителями стран света. Их восемь: Индра, Агни, Варуна, Яма, Найрита, Марут, Кубера и Шива. Из них главными считаются первые четыре. В широком смысле под хранителями мира подразумеваются боги вообще, как под хранителями земли — цари.

ШИВА

Верховное божество индуистского пантеона. Шива — бог-разрушитель, входит в индуистскую божественную триаду (Тримурти). Он уничтожает мир и богов в конце каждой кальпы. Свиту Шивы составляют праматхи («мучители»), бхуты, веталы и пишачи — злые духи и оборотни, живущие на кладбищах и питающиеся человеческим мясом. Посередине лба Шивы — третий глаз. Он появился у него, когда жена Шивы Парвати, подойдя к нему сзади, закрыла ладонями два других глаза. Волосы Шивы украшает серп месяца, и сквозь них протекает река Ганга, которую, когда она падала с неба, Шива подхватил себе на голову, чтобы она не разрушила землю тяжестью своих вод.

С тех пор, как во время пахтанья богами океана Шива выпил яд калакуту, способный отравить и сжечь вселенную, его шея — синего цвета, а тело окружено огненным полукружьем. На многих изображениях у шивы пять (или четыре) лиц и четыре руки. В руках он держит трезубец (тришулу), маленький

барабан в форме песочных часов (дамару), боевой топор или дубинку с черепом у основания (кхатвангу), лук (аджагаву), сеть (пашу), антилопу и т. п. Ездовое животное Шивы и его постоянный помощник — бык Нандин.

ЮДХИШТХИРА

Старший среди братьев пандавов в Махабхарате. Сын жены царя Панду Кунти от бога Дхармы. В Махабхарате Юдхиштхира является воплощением дхармы — закона, долга, справедливости. Его подвиги в древнеиндийском эпосе не столько воинские, сколько подвиги мудрости и чести. Юдхиштхира постоянно удерживает братьев от нападения на кауравов, но когда война все же начинается, он безоружным приходит в стан кауравов, чтобы испросить у старейшин рода прощение за предстоящее кровопролитие. После окончания войны становится царем в Хастинапуре, покоряет всех царей земли. Однако, удрученный гибелью своих родичей, он решает покинуть мирскую жизнь, оставив на троне Париншита. Вместе с братьями Юдхиштхира уходит в Гималаи. В пути его спутники гибнут, а сам он попадает в царство Индры, где вместе со своими родственниками удостаивается небесного блаженства.

В эпосе Юдхиштхира представляется олицетворением справедливости на земле, его называют «царем справедливости».

ЯМА

Яма — буквально «близнец», но также «управитель», «повелитель закона».

Яма прежде всего — бог смерти и правосудия, царь усопших. Яма часто носит эпитет «царь закона» и отождествляется с богом Дхармой — царем закона и справедливости.

Сын солнечного божества Вайвасвата, Яма изначально явился в образе бога Солнца, затем в образе одного из близне-

цов сияющего повсюду Владыки истины. В Ригведе можно найти гимн, в котором о Яме говорится как о прародителе человечества. Он является также хранителем дхармы, закона истины, являющегося условиям бессмертия, поэтому он — хранитель бессмертия.

Существует также версия, что Яма — олицетворение Третьей Коренной Расы, так как, согласно Ригведе, он был «первым, кто умер» и открыл путь смерти для других. Именно поэтому он, как Плутон или Минос, является богом смерти, у которого пребывают тени усопших.

Являясь одним из четырех главных хранителей мира (Шакра, Агни, Варуна и Яма), Яма почитается как божественный хранитель Юга.

В Раджа-Йоге Ямá — символ правила, закона морального самоконтроля, самоограничения, обуздания.

Китай*

Цянь (Небо) знает великое начало, Кунь (Земля) творит и завершает вещи. Цянь (Небо) посредством Перемен знает (великое начало), Кунь (Земля) посредством Текста может (творить вещи).

Сицы

БОГИ

Гуаньюнь — богиня милосердия, защитница детей.

Лей Кунг — бог грома. Изображается в виде человека-птицы.

Мара — бог искушения, Соблазнитель.

---

* *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Лехнер Э.* Символика.

Мара

Божественная пара (изображение эпохи Хань)

Тиен Му

Чу Юнг

Ма-Цу-По — даосская королева небес, имеющая двух помощниц, одна из которых держит опрокинутый рог изобилия, а другая — опущенный острием вниз меч, лежащий в ножнах.

Прародители Китая — Фу Си и Нюй Ва. Эти мифические прародители Китая называются божественной парой. Они изображаются с человеческими головами и торсом, а нижняя часть — змеиная. Фу Си считается в Китае изобретателем календаря, музыки, первых графических символов и даже супружества. Его жене, Нюй Ва, предание приписывает починку небосвода и сотворение человеческого рода из глины.

Шоу Хсинг

Тиен Му — богиня молнии.

Шоу Хсинг — бог долговечности.

Чу Юнг — бог огня.

ВОСЕМЬ БЕССМЕРТНЫХ

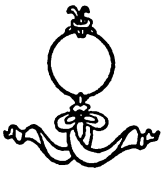
Чанг Куо-лао — олицетворяет сверхъестественные возможности в волшебстве.

Хан Хсянг-цу — власть над ростом цветов.

Чунг-ли Чуан — способность производить превращения.
Лу Тунг-пин — сверхъестественная сила.
Ли Тьех-куай — покровитель нищих.
Тсао Куо-чю — покровитель театрального искусства.
Хо Хсьен-ку — помощница в домашнем хозяйстве.
Лан Тсай-хо — покровительница цветоводов.

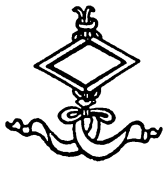
ВОСЕМЬ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ (СОКРОВИЩ)

К восьми китайским драгоценностям относятся: жемчужина дракона, золотая монета, ромб, зеркало, каменные куранты, книги, рог носорога, лист артемизии.

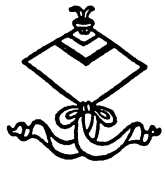


Жемчужина дракона

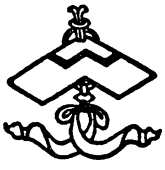
Золотая монета



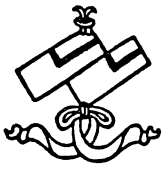
Ромб



Зеркало

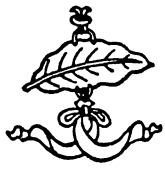


Каменные куранты



Книги

Рог носорога



Лист артемизии

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ВЕЩЕЙ

Китайский символ бесконечного множества и разнообразия вселенной. Но при этом подразумевается, что все вещи полностью упорядочены, то есть подчинены закону, что оли-

цетворяет пребывание их в гармонии. Так, словосочетание «Гуй цзан» указывает на то, что среди десяти тысяч вещей нет ни одной, которая не вернулась бы в свое хранилище (цзан).

КНИГА ПЕРЕМЕН

Знаменитая «Книга Перемен» («И-Цзин») давно вышла за рамки культуры Китая — страны, где была создана, и вообще за рамки какой-либо культуры или определенного учения. Она стала графико-иероглифическим символом, который является «живым генетическим эталоном», необходимым для приведения Поднебесной (нашего мира) к гармонии.

Создание «Книги Перемен» относится к «средней давности» — это конец эпохи Шан-Инь (1776–1122 года до н. э.) и начало эпохи Чжоу (1122–221 года до н. э.). Имена авторов «И-Цзин» никому не известны, и было бы напрасным делом искать их. Как показывают тексты «Десяти крыльев» (другая часть «Книги Перемен»), система «Перемен» во всех ее символических воплощениях создавалась не отдельными личностями, а всей природно-божественно-человеческой Поднебесной.

Субъектами создания «Перемен» считаются: 1) природный объект — Космос (Небо); 2) Человек (совершенномудрые люди); 3) Первопредок (первопредки).

Небо берет на себя задачу рождения «гнезда для духа»: «Небо породило дух-вещь», то есть породило духовную сущность системы «Перемен», и это позволяет переменам начать свой гармонический бег в ритмах инь-ян «по шести пустотам Поднебесной».

Ту же задачу гармонизации Поднебесной, как говорится в текстах «Десяти крыльев», решают священномудрые люди, пытаясь согласовать человеческую природу (син) и небесно-природную судьбу (мин):

«Совершенномудрые люди учредили образы,
чтобы исчерпать мысли,
Основали символы (триграммы и гексаграммы),
чтобы исчерпать правду и ложь...»

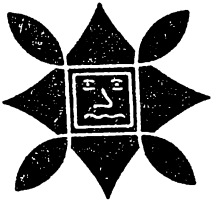
Первопредки, принимая участие в создании «Книги Перемен», ориентировались на образы Неба, образцы Земли и узоры птиц и зверей. Один из них, известный под именем Баоси, решает интеллектуальную задачу смысловой гармонизации Поднебесной. Он сплетает основу системы «Перемен» из восьми узоров триграмм, чтобы классифицировать свойства «тьмы вещей» («десяти тысяч вещей»):

«В древности Баоси был ваном Поднебесной.
Смотрел вверх — созерцал образы на Небе,
Смотрел вниз — созерцал образцы на Земле.
Созерцал узоры птиц и зверей и наземный порядок...
С этого начал создавать восемь триграмм...»

«Книга перемен» рассматривается также как система предсказаний. Любой прогноз на будущее составляется исходя из осознания изменчивости всего сущего и мимолетности каждого мгновения жизни. В то же время в расчет принимается и то, что волевые усилия человека в значительной степени определяют развитие событий в будущем. Поэтому китайская система гадания уделяет особое внимание тому, что именно человек должен сделать, и как ему следует поступить, ибо от этого зависит будущее. Таким образом, прогнозируя грядущее, человек не принимает предначертанное со смирением, но старается влиять на ход событий в будущем.

То, что современный западный человек называет гаданием по «Книге Перемен», представляет собой один из типов познания мира в рамках возможностей, которыми человек владеет на момент гадания. Из выпавших ему табличек с символами триг-

рамм и гексаграмм человек составляет порядки перемен, поет и изучает афоризмы к чертам, осваивает метаморфозы и предсказания. Он учится по «Книге Перемен», а затем на практике пытается «построить в обществе гармонию Дао», то есть стать проводником гармонии.



Символ обаяния удачи

ОБАЯНИЕ УДАЧИ

Обаяние удачи символизируется крестами с божественными лицами.

ПЯТЬ БОЛЬШИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

Пять больших благословений — это удача, здоровье, достоинство, мирная и длинная жизнь.

Символ пяти больших благословений

СТРАЖИ СТОРОН СВЕТА

Мо-ли Чинг — страж Востока.
Мо-ли Хунг — страж Юга.
Мо-ли Хай — страж Запада.
Мо-ли Шоу — страж Севера.

Каждой стороне света соответствуют определенная часть года, свой цвет, небесное животное, стихия, геометрическая фигура:

Восток: Весна-Зеленый-Дракон-Вода-волнистая линия;
Юг: Лето-Красный-Птица-Огонь-Треугольник;
Запад: Осень-Белый-Тигр-Металл-Круг;
Север: Зима-Черный-Черепаха (Воин)-Дерево-Ромб;
Центр соответствует Земле, квадрату.

Япония*

Мы уходим вдаль...
Кто подскажет, где конец Этого пути?
Вон над Фудзи облака — Нет пристанища у них.

Окума Котомити

АМАТЭРАСУ

Аматэрасу — в синтоизме верховная богиня, олицетворение Солнца.

ДЗИММУ

Дзимму — потомок богини Солнца, мифический предок японских императоров. День (11 февраля), когда в 660 году до н. э. Дзимму, согласно мифам, вступил на престол, с 1873 по 1948 год и с 1967 года решением правительства отмечается как праздник основания империи.

ЖИВОТНЫЕ-СИМВОЛЫ

Ай — дикий боров. Символизирует изобилие и храбрость.

Каме — черепаха. Символ долговечности.

Морской кот — гигантский сом, который живет на дне океана под Японией. Считается, что его движения являются источником землетрясений.

Тора — тигр. Олицетворяет силу веры.

Тсуру — журавль. Символ удачи.

Ума — лошадь. Символизирует сельскохозяйственное процветание.

---

* *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь; *Лу Куань Юй.* Даосская йога. Алхимия и бессмертие и др.

СЕМЬ БОГОВ УДАЧИ

Бентен — богиня искусства и литературы.
Бишамон — бог войны и победы.
Дайкоку — бог богатства и удачи.
Джуроджин — бог долголетия и долговечности.
Фукурокуджин — бог пророчеств и чудес.
Хотен — бог мудрости.
Эбису — бог удачи рыбака.

Бентен

Фукурокуджин

Хотен

ТРИ ВЕЛИКИХ СОКРОВИЩА

В японской культуре кагами к Трем Великим Сокровищам относятся зеркало, меч и драгоценный камень.

ТЕНГУ

Дух шалостей и озорства. Этот образ послужил основой для создания одной из детских игрушек, приносящих удачу.

Американские индейцы*

Инки

Инки (правильнее — инка) в XI–XIII веках обитали на территории современного Перу. Создатели одной из древнейших цивилизаций в Южной Америке. В XV–XVI веках империя Тауантинсуйу занимала территорию Эквадора, Боливии, Чили, Перу, Аргентины, Колумбии.

Инки не знали колеса, не имели крупных вьючных животных, не владели железными орудиями труда и, несмотря на это, основали «каменную цивилизацию», памятники которой до сих пор поражают человеческое воображение. Инки поклонялись камню. Он служил для них и строительным материалом. Из камня инки строили свои города на вершинах гор, используя многотонные монолитные глыбы, добываемые внизу, у подножия гор. Камни неправильной формы, образующие как бы переплетенную кладку, до сих пор так плотно при-

Бог воздуха (культура инки)

Состязания между богами земли и моря (культура инки)

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Керам К.* Боги, гробницы, ученые; *Краузерс Ф., Лехнер Э.* Символизм богов и богинь.

В торжественной процессии инки несут мумии своих умерших («вечно живых») правителей (испанская гравюра времен завоевания)

легают друг к другу, что между ними не просунуть лезвие бритвы. Никто не знает, как инки поднимали наверх эти каменные глыбы. Эту тайну они унесли с собой. Сохранились лишь какие-то непонятные упоминания о том, что камни стали «уставать», и что «усталые камни» перестали «кровоточить и двигаться».

Пантеон инков составляют триада небесных богов (боги Солнца, грома, Луны), боги воздуха, земли и моря. Инки связывали свою культуру с созвездиями Плеяд и Южного Креста.

Майя

Майя — индейский народ в Мексике (полуостров Юкатан), создатель одной из древнейших цивилизаций Америки, связанной с ольмекской культурой.

Ольмекская культура возникла в Мексике во II–I тысячелетии до н. э. и существовала до начала н. э. Собственно, само

Голова «пернатой змеи» у основания одной из лестниц пирамиды Эль Кастильо в Чичен-Ице (культура майя, Новое царство)

Принесение человеческой жертвы тольтеками (золотой диск из Священного колодца в Чичен-Ице, культура майя)

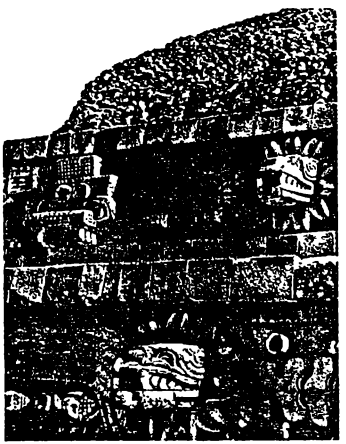
Боги майя (рисунки из рукописей майя):
1 — Сек Шиб Чак; 2 —Эк Шиб Чак; 3 — К'ан Шиб Чак; 4 — Чак Шиб Чак; 5 — бог кукурузы; 6 — бог смерти; 7 — бог войны; 8 — богиня Иш Таб

племя ольмеков жило на этой территории гораздо позже — в XI–XIV веках н. э., но именно они дали название всей этой культуре.

Ацтеки

Ацтеки — крупнейший индейский народ Мексики (Центральная Америка), создавший высокую цивилизацию, которую уничтожили испанцы в XVI веке.

Ацтеки жили гораздо позже майя, но между этими народами существовали какие-то связи. Так, во многом близки их религии; их постройки — храмы и дворцы — проникнуты, кажется, одним духом, хотя они и говорили на разных языках. И если цивилизация ацтеков, по-видимому, была обезглавлена Кортесом в момент самого ее расцвета, то майя достигли своих наивысших успехов в области культуры и политики еще за несколько столетий до того, как испанцы высадились на побережье их страны.



Стена храма бога Кецалькоатля в Теотихуатекане (скульптуры изображают головы пернатой змеи — символа бога Солнца и Тлалока — бога дождя)

Пирамиды Теотихуакана и прежде всего «Пирамида Солнца» и «Пирамида Луны» — колоссальные строения, не уступающие по своим размерам знаменитым гробницам египетских фараонов. Так, «Пирамида Солнца» вздымается ввысь на

60 с лишним метров, а каждая сторона основания достигает в длину более 200 метров. Они находятся в самом центре ацтекского государства. Но Прескотт, которому современный мир обязан их открытием, считал, что эти руины не имеют никакого отношения к ацтекам, что ацтеки уже застали их здесь, когда вторглись в страну в качестве завоевателей. Иначе говоря, Прескотт утверждал, что, помимо ацтеков и задолго до майя, в Центральной Америке жил еще какой-то третий народ, создавший свою собственную цивилизацию, предшествующую цивилизации ацтеков. Он пишет: «Но кто были эти строители? Были ли это легендарные ольмеки, чей след, подобно истории древних титанов, теряется в легендах и сказках, или же ими были, как это обычно утверждают, мирные, трудолюбивые умельцы тольтеки, все сведения о которых почерпнуты из едва ли более достоверных источников?..»

Ацтекское золотое нагрудное украшение, изображающее бога смерти (в нижней части видны два иероглифа чисел)

Бог радости, музыки и танца сапотеков (окрашенная глина)

Кролик, символизирующий бога «пульке» (алкогольного напитка из сока агавы). Нефрит (культура ацтеков)

Среди ацтекских богов наиболее известны следующие.

Кецалькоатль — бог Солнца (изображается в виде пернатой змеи).

Коатлик — богиня земли.

Миктлантекутли — бог ада и смерти. Страж четвертой стороны света — Севера.

Тлалок — бог дождя.

Хуицилопочтли — бог войны ацтеков. Вид его ужасен, безобразное тело опоясано змеей, сделанной из жемчуга и драгоценных камней. На алтарь этого бога ацтекские жрецы возлагали кровавые жертвоприношения (сердца, вырванные у живых еще людей).

СИМВОЛИКА СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ

Все религии, разделяя между собой Единый Свет и освещая одна другую, рождают в нашем духе надежду и покой!

Жан Рейно

Все учения исходят из единого источника, как лучи от Солнца.

Пифагор

В наше время на земном шаре существуют три мировые религии — христианство, ислам (мусульманство) и буддизм. Они называются мировыми, потому что каждая из них объединяет разные по происхождению и антропологическим характеристикам народы, независимо от государственных границ. Каждая из них принята во многих странах. Они возникли давно: христианство насчитывает 2000 лет, ислам — почти 1400, а буддизм — около 2500 лет.

Во всех мировых религиях есть священные книги (у христиан — Библия, у мусульман — Коран, у буддистов — Типитака), построенные по одной или, вернее, сходным моделям. Сначала излагается вопрос о происхождении мира и всего сущего; затем рассказывается о доисторических временах, о древних царях и героях, которые способствовали становлению определенной религии; после этого описывается история того или иного народа, его законы и мораль, то есть все, что касается духовной культуры. И все священные книги заканчиваются проповедями пророка, который и провозгласил эту религию. Таким пророком в христианстве является Иисус Христос, в исламе — Мухаммед.

Все религиозные обряды имеют свое символическое значение, без понимания которого становятся пустым суеверием. Судьбы религий и символов всегда тесно переплетались. С глубокой древности сложилась традиция обозначать религи-

озные понятия при помощи особых «кодовых» изображений, которые стимулируют восприятие человека, когда дело касается слишком сложных реалий. В ритуале все слова, жесты, звуки, запахи — это символы, отображающие внутреннее содержание религии и имеющие глубокий смысл. Религиозная символика — важная часть культуры, тесно сплетающаяся с природой и нуждами человека.

К числу ритуальных действий относится молитвенная поза — оранта: стояние перед Богом с поднятыми вверх руками. Эта поза является символом молитвы в искусстве. В позе оранты стоял Моисей, молясь во время битвы израильтян. И те побеждали, пока он не опускал рук. В позе оранты Арджуна выпросил у Индры божественное оружие ваджру. Берегини-рожаницы на ритуальных рушниках и в оконной резьбе восточных славян изображаются в позе оранты. В этой позе также поются веснянки.

Оранта: призывы весны

В православии в средневековый период так стали называть иконографический тип Богоматери. Одна из наиболее известных икон — «Оранта» в киевском Софийском соборе.

Древним и почти повсеместным ритуалом является добровольное самоограничение в пище. Пост — это религиозный символ покаяния, очищения или служения, а в общественном смысле — демонстрация протеста или горя. Современные голодовки протеста зачастую скорее политические акции, чем символический жест, но у кельтов пост был символом лич-

ного участия человека в исправлении несправедливости, способом подтверждения серьезности жалоб. Большие религиозные посты, такие как исламский Рамадан, иудейский Йом Кипур, православный Великий пост, были символами покаяния и искупления грехов. В индуизме, джайнизме и даосизме большое значение придается очищению организма с помощью постов. Это способствует достижению особого физического состояния для духовного просветления.

Многие задаются вопросом: какая религия является истинной? В этой связи О. М. Айванхов рассказывает одну притчу. В древние времена в Иерусалиме жил один мудрец по имени Натан. Когда принц Саладин овладел городом и узнал о существовании Натана, то решил послать за ним и задать мудрецу семь вопросов. Одним из них был следующий: «Из трех религий — иудейской, христианской, мусульманской — какая является лучшей?» Натан ответил принцу: «Я расскажу вам одну историю. Жил-был один царь, обладавший магическим кольцом, которое давало ему полноту власти. Благодаря этому кольцу в его стране не было ни бед, ни болезней, ни войн. У него было три сына, и, состарившись, он не мог решить, кому из них оставить кольцо, потому что любил их всех. Тогда он велел сделать еще два кольца, по виду настолько сходных с волшебным, что сам не мог отличить, где какое. Он смешал их вместе. А затем царь позвал старшего сына и сказал ему: "Сын мой, я люблю тебя и хочу втайне подарить тебе магическое кольцо и треть своего королевства". Точно так же он поступил с двумя другими сыновьями. Царь сам не знал, кому из сыновей досталось волшебное кольцо, но каждый из них был уверен, что именно ему.

Некоторое время спустя царь навестил детей. Сначала он поехал к старшему и увидел, что народ его живет в нищете и

страдает от голода. А это значило, что волшебное кольцо попало не к нему. Затем отец поехал к своему второму сыну — и там царили несчастье и болезни. Следовательно, и этот сын не был обладателем заветного кольца. Когда же он приехал к третьему сыну, то увидел, что его подданные богаты, здоровы, счастливы и живут в мире. Тогда царь понял, что именно младшему досталось волшебное кольцо. "Так вот, — сказал Натан Саладину, — чтобы ты смог понять, какая же из религий является истинной, ты должен смотреть: там, где увидишь мир, счастье, изобилие, мудрость и любовь, там и найдешь ее"».

ХРИСТИАНСТВО*

Трудно найти Создателя и Отца этой вселенной, но и найдя Его, невозможно выразиться о Нем языком, понятным для всех.

Платон

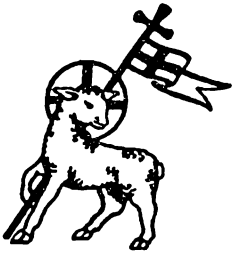
Христианство имеет три основные ветви: католицизм, православие, протестантизм. Общий признак, объединяющий все христианские вероисповедания и секты, — вера в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира, вторую ипостась трие-

* *Голубцов А.* Из истории изображения креста; *Гудман Ф.* Магические символы; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Нейхардт А. А.* Происхождение креста; *Норден Рудольф Ф.* Символы и их значения; *Словарь* эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц и др.

диной Святой Троицы. Главный источник вероучения — Священное Писание (Библия, особенно ее вторая часть — Новый завет).

Иисус Христос

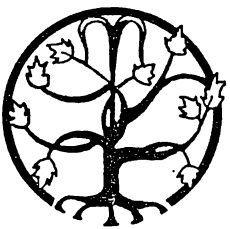
В средние века считалось предосудительным изображать Бога в человеческом обличии, поэтому его представляли символами. К символам Христа относятся агнец, виноградная лоза, рыба, монограммы, лучи света, всевидящее око и др.



«Агнус Деи» (Агнец)

АГНЕЦ

Христос — это Agnus Dei, ягненок, приносимый в жертву Богу и тем самым, как написано в «Евангелии от Иоанна», «уносящий грехи мира». С IV века ягненок изображается по-разному, в том числе с сочащейся из груди кровью, что символизирует кровь Христа и его страдания. Ягненок представляет Христа не только страдальца, но и триумфатора — со знаменем или флажком воскресения.



Виноградная лоза

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

Виноградная лоза — один из самых распространенных символов христианства. Она символизирует Христа, сказавшего: «Я есмь виноградная Лоза, а вы ветви». Ветви (побеги) — ученики, а лоза и виноградные гроздья — вино и хлеб причастия, тело и кровь Христа.

В древнееврейской символике виноградная лоза представляет израильтян как богоизбранный народ; вместе с фиговым деревом она — символ мира и достатка.

Часто лоза бывает вырезана возле алтарного распятия, на перегородке между алтарем и нефом церкви. Изображения лозы встречаются в архитектурном убранстве церквей, часовен и соборов. Виноградная лоза и ее ветви часто являются элементами вышивки, резьбы по дереву и камню, а также витражей. Виноградную лозу как символ Христа можно видеть во многих старинных деревянных церквах Европы, и особенно Англии. Иногда к растению привязываются маленькие таблички с именами и эмблемами апостолов. В этом случае ветви изображают Церковь как тело Христово, а гнездящиеся в ветвях птицы символизируют души верующих.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО БОЖИЕ

Некоторые утверждают, что Всевидящее око — «довольно тревожный символ». Но для христиан Всевидящее око — символ надежды, а не угрозы. Для христиан жизнь под всевидящим и всеведающим Богом — более чем страх греха, это утешительное осознание того, что Бог направляет и оберегает их.

Всевидящее око Божие

ИИСУС – ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Иисус в раннем христианском искусстве (настенные росписи в катакомбах Рима, Неаполя, Сардинии, Сицилии и т. д.) изображен как Добрый Пастырь.

Самое раннее изображение — это одетый в тунику юноша, держащий на плечах ягненка, что указывает на притчу Иисуса о добром пастыре, разыскивающем свою потерянную овцу.

Иисус — Добрый Пастырь

Нимб с тремя лучами отождествляет пастыря с Иисусом. Изображение Христа как сильного юноши — намек на молодого Давида, умевшего защитить свою паству от волков и других хищников.

В 210 году н. э. Тертуллиан засвидетельствовал, что он видел изображение Доброго Пастыря на чашах для причастия и светильниках. На тыльной стороне части стены над крещальной купелью часовни, построенной примерно в 250 году в Дура-Еиропос (современная Сирия), изображен Добрый Пастырь со своим стадом.

В качестве атрибута Доброго Пастыря иногда изображается знамя с крестом, прикрепленное к пастушескому посоху.

МОНОГРАММЫ ХРИСТА

Монограммы Христа (священные монограммы) из двух или нескольких греческих и латинских букв появились еще в самом начале развития христианского искусства.

Монограмма XP (Хи-Ро). Первой и самой знаменитой из монограмм Христа считается XP (Хи-Ро), или христограмма, представляющая собой две первые буквы греческого написания имени Христос: «хи» и «ро». Обе эти буквы имеют полные графические и фонетические аналоги в русском алфавите.

Два вида христограммы

Эта монограмма символизирует самого Христа, его покровительство и его победу над смертью. Некоторое время христограмма была второй по значимости, после рыбы, эмблемой

христианства. После того как в 306 году пришел к власти Константин Великий, первый римский император-христианин, христограмма заняла место орла на римских штандартах. Как пишет Евсебий, биограф императора, окончательно Константин принял новую веру, увидев знамение на небе, в котором христограмма явилась на фоне Солнца, — факт, объясняющий восприятие Константином Христа как воплощения Солнца.

Согласно другой легенде, этот знак явился императору Константину во сне, и голос сказал ему: «С этим знаком будешь ты побеждать». Боевое римское знамя с изображением этого знака называется Labarum. Знак Хи-Ро также называется Signum Dei.

После того как император Константин одобрил этот символ в качестве эмблемы для своего штандарта, он стал официальным и наиболее широко распространенным символом христианства, а в более широком значении — символом победы и триумфа, пока изображение креста не стало заменять его после падения Римской империи в V веке. Таким образом монограмма Хи-Ро как христианский символ древнее креста.

Интересно, что христограмма существовала еще до христианства: в греческом языке слово «хрестос» обозначало буквально «благоприятный» и также начиналось с Х и Р; похожая монограмма использовалась еще ранее халдеями как символ Солнца. Как знак ХР (Христос), так и знак IX (Иисус Христос) использовались ранними христианами в качестве траурных монограмм.

В различных формах монограмма ХР встречается в катакомбах и гробницах, где молящиеся скрывались от преследования. Археологи находят этот знак на монетах, светильниках, глиняных черепках, надгробиях.

Иисус Христос — «Альфа и Омега». Благоприятной монограммой считается также комбинация букв «альфа» и «омега» —

первой и последней букв греческого алфавита, которые ранние христиане использовали для обозначения всемогущества и бесконечности Бога, как записано в «Апокалипсисе»: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Один из вариантов — размещение этих двух букв вместе с Хи-Ро в круге — символе вечности. Часто «омега» изображалась прописной, причем спрямленной, более легкой для написания, так что получалось «w». Иногда «альфа» составляла пару с «тау» — последней буквой еврейского алфавита.

Альфа и Омега, соединенные с крестом (два варианта)

Альфа и Омега, соединенные с «Хи-Ро»

Монограмма «Альфа и Омега» символизирует вечность Иисуса Христа, она также отсылает к началу сочельника, как бы говоря, что Сын Божий вошел во время и пространство, став Человеком.

Монограмма IXΘΥΣ

Монограмма IXΘΥΣ. Рыба, по гречески ixθýσ, — как символ Иисуса Христа употреблялся уже в I веке, и не потому, что рыба часто фигурирует в земной жизни Иисуса, не потому, что Иисус завещал своим апостолам быть ловцами душ человеческих (дословно: духовными рыбаками), использующими сеть Евангелия, а потому

что слово ixθy2σ может быть рассмотрено как аббревиатура. Слово состоит из пяти букв греческого алфавита i, x, θ, ý,σ. Все они являются первыми буквами слов, которые вместе составляют христианское утверждение «Иисус Христос — Сын Божий, Спаситель».

Рыба как символ Христа

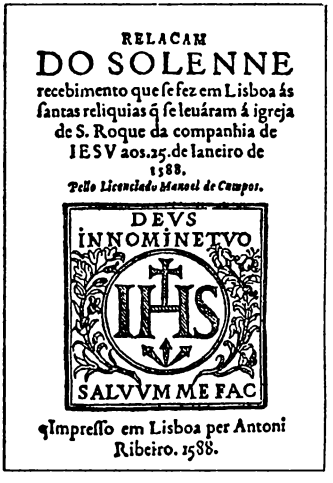
Очевидно, символ ixθýσ был зна́ком, по которому ранние христиане распознавали друг друга, особенно во время гонений. Нацарапанный на стене, на полу рыночной площади или возле фонтана, в местах скопления людей, он позволял странствующим христианам узнавать о том, где собираются их братья по вере. В религиозной живописи существует такой сюжет: человек рисует перед собой на песке изображение рыбы, тем самым давая понять другому, кто он таков.

Монограмма IHΣ. Монограмма, часто украшающая ризы, одеяния, знамена и т. д. Она состоит из первых трех букв слова IHΣΘΥΣ, то есть Иисус.

Монограмма IHS. Более поздняя монограмма Христа. С упадком Греции в средние века стали появляться монограммы из латинских букв, часто в комбинации с крестом.

IHS — эмблема ордена иезуитов

Среди различных толкований этого символа наиболее известны следующие: «*In Hac Salus*» — «В этом (кресте) — спасение»; «*Iesus Hominum Salvator*», что переводится как «Иисус, спаситель человечества; «In Hoc Signo» (Vinces) — «С сим победишь». Последнее выражение предположительно было адресовано императору Константину; такая надпись сопровождала знамение креста,


RELACAM
DO SOLENNE
recebimento que ſe fez em Lisboa ás ſantas reliquias q̃ ſe leuáram á igreja de S. Roque da companhia de IESV aos.25.de Ianeiro de 1588.
Pello Licenciado Manoel de Campos.
DEVS
INNOMINETVO
IHS
SALVVM ME FAC
¶Impreſſo em Lisboa per Antoni Ribeiro. 1588.

Монограмма IHS, представляющая собой фразу «In hos signo» (из книги «Relacam do Solenne» Мануэля де Кампаса)

явленное ему в видении перед сражением, по завершении которого христианство стало официальной религией Римской империи. В Германии широко распространено толкование: «Jesus Heil und Seligmacher» — «Иисус Спаситель и Искупитель».

Иногда монограмму IHS помещают в круг вечности, в изображение Солнца. Данный символ напоминает об имени, которым Малахия назвал Мессию — «Солнце Праведности».

Во всех случаях монограмма IHS символизирует спасение или воскрешение.

Изображения этих трех букв широко распространены, и это наводит на мысль, что данная надпись относится к магической традиции и не имеет, по-видимому, никакого отношения к процитированным выше латинским толкованиям. В действительности же первоначально это была вовсе не латинская фраза, а греческая конструкция — эти три буквы, как утверждалось, были первыми буквами греческого варианта имени Иисуса — ΙΗΣ. Однако уже к восьмому столетию эти буквы стали считать принадлежащими римскому алфавиту — IHSous.

В магической традиции вертикально стоящая буква I имеет значение центральной колонны, символизирующей прямостоящего, праведного человека, личность, ищущую гармонии, или мудрости, или инициации и т. д. Следовательно, когда этот

символ имеет отношение к человеческому существу, буква I представляет собой человека, который, стоя лицом к лицу с миром сотворенным, находится в гармонии и равновесии.

Монограмма IHS

Этим и объясняется, в частности, почему в латинском варианте букву I принимали за сокращение от слова Иисус, который есть архетип человека прямостоящего. В отдельных магических системах буква I обозначает спинной хребет человека.

Буква H (независимо от того, является ли она греческой или латинской) представляет собой полярность жизни — два противоборствующих начала (свет и тьма, добро и зло, ангельское и демоническое и др.), конфликт между которыми должен быть разрешен.

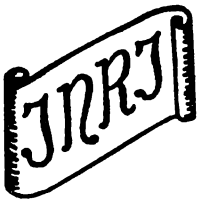
Буква S в монограмме IHS символизирует гармонизацию в душе человека противоборствующих полюсов (характеризуемых буквами I и H) и обретение мудрости (буква S похожа на изогнутую змею, которая символизирует мудрость).

Монограмму IHS часто используют в различных девизах, она также является эмблемой христианских орденов иезуитов, святой Терезы и святого Бернардина из Сиены.

Несмотря на то, что сейчас эту монограмму изображают на обложке Библии, на покрывалах алтаря и на подушечках под колени, ее значение и происхождение остается неясным для многих людей, поэтому довольно часто ее считают загадочным знаком.

Монограмма INRI. Эта аббревиатура составлена из латинских слов: «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» — «Иисус из Назарета, царь иудейский». Пилат, желая выставить Иисуса на

посмешище, приказал начертать эту надпись на титулусе (доске на кресте для имени) по-латыни, по-гречески и по-еврейски: латынь — для римлян, греческий — для иностранцев и путешественников, а еврейский — для местных жителей. Поэтому в христианской символике иногда она приводится на трех языках.



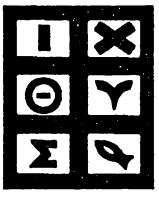
«Иисус из Назарета, царь иудейский»

Монограмма INRI, закрепленная на кресте

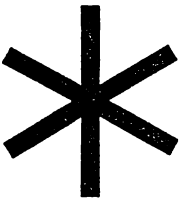
Со временем буквы INRI стали изображаться на свитке, закрепленном в верхней части креста.

INRI — общеизвестный символ страданий.

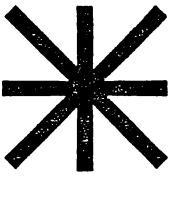
Другие монограммы Христа



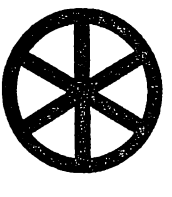
В данном знаке рыба — символ, взятый из очень раннего периода христианства



Знак Христа, составленный из «I» и греческой буквы «X»

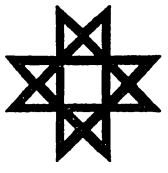


Двойной крест — раннехристианский символ, состоящий из греческой буквы «X» и креста

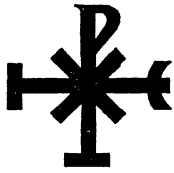


Очень древний языческий солнечный диск, который толковался христианами как знак Христа: «I» — Иисус, «X» — Христос

Знак Христа, взятый из мозаик в катакомбах. Выполнен в трех разных форматах, наложенных один на другой



Скрытый знак Христа. Рассматривается как пересечение четырех букв «X»



Комбинация знака Христа с «I» и «C» (Иисус Христос, Спаситель)

Здесь греческая буква «P» (ро) заменена латинской «R»

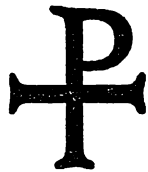
Линия над монограммой означает Святой Дух

Монограмма Христа. Старый знак Спасителя, или Духа Святого

Знак Христа, напоминающий египетский крест — анкх

По одной из теорий, «омега», внизу розы, читается как «S», тогда знак означает «Rosa Rosarum» — одно из имен Девы Марии

Эти два знака представляют собой дальнейшее развитие предыдущего знака Христа



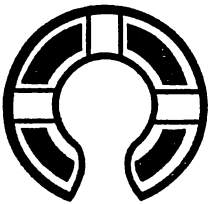
Знак Христа, в котором греческая буква «P» заменена на крючок. Здесь вместо «X» получается крест

Знак Христа вместе с греческим словом «рыба»

Этот знак первоначально появился на греческих облатках для причастия. Он означает «Иисус Христос Победитель»

Трактовка этого креста, иногда называемого крест-якорь, следующая: «Христос, символизируемый крестом, рожденный Марией, символизируемой полумесяцем»

НИМБ С ТРЕМЯ ЛУЧАМИ



Трехлучевой нимб — символ преображения Христа

В христианском искусстве существует символ, указывающий на святость ангелов, апостолов или Самого Христа. Это нимб, называемый в народе сиянием. В текстах четырех Евангелий от Матфея, Марка и Луки говорится о сиянии, исходившем от лица и фигуры Христа в момент его преображения на вершине горы.

Нимб, украшающий голову преобразившегося Спасителя, называется трехлучевым — лучи расходятся в трех направлениях, образуя крест.

РЫБА КАК СИМВОЛ ХРИСТА

Согласно мифологическим интерпретациям Нового Завета, проводятся параллели символики понятия «рыба» с Иисусом Христом. Основанием для таких параллелей служат пять букв ΙΧΘΥΣ (что по-гречески буквально означает «рыба»), рассматриваемых как аббревиатура Иисус Христос Спаситель,

Сын Бога. Поэтому его последователей в первые века христианства часто называли РЫБАМИ. Характерной деталью данной интерпретации является и то, что некоторые из учеников Христа были рыбаками. К ним же относят его фразу «Я сделаю вас ловцами людей».

Рыба и крест, обрамленные победоносным венцом. Гностический рельеф IV века (Британский музей, Лондон)

Немаловажно, что и условная форма рыбы содержит, как правило, контуры, внутри которых изображаются Христос, Святая Дева или Святой. Зачастую она представляет собой мандорлу.

В то же время халдейское название рыбы (Nun) связывается с культом Венеры как богини, управительницы одного из дней недели — пятницы. Римские католики по сей день едят рыбу по пятницам.

Рыба была принята в качестве магического символа Христа в раннехристианский период. Более поздние христианские изображения Христа-рыбы соединяют наиболее узнаваемый символ креста (в победоносном венце) с другим солярно-жизненным символом — виноградом.

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

В христианской символике — страдания и распятие Христа. События, начинающиеся молением о «чаше» в Гефсиманском саду и до снятия с креста, — важнейшие темы мирового искусства. Символы Страстей Христовых включают предметы страдания Христа. Эти предметы изображались по отдельности или вместе на витражах, вырезались на дереве, на концах

скамеек, могилах, купелях, были популярны в народных ремеслах. Хотя к середине XV века их стали изображать не с распятием, изображение креста все же присутствовало.

Как правило, к этим предметам относятся чаша, крест, терновый венец, щипцы и молоток, четыре гвоздя (иногда только три), веревка, лестница, копье, сабля и плащаница (которая, будучи накинута на крест, также символизирует Распятие), ягненок, пеликан, щегол, фиолетовая или красная одежда, красный мак, красная роза, тростник, череп, губка, уксус и бич.

Встречаются и другие символы: мешочек Иуды с 30 сребрениками, фонарь, с которым искали Христа, игральные кости, с помощью которых солдаты разыграли, кому достанется одеяние Христа, петух, который прокричал после того, как Петр трижды отрекся от своего учителя, и платок женщины, которым она вытерла лицо Христа, когда он нес крест на Голгофу. Согласно легенде, на этом платке впоследствии был найден отпечаток лика Христа, и потому он был назван Вера-иконой, что значит «Истинный портрет»; несколькими столетиями позже эту женщину стали именовать святой Вероникой.

В искусстве позднего средневековья помимо перечисленных символов изображаются пять ран Христа.

Распятие. Самыми ранними распятиями считаются изображения молодого мужчины с крестом, украшенным драгоценными камнями, который символизирует победу, с ягненком под или над крестом, что означает: «Тот, кто возьмет на себя грехи мира».

Изображение Христа на кресте появилось после Константинопольского собора 692 года. Поначалу Христос не был соединен с крестом; он был облачен в длинную тунику, с короной на голове и распростертыми руками. Борода и нагота появились только в XI веке, символизируя страдания; были

также добавлены пять ран и терновый венец. Часто вверху изображался свиток с буквами INRI — латинской аббревиатурой слов «Иисус из Назарета, Царь Иудейский».

Когда Христос изображен с закрытыми глазами, распятие носит название «Мертвый Христос», с открытыми глазами — «Христос в агонии». Если Христос с короной на голове и в одежде — это «Распятие Христа-царя».

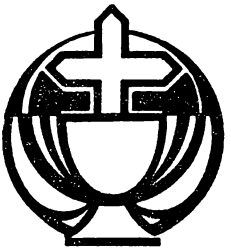
Распятие можно видеть в домах, больницах и различных учреждениях католиков. У протестантов распятие считается символом римского папы и, как правило, отсутствует в домах и церквах. Тем не менее, до XVIII века моряки-протестанты часто татуировали на спине распятие, поскольку верили, что зло минует их, встретив лик самого Христа.

Терновый венец. Вероятно, наиболее известный символ страданий Христа — терновый венец.

Терновый венец

Перед Понтием Пилатом Иисус свидетельствовал о своем божественном царстве. Солдаты повергли осмеянию его свидетельство. По приказу Пилата они одели Христа как «царя иудейского» — в багряницу, сплели и надели ему на голову «корону» — терновый венец, а затем тростью принялись бить по венцу, возложенному на его голову, стремясь причинить не только физические, но также и душевные, и духовные страдания.

Терновые шипы в тот момент были похожи на гвозди. Это напоминает и о кресте, к которому затем были пригвождены ноги и руки Христа. После воскрешения Иисус явился ученикам и показал верительные грамоты Фоме, предложив ему вложить палец в рану от гвоздя на его руке. Об этом сказано в Псалме 21: «Пронзили руки мои и ноги мои».



Чаша и крест

В христианской символике традиционно изображаются только три гвоздя — это еще один символ Троицы. По преданию, одним гвоздем ко кресту были прибиты обе ноги Иисуса.

Чаша и крест. Один из символов Христовой любви — сочетание чаши и креста. Чаша, или кубок, в данном случае указывает на великие страдания, которые претерпел Иисус, называя их «чашею».

О наполненной горечью, страданиями и смертью чаше, которую должен был испить Иисус, сказано в Гефсимании. Когда через свою мать Иаков и Иоанн просили себе места в Царстве Христовом, Господь спросил у них: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?» Он спрашивал это, имея в виду свои предстоящие страдания. Изображение чаши указывает на молитву Иисуса в Гефсиманском саду: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести сию чашу мимо меня! впрочем, не моя воля, но Твоя да будет».

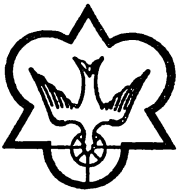
Крест изображен остроконечным. Острые концы его, словно мечи скорби и боли, пронизывают страдающую душу. Ожидание креста проходит через всю жизнь и все служение Иисуса с самого раннего детства. Почтенный Симеон в Храме предсказал, что Иисус будет отвержен и что меч пронзит душу его матери.

Святой Дух

СПУСКАЮЩИЙСЯ ГОЛУБЬ

Наиболее распространенное символическое изображение Святого Духа — слетающий голубь. Это один из самых ранних

символов. Он великолепно разработан в христианском искусстве. Часто голубя изображают с трехлучевым нимбом, указывающим на то, что Святой Дух является третьей ипостасью Троицы. В ранних церквах излюбленным местом для этого символа был покров крещальной купели.



Спускающийся голубь

Изображение Святого Духа в виде голубя основано на повествовании четырех евангелистов о Крещении Иисуса Христа — о том, что разверзлись небеса и Святой Дух спустился к нему в виде голубя.

На надгробиях ранних христиан изображены голуби, символизирующие святость умерших, в напоминание слов Иисуса: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби».

ОГОНЬ

При описании явления Святого Духа в день Пятидесятницы сказано: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра... И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». С этим событием связано другое изображение Святого Духа — огненный язык (или семь огненных языков).

Символ Духа

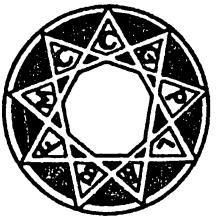
СЕМЬ ГОРЯЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ

В первой главе Откровения святого Иоанна сказано о семи золотых светильниках, горящих перед престолом Божьим. Они символизируют семь даров Духа: силу, богатство, мудрость, власть, честь, славу и благословение.

ДЕВЯТЬ ДАРОВ И ПЛОДОВ ДУХА

В первом послании к коринфянам св. Павел называет девять божественных даров Духа: слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворение, пророчество, различение духов, разные языки, истолкование языков.

Но существуют также девять плодов Духа, которые перечислены тем же апостолом в Послании к Галатам: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вместе они образуют единый плод Духа.



Девять плодов Духа

Девять божественных даров касаются слов и дел. Девять плодов указывают на христианские качества и состояние сердца.

Девять плодов Духа изображаются в виде девятиконечной звезды. На ее лучах написаны буквы: C, G, P, L, B, B, F, M и C. Это первые буквы латинских слов, присутствующих в Послании к Галатам: Caritas, Gaudium, Pax, Longanimitas, Benignitas, Bonitas, Fides, Mansuetudo, Continentia.

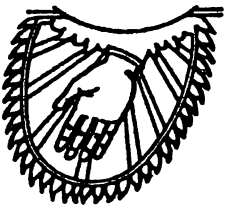
Бог-Отец

На протяжении многих веков существования Церкви Христовой не было попыток изобразить Бога-Отца в человеческом облике. Ведь Бог сказал Моисею: «Лица Моего не можно тебе увидеть». Святой Иоанн провозгласил в своем послании: «Бога никто никогда не видел». При Крещении Иисуса Святой Дух присутствовал в виде голубя, но Отца никто не видел, слышали лишь его голос.

Но в Библии говорится о деснице Создателя, чьи «персты отводили небеса и небесные светила». Поэтому символическим изображением Бога-Отца стала Manus Dei, Десница Божия.

Десница Божия

В христианском искусстве Десница Божия изображается в нескольких положениях. Иногда это поднятая в благословении ладонь с вытянутыми большим и указательным пальцами, на которой остальные пальцы сжаты. Протянутая вниз из облака раскрытая десница Божия изображает не силу Господню, а щедрость.



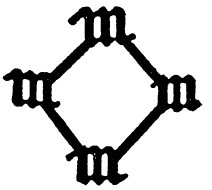
«Декстера Деи»

Поднятая вверх и окруженная крестообразным нимбом десница Божия символизирует не только его святость, но и любовь к людям, которая «открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него».

Десница Божия олицетворяет охранение и благословение.

Мария

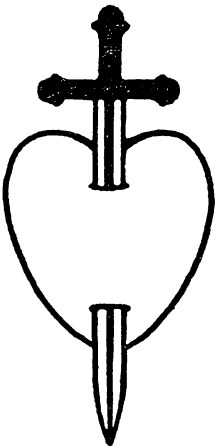
Мария — Богородица, Богоматерь, Пресвятая Пречистая Дева Мария, Мадонна.



Одна из монограмм Девы Марии (XIII век)

Среди многочисленных ее символов встречаются буква «М» с короной, монограмма, составленная из двух букв MR (Maria Regina — Мария, царица небесная)

и крылатое сердце. Иногда пронзенное саблей и изображенное на щите, это сердце известно под названием Arma Virginis, герб Девы. Также с ее именем связывают полумесяц, кипарис и оливковое дерево. Лилия символизирует чистоту Марии, а белая роза, королева цветов, — символ того, что Мария — королева всех святых. Встречаются названия и «Роза таинства», и «Роза рая», и «Роза, принесшая в мир спасение тем, кто к этому стремится». Пять лепестков розы имеют дополнительные значения: их считают пятью буквами латинского нàписания имени Мария и пятью радостными событиями ее жизни (Благовещение, Сошествие Святого Духа, Рождество, Введение во Храм, Иисус-ребенок во Храме). От «Розы таинства» появилось слово розарий, которым в римско-католической церкви называют как молитвы, посвященные жизни Христа и Марии, так и сами четки, которые используют, творя молитву.



Пронзенное сердце

Монограмма Марии

В средние века белая роза стала также символизировать скорбные события Нового Завета (Страдание на Кресте, Путь на Голгофу, «Коронование» терновым венцом, Распятие), а желтая и золотая — славные события (Воскрешение, Вознесение, Нисхождение Святого Духа на Апостолов, Успение, коронация Девы Марии на Небесах).

Поздние средневековые художники изображали традиционные семь скорбей Девы Марии (Пророчество Симеона, Бег-

ство в Египет, Потеря Божественного Ребенка, Встреча с Христом на его пути на Голгофу, Распятие, Снятие со Креста и Положение во Гроб) с расходящимися от ее фигуры, подобно лучам, семью саблями.

Христианский культ Марии уникален не только потому, что Мария была земной женщиной (от нее произошло человеческое в Иисусе Христе), не богиней, но также потому, что этот культ полностью порвал с вековой традицией почитания природы-матери, которая, в сущности, была языческой традицией поклонения силам природы.

Ангелы, архангелы, апостолы, евангелисты, святые

АНГЕЛЫ

Ангелы — это бесплотные существа, назначение которых — служить единому богу, воюя с его врагами, воздавая ему честь, неся его волю стихиям и людям. Ангелы появились в христианском искусстве в конце VIII века. Они обычно имеют нимбы и пару крыльев, иногда держат свитки, предметы, связанные с распятием, или музыкальные инструменты. Серафимы (ангелы, особо приближенные к престолу Бога и его прославляющие) и херувимы (ангелоподобные существа-стражи) часто изображаются с шестью крыльями, на которых могут быть глаза.

АРХАНГЕЛЫ

Архангелы — восьмой из девяти чинов ангельских (занимают иерархическое место ниже властей и выше собственно ангелов). «Ангелоначальники», старшие ангелы.

Все четыре главных архангела — посланники Бога. Каждый имеет свой символизм.

Гавриил (древнееврейское «сила Бога») — тот, кто принес Марии Благую весть о том, что она должна зачать Сына Божьего. Изображается с лилиями — символом чистоты — в руках или вручающим ей лилии.

Эмблема архангела Михаила

Михаил (древнееврейское «подобие Бога») — защитник людей. Обычно изображается в виде воина со щитом и копьем или саблей, в белом одеянии или в доспехах; иногда — с драконом, поверженным к его ногам; иногда — с весами (символом правосудия), которыми он взвешивает души в Судный день; иногда — несущим свиток с надписью: «Quis est Deus?» («Кто как Бог?»). Архангел Михаил считается ангелом-хранителем Церкви.

Рафаил (древнееврейское «целитель Бога») — архангел, охраняющий человечество, особенно пилигримов. Обычно изображается в одеянии странника с посохом пилигрима, раковиной и бутылью воды.

Уриил (древнееврейское «свет Бога») — архангел, который посылает человеку свет божественной мудрости. Чаще всего изображается со свертком и книгой.

КАНОНИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АПОСТОЛОВ*

В самых ранних изображениях апостолы представлялись в виде 12 овец, стоящих по обе стороны от Христа — «пастуха» или Agnus Dei — агнца божьего. Но в средние века каждый

* *Апостол* — греч. посланник.

апостол обрел свои собственные символические каноны в живописи, скульптуре, витражах.

Ниже описаны эмблемы и символы 14 апостолов (первоначальных 12, а также присоединившихся позже Матфия и Павла).

Андрей символизируется косым крестом (обычно серебряным или золотым на синем фоне, поскольку предполагается, что именно на кресте такой формы он был распят). Как и другие святые, которые были рыбаками, он иногда имеет в качестве эмблемы рыбу.

Варфоломей традиционно изображается с ножом мясника — в память о том, что с него живого снимали кожу; также изображается с куском кожи на руке.

Иаков Старший, первый из апостолов, который был казнен, иногда изображается с саблей, которой он был обезглавлен. Его считают святым покровителем пилигримов, в первую очередь в Святую Землю, и потому иногда в его изображении присутствуют такие атрибуты, как посох, дорожная бутыль и створчатая раковина. Пилигримы часто помещали раковины в свои шляпы как символ удачи в пути, но раковины имели и практическое значение — использовались в качестве ложек.

Иаков младший (брат Христа) изображается с палкой, которой Симеон убил его, ударив по голове.

Иоанна иногда изображают с чашей, из которой выскальзывает змея, — напоминание о легенде, что Иоанну был подан отравленный напиток, но Иоанну яд не причинил вреда, поскольку он перекрестил чашу.

Иуда Искариот иногда изображается с мешочком для денег, что напоминает о словах из Евангелия от Иоанна, сказанных Иудой Марии Магдалине: «Для чего бы не продать это

миро за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор: он носил при себе денежный ящик и присваивал, «что туда опускали». Живописцы бороду Иуды часто рисуют желтой — это цвет как трусости, так и предательства.

Иуда изображается с булавой — символом его мученичества в Персии, посохом или плотницким «квадратом» (намек на его профессию), а также с веслом, лодочным крюком или с кораблем — символами его путешествий с миссионерской целью.

Матфей как апостол несет мешочек с деньгами — намек на его должность сборщика налогов для римского государства (поэтому он считается покровителем банкиров и бухгалтеров). Иногда он несет плотницкие линейку и «квадрат» или предметы своего мученичества: пику, топор палача или алебарду. В XV–XVII веках его часто изображали с топором, положенным на пику.

Матфий не был первоначальным апостолом, его выбрали на место, освободившееся после предательства Иуды Искариота. Его эмблема — предмет его мученичества, то есть боевой топор, которым он был убит, а также открытая книга.

Эмблема апостола Павла

Павел часто изображается как невысокий человек с лысоватым лбом и длинной бородой. Символ этого апостола — щит и меч, на которых лежит раскрытая Библия с надписью «Spiritus Gladius». Это латинское выражение переводится как «Меч духовный», о котором св. Павел сам говорит, что он «есть Слово Божие».

Павел является покровителем проповедников.

Петр также несет саблю (меч) в память о том, что он отсек ухо раба первосвященника в Гефсиманском саду. Среди других эмблем — рыба и петух, в знак его отречения, как говорил Христос на Тайной вечере: «Не пропоет и петух сегодня, как ты трижды отречешься от Меня». Петух также символ его раскаяния и его службы в качестве первого папы. Главными его символами являются перевернутый крест и два перекрещенных ключа, поскольку Христос вручил ему «ключи в царствие небесное».

Филипп часто изображается с тау-крестом, поскольку считается, что Филипп был повешен на высоком столбе. Также его символом служит корзина с хлебами — в память о том, что он накормил пять тысяч человек.

Симон иногда изображается держащим рыбу в руке, что содержит намек на его род занятий, а также с пилой — предметом его мученичества в Персии.

Фома несет копье, поскольку был им пронзен. Он также святой покровитель каменщиков и архитекторов, его символом является плотницкий «квадрат».

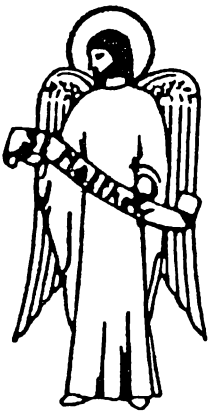
ЕВАНГЕЛИСТЫ

С начала V века четырех евангелистов, авторов Нового Завета, стали изображать в христианском искусстве в виде крылатых человека, льва, быка и орла. Эти фигуры имеют нимбы, свидетельствующие о божественной сущности евангелистов.

Святой Иеремия так трактовал эти символы евангелистов: человек, царь земного мира, соответствует человеколюбию Христа; бык, царь домашних животных, символизирует силу и жертву и соответствует страданию Христа на кресте; лев — это царь зверей, он символизирует гордость, царское достоин-

ство и соответствует Воскресению Христа; орел как царь птиц символизирует достоинство, милосердие, божественность, он соответствует Вознесению.

Эти символы также появляются в качестве эмблемы рядом или позади фигур евангелистов, которых часто изображают с пером, чернилами и свитками или книгами.



Эмблема Матфея

Матфей. «Первый, с лицом человека, обозначает Матфея, который начал писать, как человек, книгу всех поколений об Иисусе Христе, сыне Давидовом, сыне Авраамовом». В своем Благовествовании Матфей особо подчеркивает человеческую природу Иисуса Христа и свидетельствует о подлинности еврейского происхождения Иисуса.

Марк. Марк изображается в виде крылатого льва, поскольку он указывает на власть и божественность Иисуса, особенно выделяя величие его деяний. Иисус — это «Лев от колена Иудина». Христос, о котором свидетельствует Марк, — есть Царь царей, как лев благодаря своей силе является царем зверей.

Эмблема Марка

Лука. Иеремия определяет Луку как быка, потому что он начинает свое Евангелие со сцены жертвоприношения, совершаемого священниками в храме, и позднее делает акцент на том, что главным в жизни Христа было самопожертвование.

Во времена Ветхого Завета быки были животными, которых израильтяне при-

носили в жертву. Несмотря на нееврейское происхождение, Лука знал об этом. Свое повествование он открывает рассказом о священнике Захарии, узнавшем во время совершения жертвоприношения, что ему предстоит стать отцом Иоанна Крестителя. Евангелист повествует также, что Иосиф и Мария, согласно Закону Моисееву, совершают жертвоприношение после рождения Иисуса.

Эмблема Луки

Он сообщает, что именно об Иисусе пророчествовал Исайя. Кроме того, Лука постоянно указывает на прощение Божие, ставшее возможным после того, как Христос умер на кресте.

Иногда Лука изображается с портретом Девы Марии, потому что считалось, что он написал этот портрет.

Эмблема Иоанна

Иоанн. Орел соответствует Иоанну (по традиции считается, что это апостол Иоанн, автор Откровения), поскольку он начал свое Евангелие «подобно орлу, сразу бросающемуся на самое лучшее», и начал с божественного Слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

ЭМБЛЕМЫ И АТРИБУТЫ СВЯТЫХ

Алебарда — Иуда.
Амбар — Бригитта.
Арфа — Цецилия; Дунстан.
Башня — Варвара, святая покровительница оружейников.
Борода — Паула Барбата; Ункумер.

Бочка — Антоний; бочка с крестом внутри — Виллиброрд; святой покровитель Люксембурга.

Бутыль — Иаков Старший.

Бутыль с чернилами — Иеремия; бутыль с пером — Иоанн Евангелист.

Бык — Адольфус, Сильвестр; Лука, святой покровитель врачевателей.

Верблюд связанный — Юлиан из Киликии.

Вертел — Квентин.

Весы, на которых взвешиваются души, — Михаил.

Волк, охраняющий собственную голову, — Эдмунд.

Ворон с листком в клюве или на разбитой чашке — Бенедикт, святой покровитель Европы; приносящий пищу — Павел-пустынник.

Ворона — Винсент.

Гвозди — держит или снимает с креста тело — Александр; Денис; Квентин; Вильгельм из Норвича.

Глаза (два на блюде) — Лусия.

Голова в короне, и ее несут — Кутберд или Денис; лежит у ног — Катерина или Александра; перед алтарем — Уинифред.

Головня — Антоний.

Голубь — Амброз; Василий; Катерина; Дунстан; Григорий; Бригитта, святая покровительница Швеции; голубь, сидящий на скипетре, — король Эдмунд; на плече — Давид, святой покровитель Уэльса; голубь в клетке — Иосиф.

Горшок с водой и ковш — Марта.

Гребень для прочесывания шерсти — Блез, святой покровитель чесальщиков шерсти.

Гребень железный — Блез.

Гусь — Мартин, святой покровитель Франции.

Гусенок или **курица** — Фарелдис.

Дельфин, несущий тело, — Адриан.

Дракон повсеместно на Западе — символ сатаны, зла, греха; пронзен копьем — Георгий; под ногами — архангел Михаил; и крест — Маргарита; ведомый на цепи — Юлиана.

Дубина — Бонифаций; Валентин.

Дьявол у ног — архангел Михаил; с кузнечными мехами — Женевьева; с зажатым в щипцах носом — Дунстан.

Единорог — Дева Мария.

Жаровня — Агата.

Замок на губах — Иоанн из Непомука.

Звезда — Бруно; Доменик; Фома Аквинский.

Змея — Патрик.

Знамя с красным крестом — Урсула.

Идолы разбитые — Уилфред.

Инструменты каменщика — Марин.

Кабан — Эмилион.

Камни — первое мученичество Стефана, святого покровителя каменщиков.

Кардинальская шапочка — Бонавентура.

Кинжал — Агнесса; Канут, святой покровитель Дании; Эдуард; Ирина.

Клевер — Патрик, святой покровитель Ирландии.

Клещи — Агата, Дунстан, Лусия; и зубы — Аполлония.

Ключ — Хуберт; два ключа — Петр.

Книга — общий атрибут апостолов, аббатов, аббатис, священников; с ребенком Христом, стоящим на книге, — Антоний из Падуи; с охотничьим рогом или оленем с распятием между рогов — Хьюберт; пересеченная саблей или запятнанная кровью — Бонифаций, святой покровитель Германии.

Колокольчик и поросенок — Антоний; во рту рыбы — Павел из Леона.

Колесо — Катерина Александрийская.

Копье или пика — Варвара; Ламберт; Матфий; Томас.

Корабль — Ансельм; Бертин.

Корзина с фруктами и цветами — Доротея; с листьями — Филипп; с розами — Елизавета Венгерская.

Корова — Бригитта.

Коса и два теленка — Вальстан; и голова — Сидвелл.

Кости — Амбруаз.

Котел с маслом — Вит.

Кошелек — Николай.

Крест — Елена; перевернутый — Петр; красный на белом — Георгий; косой крест — Андрей; Т-образный крест — Филипп; крест, который несут на плече, — Антоний.

Кровати остов из железа — Вера.

Крокодил — Теодор.

Крюк железный — Агата; Вера; Винсент.

Крылатый человек — Матфей.

Крысы — Гертруда из Нивелля.

Кувшин — Агата; Бенедикт; Винсент.

Кувшин с мазью — Мария Магдалина.

Кузнечные мехи, раздуваемые дьяволом, — Женевьева.

Куропатка — Иеремия.

Лампа — Франциск; Лусия.

Лебедка, ворот — Эразм.

Лебедь — Кутберт; и три цветка — Хуг Линкольнский.

Лев — Адриан; Доротея; Иеремия; Марк; и ворон — Винсент.

Мотыга — Легер.

Леопард, или бык, или лев — Марциана.

Лилия — Дева Мария и Иосиф; Антоний из Падуи; Себастьян.

Лодка или **гарпун** — Иуда.

Лопата — Фиакр, святой покровитель водителей такси.

Лягушка — Хув.

Медведь — Эдмунд; Коломба.

Метла — Гизелла; Петрония.

Мешок с деньгами — Матфей.

Молот — Адриан.

Музыкальные инструменты — Цецилия.

Мул, преклонивший колена, — Антоний из Падуи.

Наковальня — Адриан; Элой.

Нищий, которому омывают ноги, — Эдит из Уилтона.

Нож — Агата; и кожа — Бартоломей.

Ножницы — Агата.

Обувь или сапожная колодка — Криспин, святой покровитель башмачников.

Овца — Женевьева.

Олень — Айдан; Жил; Губерт; с распятием между рогами — Евстрасий; и собака с факелом в пасти — Доменик.

Оливковая ветвь — Агнесса; Барнабас, святой покровитель Кипра.

Орган — Цецилия, святая покровительница музыкантов (согласно традиции, она изобрела орган).

Орел — Августин; Григорий; на щите — Венцеслав; евангелист Иоанн.

Оружие в руках, над поверженным дьяволом — Михаил; в руках всадника, пронзающего дракона, — Георгий.

Осел, преклонивший колени для благословения, — Антоний из Падуи.

Отшельник — Антоний.

Очки, держащий их — Леонард.

Пальма — Агнесса.

Перо в чернилах и свиток — Бернард из Клерво; Марк; Матвей.

Песочные часы — Илларион; Теодосий.

Петух — Петр; Вит.

Пила — Иаков Младший; Симон.

Плеть — Амбруаз; Бонифаций.

Плуг — Экзюперий; Ричард.

Подкова — Элой.

Посох — Иаков Старший; Иаков Младший.

Посох зацветший — Иосиф.

Посох пилигрима — Доменик; Луи.

Прялка — Женевьева; также символ изгнания Евы из рая.

Птицы — Франциск Ассизский.

Ребенок — Иисус, если его держат на плече; пересекая реку — Христофор; на руках — Антоний из Падуи; на кресте — Вильгельм из Нордвика; человек несет двоих детей — Евстасий; три ребенка в лохани — Николай.

Решетка — Лоуренсий, святой покровитель поваров.

Розы, корона из них — Цецилия; Доротея; Тереза.

Рыба — Андрей; Рафаил; Симеон; Петр, святой покровитель рыбаков.

Рыболовная снасть — Кутберт.

Рыбы и листья — апостолы.

Сабля — Агнесса; Варвара; Иаков Старший; Павел, святой покровитель проповедника; и молот — Адриан; и камни — Панкрас; и колесо — Катерина; пронзающая грудь — Ефимия; пронзающая шею — Лусия.

Свеча с дьяволом, задувающим ее, — Женевьева; перекрещенные свечи — Беатрикс.

Свинья и колокольчик — Антоний.

Сердце в пламени или пронзенное саблей — Августин или Мария; с монограммой — Игнатий.

Сокол — Баво; Эдвард; Юлиан.

Собака — Бернард; с израненными ногами — Рох; с факелом — Доменик.

Створки раковины — Дева Мария; Августин; Иаков Старший.

Стигматы — Франциск Ассизский; Катерина Сиенская.

Стрелы, пронзающие корону, — Эдмунд; пронзающие обнаженное тело, — Себастьян; два пронзенных сердца — Августин.

Телята, два у ног — Валстан.

Ткацкий станок — Анастасия.

Топор — Матфей.

Топорик — Матфей; Матфий.

Улей — Амбруаз; Бернард из Клерво; Иоанн Креститель.

Факел — Доротея; Медард.

Хирургические инструменты — Козьма и Доминиан, святые покровители брадобреев и хирургов.

Цветы — Доротея, святая покровительница садовников и цветоводов.

Цеп — Вар.

Цепи, которые держат в руках, — Леонард.

Чашка и змея, символизирующие отравление, — Бенедикт; Иоанн Евангелист.

Шары, три — Николай, святой покровитель России.

Шило — Легер; Симон из Трента.

Щипцы — Дунстан, святой покровитель кузнецов и ювелиров; сжатые — Аполлония; святая покровительница дантистов и сапожников.

Яблоки, три золотые — Николай.

Ягненок — агнец; Франциск Ассизский; Иоанн Креститель.

Язычники, которых крестят, — Уилфред.

Якорь — Клемент; Николай.

Ящик для милостей, висящий на шее, — Иоанн.

Ящик или ваза — Мария Магдалина.

Символы-понятия в христианстве

АНТИХРИСТ

Антихрист, по христианским представлениям, — противник Христа, который, согласно Апокалипсису, или Откровению Иоанна Богослова, должен появиться на земле незадолго до второго пришествия Христа для борьбы с христианской церковью, но в конце концов будет побежден; символически изображается в образе семиглавого змея или числа 666.

АРМАГЕДДОН

Армагеддон, согласно Библии, — место сбора сил Сатаны для решающего сражения с Богом. В более широком смысле — символ последней битвы добра и зла, которая завершится окончательной победой Христа и Страшным судом, на котором определится посмертная судьба всех воскресших людей: непрощенные грешники отправятся в ад; спасенные будут жить в «небесном Иерусалиме».

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Общим для всех святых является нимб — светящийся диск, который окружает голову. Его также называют гало; это слово происходит от греческого «халос» (деревянный круглый настил, по которому ходит бык, вращая жернова на мельнице). Это слово было возвращено к жизни в XVI веке, когда астрономы стали использовать его для названия сияния вокруг Солнца, Луны и других планет, вызванного рефракцией света из-за тумана. Теологи переняли это слово, чтобы обозначить им «корону славы» над головами ангелов, святых и мучеников.

Гало как символ света, излучаемого божественной личностью, не является принадлежностью только христианства.

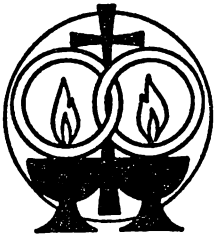
В древности это понятие широко использовалось для обозначения власти и величия. Так, Будда в индуизме иногда изображается с внушительным красным нимбом. Греческие и римские божества тоже часто имеют нимбы (например, Зевс и Юпитер — голубые нимбы). Римские императоры, которые считали себя божествами, также изображались с нимбами, особенно в скульптурах на открытом воздухе: внушительный нимб предохранял голову статуи от птиц. В византийском искусстве сатану изображали с нимбом, символизирующим излучение силы.

Впервые нимбы на христианских изображениях появились во время правления Константина в IV веке. До XII века нимб напоминал золотую тарелку. Позднее были добавлены орнаментальная каемка и радиальные лучи света. К концу XVI века эта форма была сведена к знакомому нам золотому кругу.

Существуют четыре главных разновидности нимбов: для живых святых и таких персон, как папа, нимб имеет квадратную форму; при изображении одного из персонажей Троицы, особенно Христа, нимб имеет форму креста или трех лучей; для Бога нимб треугольный. Четвертая форма — мандорла, овальный ореол (см. раздел «Важнейшие универсальные символы человечества»), включающий в себя все тело, произошла из символа рыбы. Поначалу он изображал облако, в котором спустился Христос. Через некоторое время этот нимб стал также представлять свет, исходящий от божества, — такого, как Дева Мария.

БРАК

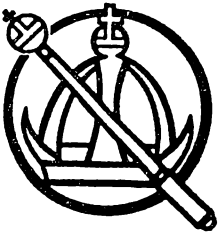
Для христиан брак — священный ритуал. Символизируется двумя сжатыми руками в знак согласия со строчкой из свадебной церемонии: «Соедините ваши правые руки». Иногда



Символ священного брака

присутствует также благословляющая десница Божия.

Более сложный символ священного брака состоит из креста и соединенных вместе горящих свечей. Крест олицетворяет Христа, всегда присутствующего в символике, ибо он благословляет брак. Кольца — символ клятвы верности, которую жених и невеста дают друг другу. Горящие свечи означают божественный свет, который засияет в новом доме.



Корона и скипетр

ВОЗНЕСЕНИЕ

В местах собраний древних христиан можно видеть различные символы, указывающие на вознесение Христа; некоторые из них связаны с вознесением людей во плоти: вознесение Илии в огненной колеснице (часто изображается на могилах мучеников), исчезновение Еноха и восхождение Моисея на гору, с которой «Бог забрал его на Небеса».

Символ дня Всех Святых

Иногда Вознесение символизирует клевер (четырехлистник) с мессианской Розой. Одним из наиболее удачных символов Вознесения являются корона и скипетр, указывающие на служение Христа, к которому он вернулся после своего Вознесения.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

День Всех Святых отмечался с первых дней истории Церкви. Его цель — почтить память всех умерших христиан, осо-

бенно мучеников. Примерно в середине XIX века этот праздник был перенесен с 13 мая на 1 ноября. День Всех Святых отмечался церковью Реформации, но в наше время ему не уделяется так много внимания, поскольку позже акцент стал делаться на День Реформации, празднуемый за день до него.

Во многих символах, обозначающих святых, присутствует корона. Представленный здесь символ содержит изображение короны с колосьями пшеницы, которые олицетворяют верующих. В притче о пшенице и плевелах Иисус объявляет: «И во время жатвы я скажу жнецам... пшеницу уберите в житницу мою». Изображенные рядом символы Альфа и Омега и XP указывают на Христа.

ИЕГОВА

Имя, которым, согласно преданиям, Бог называл себя: «Который был, есть и грядет» (буквально «сущий»). Сокращенная форма слова Иегова есть Иа или Иах. Во многих источниках Иегова также символизирует самобытность, вечность и неизменность: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Древние евреи считали недопустимым произносить это имя и заменили его именем Адонай или Элохим (Господь).

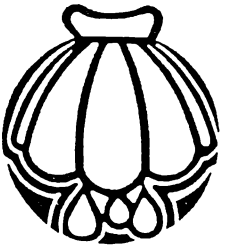
КРЕЩЕНИЕ

Крещение, или омовение, — духовный ритуал погружения в воду, символизирующий очищение и возрождение. Крещение — это ритуал перехода; появление из тьмы утробы на свет· переход души от материи к духу. В психоанализе этот ритуал рассматривается как разрушение прежней личности и рождение новой из первичных материнских вод.

Омовение широко использовалось с древнейших времен, иногда как ритуал инициации живых или мертвых. Христианское крещение, в зависимости от конфессии, может символи-

зировать вступление в лоно Церкви, конфирмацию, возрождение в благодати, очищение от грехов, сопричастность Смерти и Воскресению Иисуса Христа.

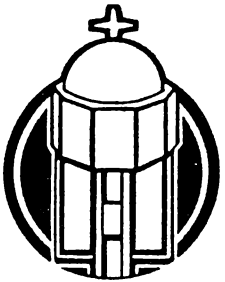
Менее распространено крещение ветром или огнем (последнее было невольной участью или добровольным выбором некоторых христианских мучеников).



Морская раковина с тремя каплями воды

В христианском искусстве для обозначения Крещения с древних времен употреблялись различные символы: двое пьющих воду оленей-самцов; восьмиконечная звезда; символизирующая спасительность Крещения; скала, из которой течет живая вода; морская раковина с тремя каплями воды, указывающими на триединого Бога.

В Священном Писании ничего не сказано о морской раковине, но древние картины изображают Иоанна, изливающего воду из раковины на голову стоящего на коленях Иисуса. Художники полагали, что Крещение Иисуса происходило именно таким образом.



Купель

Общепринятым символом Крещения является купель. Она изображается или круглой, или восьмигранной. По неизвестным причинам в христианской символике цифра 8 означает новое рождение во Христе. Покров купели, увенчанный крестом, означает, что все крестные заслуги Христа даруются каждому, кто принимает Крещение. Голубь, иногда изображаемый на покрове купели, означает, что через это Таинство Святой Дух созидает и утверждает веру.

В прежние времена крещальную купель устанавливали возле входа в церковное помещение, как бы указывая на то, что мы входим в Церковь через Святое Крещение. В наши дни купель располагается в центре церкви, чтобы все присутствующие могли участвовать в этом священном акте.

ОСЕНИТЬ КРЕСТОМ

С начала IX века крещение рукой стало неотъемлемой частью религиозной службы. На Западе это делали распрямленными большим, указательным и средним пальцами. Эта форма, называемая Mano Panten, символизирует Троицу. Два прижатых пальца символизируют двойственную природу Христа — божественную и человеческую. В греко-католической церкви священник соединяет безымянный и большой пальцы; считается, что в таком положении пальцы изображают греческие буквы Хи и Ро — первые буквы имени «Христос» по-гречески.

Одно из упоминаний о таких жестах найдено в сочинении теолога II века Тертуллиана: «Во всех наших действиях, будь это уход из дома или приход, умывание или трапеза, перед отходом ко сну, мы перекрещиваем свой лоб». Перекрещивание лба было когда-то тайным знаком, по которому христиане узнавали друг друга.

В наши дни в англиканской и римско-католической церквах этот жест делается священниками в двух фор-

Латинское благословение

Греческое благословение

мах: как «Большой знак» — пятью пальцами, что символизирует пять ран Христа (это жест следует ко лбу, груди, левому плечу и затем к правому); как «Меньший знак» — священник только одним большим пальцем касается лба, губ и сердца.

Восточные христиане крестятся так: лоб, живот, правое плечо, левое. Это делается большим, указательным и средним пальцами и тоже символизирует Троицу. Четвертый и пятый пальцы, прижатые к ладони, обозначают двойственную природу Христа.

ПРИЧАСТИЕ

Таинство, установленное Христом в вечер перед смертью, поскольку является Его последним желанием и завещанием, должно соблюдаться без изменений до его пришествия в Судный День. Оно имеет различные наименования: Святое Причастие, Вечеря Господня, Трапеза Господня, Святая Евхаристия, Преломление хлебов.

Символ Причастия

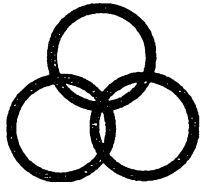
В христианской символике это Таинство изображается различными способами: как потир и киворий (сосуды для вина и облаток) или как чаша (потир) с просфорою под ней. Символ, представленный здесь, содержит пшеничный колос и виноградную гроздь, из которых получают необходимые для Причастия элементы — пшеничный хлеб и вино. Считается, что освящаемые натуральные хлеб и вино таинственным образом пресуществляются в Плоть и Кровь Христовы — «священные еда и питие».

Причастие — это также символ соединения с богом и всеми живыми и почившими.

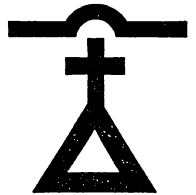
ТРОИЦА

Одним из древнейших символов Троицы является равносторонний треугольник. Этот символ показывает, что Отец, Сын и Святой Дух равны и составляют одну божественную сущность.

Треугольник находится в круге, что указывает не только на триединство Божие, но и на его вечность.

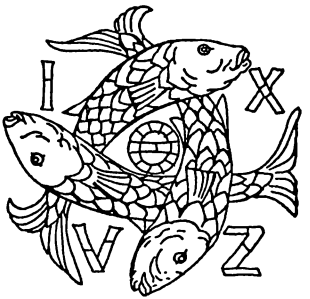


Ранний символ Троицы. Каждый круг, имея свой собственный центр, закончен и совершенен, однако есть общая часть, которая, как маленький центральный щит, закрывает все три окружности.

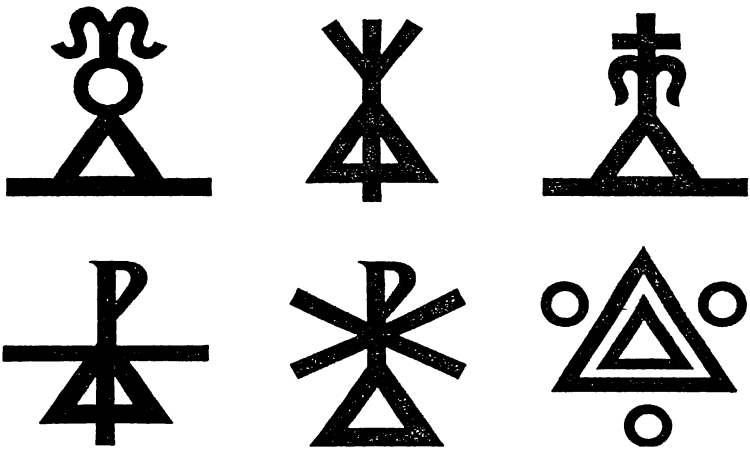


В этой фигуре три ипостаси Троицы предстаалены в часто употребляемых простых символах.

Расположение трех сплетенных между собой рыб, которое иногда можно обнаружить на церковных эмблемах, является попыткой объединить идею Христа-рыбы с двумя рыбами зодиакального знака Рыбы и создать из этого Троицу. Какой бы ни была причина выбора рыбы в качестве эмблемы, здесь не может быть сомнения в том, что рыба стала одним из самых содержательных образов христианства.



Церковная эмблема Троицы: три рыбысо священным названием IXΘVZ



Шесть символов Троицы. В некоторых из них символ Христа соединен с треугольником, символом Бога-Отца. В последнем знаке три круга означают триединство, каждый круг независим и совершенен сам в себе.

Популярным абстрактным изображением, которое часто вырезали на дереве или изображали на витражах в позднее средневековье, был Svutum fidel — Герб Троицы, в котором утверждается принцип единства и вместе с тем индивидуальности каждого элемента Троицы. На нем написано: «Отец — не Сын, Сын — не Дух Святой, Дух Святой — не Отец; Отец — это Бог, Сын — это Бог, Святой Дух — это Бог».

Иногда для выражения триединства используются три зайца, тремя ушами формирующие треугольник.

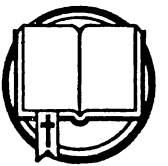
Символы-образы в христианстве

АГНЕЦ

Козленок, ягненок. Ритуальное жертвенное животное у евреев. В геральдике — эмблема доброты. Называется пасхальным (agneau pascal), если держит хоругвь с изображением креста.

БИБЛИЯ

Другие наименования Библии: Священные Писания, Книга Книг. Существуют различные символы Библии, включая горящий светильник. Другой очень наглядный символ — раскрытая книга.



Раскрытая Библия — очень важный символ. Было время, когда Библия, написанная на языках, не понятных простым людям, была закрытой книгой. Благодаря работе библейских переводчиков Слово Божие стало общедоступным. В наши дни множество новых переводов, переложений и толкований еще больше раскрыли Божью Книгу для людей.

ВИНО И ХЛЕБ

Вино и хлеб в таинстве Евхаристии пресуществляются в Кровь и Тело Христовы. Причащение ими символизирует исповедание веры в то, что евхаристическая жизнь (жизнь в причастии Святых Тайн) есть залог вечной жизни.

ДИАКОН

Диакон в переводе с греческого — слуга. Помощник при таинствах, «приводит, возвещает и приглашает вступить, но не

совершает таинства». Во время богослужения являет ангельский чин. Его одежда символична: орарь (широкая лента через плечо) представляет крылья, а стихарь (длинное платье с широким рукавами) — одеяние ангелов.

ДИСКОС

Дискос — круглое освященное блюдо, означающее Небо, на которое возлагается Агнец, Владыка Неба.

На дискосе традиционно выкладывают так называемые частицы (просфор): в центре — Агнец, символ Христа, справа («одесную») — Царица, в память и честь Богоматери (вынимается из второй просфоры), слева — девять ликов святых: Иоанна Предтечи и всех пророков, а также апостолов, слуг Христовых, и всех святых иерархов и мучеников, а также празднуемых в этот день святых и (в честь творца чина совершаемой литургии) святителя Иоанна Златоуста или святителя Василия Великого (вынимаются из третьей просфоры). Из четвертой просфоры вынимаются частицы за живых членов Церкви, из пятой — за усопших, располагаются под Агнцем.

Епитрахиль

ЕПИТРАХИЛЬ

Предмет одеяния свещенников и епископов. Образ совершенной благодати Святого Духа, а также символ ярма, благого ига служения.

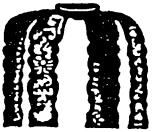
ЗВЕЗДА

Значение, которое вкладывается в понятие «звезда», берет начало в Библии. В Ветхом Завете

пришествие Спасителя связывается со звездой. В истории новозаветного путешествия мудрецов для поклонения Иисусу звезда играет важную роль: они увидели ее на Востоке, и она же привела их из Иерусалима в Вифлеем.

ЗВЕЗДИЦА

Символ Вифлеемской звезды, знаменующей рождение Христа, а также плащаницы, в которую его завернули, сняв с креста.



Звездица

ИКОНА

В православии икона является символом присутствия святого. Его образ — не художественное произведение, а воссоздание лика (сокровенной сущности). Он создается иконописцем в особом состоянии, после многодневного поста. Икона позволяет верующему человеку настроиться на общение с высшими силами и испытать состояние катарсиса.

КАДИЛО

В христианстве символизирует молитву, возносящуюся к Господу. Эмблема святых Лоренцо, Мавра, Стефана.

КЛЮЧИ

Принадлежащую ему власть Ключей Христос вручил Церкви. Когда Церковь провозглашает прощение Христово, она пользуется Ключом прощения, а при отлучении прибегает к связывающему Ключу. Эти два аспекта служения Ключей символизируются двумя ключами, скрещенными подобно букве «Х».

Скрещенные ключи иногда указывают на святого Петра, которому Иисус сказал:

«И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

КОПЬЕ

Острый нож, которым вырезается Агнец и вынимаются частицы из просфор. Копьем римского воина Спаситель был прободен на кресте.

КОРАБЛЬ

Корабль является символом христианства с самого его появления. Например, римский теолог и мученик Ипполит, живший в III веке, определял церковь как «корабль среди бушующих волн, но никогда не тонущий». Другие же называли корабль «кораблем спасения», который несет верующего под знаком Креста (как в виде перекрещенных мачты и реи, так и в виде изображения креста на парусах) сквозь бурные воды жизни. Полагают, что слово «nave», означающее основную часть паствы, происходит от латинского «корабль». В церквах Дании часто подвешивается модель корабля под парусом, что символизирует путешествие человечества как через спокойные, так и через бурные воды.

КРЕСТ

Благословение креста, согласно Евангелию, даровано людям всех стран и культур. В нем, как пишет святой Павел, «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, ски-

фа, раба, свободного». Крест над шаром означает, что благословения Христовой победы над грехом и смертью дарованы всему человечеству; указывает на власть Христа в мире, основанную на силе его искупительной жертвы и его воскресении.

КУРИЛЬНИЦА

Курильница символизирует молящегося. Возносящийся дымок, имеющий сильный сладкий запах, изображает христианскую молитву, обращенную к Богу. Курение фимиама было необходимо при жертвоприношении животных, чтобы истребить запах горящей плоти.

ЛЖИЦА

Лжица (ложечка для причащения) в переводе с греческого — «клещи». Знаменует клещи, которыми Серафим взял раскаленный уголь и коснулся уст пророка Исайи, что означало его очищение. Напоминает также о трости с губкой, смоченной уксусом (кислым вином), которую римские воины подносили к устам Спасителя, распятого на Кресте.

ОРАРЬ

В христианстве это веревочные путы, которыми был связан Христос. Означает покаяние, бдительность и добрые дела.

ПРОСФОРЫ

Просфоры — хлеб для христианского жертвоприношения. Символ тела Христова. Просфоры двусоставны в знак того, что в Христе объединены две природы — божественная и человеческая. Сверху агничной просфоры изображается крест с бук-

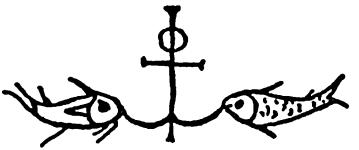
вами ИС ХС НИ КА, то есть «Иисус Христос побеждает» (победитель греха, смерти и дьявола). В хлебе заключены три составляющие — в соответствии с трехчастностью души и в честь святой Троицы: мука с закваской — образ души, вода означает Крещение, соль знаменует ум и учение Слова.

ПУЗЫРЬ

Мимолетность, недолговечность, особенно в отношении земной жизни, — символизм, принятый как в христианской, так и в буддийской аллегориях. В христианском средневековом искусстве путти (ангелы-мальчики) демонстрировали раздувшиеся пузыри с надписью: «Человек — это пузырь».

РЫБА В ХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКЕ

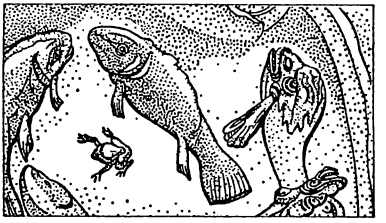
Рыба в христианской символике получила очень широкое распространение.



Две рыбы с якорем (символ, высеченный на надгробной плите Домитилла в римских катакомбах)

Христос явил собой приход Нового Века Рыб. Эта теория могла бы прояснить наличие сдвоенных рыб в христианской образной символике, а также сохранение в христианском искусстве вариантов символа зодиакального знака Рыб. Карл Юнг считает, что «если обозначение Христа одной из рыб проинтерпретировать астрологически, его придется отождествить с первой, вертикально расположенной рыбой. В конце времен за Христом следует Антихрист. При непосредственном приближении ко второй рыбе начинается эпоха Ренессанса, а вместе с ней приходит и тот дух, кульминация которого наблюдается в нынешнее время».

Зодиакальный знак «Рыбы» (Норманнский рельеф, высеченный на портале Килпекской церкви, Херефорд и Уорчестер)



Рыбы на купели XVI века из музея Дуомо в Орвието

Еще один пример — изображение рыб в чашах крещальных купелей (писцинах); считается, что вода благодаря такому символическому присутствию Христа становится святой.

Христианский символизм, связующий рыбу с Христом и с душой, был охотно присоединен к символике алхимии. В одном из алхимических рисунков Лэмспринка две рыбы, представляющие Душу и Дух, плавают в море, символизирующем тело.

СВЕЧА ПАСХАЛЬНАЯ

Пасхальная свеча в христианстве горит сорок дней — с Пасхи до Вознесения — и символизирует присутствие Христа с учениками в течение сорока дней после Воскресения. На Вознесение ее гасят, что символизирует уход Христа с земли. Кроме того, свеча изображает свет Христа, восставшего из мертвых, и новую жизнь, а также огненный столб, который сорок лет вел народ Израиля.

СВЯЩЕННИК

Священник — символ Христа на богослужении, он совершает священнодействия силой и благодатью Божьей. Священ-

ные облачения — символ облечения его божественной благодатью.

ТИАРА

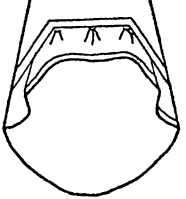
Трехъярусная, в форме пчелиного гнезда, корона Папы Римского. Используется с XIV века как головной убор, символизирующий три уровня папских полномочий: духовную власть в мире, временную власть в Риме и верховенство над всеми христианскими правителями. В современном толковании папская тиара указывает на то, что Папа — отец Церкви, земной правитель и наместник Христа.

ТОНЗУРА

Выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому духовенству. Символизирует терновый венец Христа, а также отказ монахов от искушений материального мира.

ФЕЛОНЬ И САККОС

Образы благодатной силы и славы Божественной, знаменуют багряницу, царскую одежду, в которую мучители в насмешку облекли Христа во время страданий на кресте.



Фелонь

Саккос с большим омофором

СВЯТОЙ ГРААЛЬ

По преданию, святой Грааль — это чаша, из которой пил Христос на Тайной вечере. Она была сделана из лучистого камня Люцифера. На Голгофе в эту чашу Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран Спасителя. Следы святого Грааля теряются в Индии. Поиск этой чудесной чаши стал мотивом рыцарских подвигов и церемоний Круглого стола короля Артура. С чашей святого Грааля связаны еще два предмета: копье, некогда пронзившее тело распятого Христа, — питающее, разящее и целящее, и меч царя Давида, уготованный рыцарю-девственнику.

ЯКОРЬ НАДЕЖДЫ

К числу традиционных христианских символов принадлежит и якорь. С незапамятных времен этот символ изображается на надгробиях. Якорь символизирует надежду христиан на спасение. Обоснование связи якоря с христианским упованием имеет место в Послании к Евреям: «Которая [надежда] для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за занавесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека».

Якорный крест — символ надежды

Якорный крест как символ надежды имеет отношение не только к мертвым, но также и к живым. Вера дает силу переживать невзгоды.

ИСЛАМ*

Нет бога кроме Аллаха,
и Мухаммед — пророк его.

Ислам — по-арабски буквально: «покорность». Одна из самых молодых, но наиболее распространенных, наряду с христианством и буддизмом, религий. Ее последователей называют мусульманами. Ислам возник в Аравии в VII веке. Основатель — Мухаммед (Магомет — устаревшая транскрипция). Главные принципы ислама изложены в Коране.

«Аллах»

«Мухаммед»

В основе ислама — вера в единого бога — Аллаха, творца небес и земли, по воле которого складываются все события и судьбы людей, а также признание Мухаммеда «посланником Аллаха» (пророком).

Стержень мусульманства — учение о божественном предопределении, фатализм. Ислам призывает к покорности не только Аллаху, но и его наместникам на земле — имамам и шейхам. Мусульманам предписано совершать ежедневные пятикратные молитвы, соблюдать посты, платить налог и совершать паломничество в Мекку (хаджж) к священному черному камню Каабы. В качестве награды за строгое выполнение религиозных предписаний верующего ждет рай.

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов и др.

В исламе существуют два основных направления — суннизм и шиизм, отличающихся разными толкованиями догматов, что приводит к резким конфликтам между ними.

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Айван — применительно к мечетям это слово имеет два значения: 1) терраса с плоским покрытием на колоннах или столбах; 2) сводчатый зал, открытый со стороны внутреннего двора.

Гробница Мухаммеда — сооружена в Медине. Именно к гробнице Мухаммеда в Медине совершают паломничество мусульмане.

Кааба — древняя святыня мусульман, находящаяся в Мекке (Саудовская Аравия). Храм Каабы — центр их паломничества (хаджжа). Кааба представляет собой сооружение в виде куба размерами в человеческий рост, построенное из грубого камня, в стену которого вделан так называемый «Черный камень» (см. раздел «Земная символика (язык Природы)») — главная святыня Каабы.

Мечеть (от арабского «масджид») — место поклонения, мусульманское культовое сооружение. С VII–VIII века имеет прямоугольный двор, окруженный галереями, и многоколонный молитвенный зал. В X веке по осям двора появились айваны, а позже — монументальные порталы на главном фасаде. Существуют и центрические купольные мечети. (Символику геометрических фигур см. в разделе Геметрические символы)

Молитвенная поза мусульманина

Жертвоприношение астральному божеству (из аравийской рукописи Bodleian Or., XIII век, в Оксфорде, лист 29. Изображение свидетельствует о том, что даже в исламский период космическая религия еще имела могущественное влияние)

Культовым символом ислама является Большая мечеть в Медине. Особого внимания заслуживают также находящиеся в восточной части Иерусалима мечети Куббат ас-Сахра (конец VII века) и аль-Акса (VIII век), являющиеся памятниками арабской архитектуры.

РИТУАЛЫ

Курбан-байрам — ежегодный праздник жертвоприношения, отмечаемый 10-го числа 12-го месяца по мусульманскому календарю. К этому времени приурочивается хаджж.

Намаз — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва. Во время земного поклона, составляющего непременную часть каждой молитвы, земли должны касаться пальцы ног, колени, ладони (пальцы рук должны быть соединены), нос и лоб.

Омовение — важный обряд, символизирующий скорее внутреннее, чем внешнее очищение. Таков, например, исламский обычай умывать лицо и мыть руки и ноги перед молитвами трижды в день. (В буддийской церемонии посвящения новоиспеченные монахи ритуально смывали следы прошлой жизни.

Пилат пытался очистить себя от вины за распятие Христа процедурой омовения рук.)

Хаджж — паломничество мусульман в Мекку (к храму Каабы) для совершения жертвоприношения в праздник Курбан-байрам. Хаджж считается одной из основных обязанностей мусульман (отсюда «хаджи» — почетный титул мусульманина, совершившего хаджж).

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА

Ишмониа — местность, город, вблизи которого, по преданиям, находится погребенный, так называемый «окаменелый город» в пустыне. Легенды содержат сведения об огромных подземных библиотеках, залах, коридорах и помещениях, скрытых в этих подземельях. По местным преданиям, жители не решаются после захода Солнца находиться вблизи предполагаемых его окрестностей.

Медина — город в Саудовской Аравии. В древности этот город назывался Ясриб (Ятриб). В 622 году сюда переселился из Мекки основатель ислама Мухаммед вместе со своими приверженцами (это переселение по-арабски называется хиджра). При халифе Омаре I (634–644 годы) год хиджры объявлен началом мусульманского летосчисления, исходным для него принято 1-е число 1-го месяца (мухаррама) — 16 июля 622 года. Гробница Мухаммеда в Медине — второе (после Каабы в Мекке) место паломничества мусульман.

Мекка — город в Саудовской Аравии, главный религиозный центр ислама. До ислама Мекка была религиозным центром языческих племен Аравийского полуострова. Впервые упоминается у Птолемея (II век) как Макораба.

В Мекке родился основатель ислама Мухаммед. С VII века Мекка — священный город и основное место паломничества

(хаджжа) мусульман всего мира. Вокруг древнего святилища Каабы построена мечеть Харам (Бейт-Уллах); свой современный вид она приобрела в XVI–XVII веках.

СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ

Коран (от арабского «кур'ан» — чтение) — главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклинаний, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине. Оригинал Корана, согласно религиозным догматам, представляет собой текст на арабском языке, начертанный на листах, называемых сухуф, и свитки с ним хранятся на седьмом небе, отсюда другое название Корана — Свитки (Книга). Согласно вероучению ислама, Коран — «Мать книги», книга несотворенная, существующая предвечно, как сам Аллах. Она — его «слово» и находится под престолом Аллаха. Только один Аллах в этой небесной книге «стирает, что желает, и утверждает», что считает нужным.

Хадис — священное предание о поступках и изречениях Мухаммеда. Совокупность хадисов, признанных достоверными, составляет сунну. Большая часть хадисов возникла в конце VII–начале VIII века.

Звезда и полумесяц ислама

ЭМБЛЕМА ИСЛАМА

Главной эмблемой самой молодой мировой религии, ислама, основанной пророком Аллаха, Мухаммедом (570–632), является полумесяц со звездой внутри. Эмблема обозначает божественное покровительство, прирост, возрождение и, вместе со звездой, — рай.

Как благоприятствующий знак, полумесяц известен очень давно. У древних египтян, например, прибывающий (растущий) полумесяц был символом процветания и роста. Греческая Артемида и Луна, которая почиталась римлянами как Диана и «выполняла» те же функции, имели среди своих атрибутов полумесяц, причем у Дианы изогнутыми в виде полумесяцев изображались брови.

В 339 году до н. э. полумесяц стал ассоциироваться с Византией (современный Стамбул). Согласно одной из легенд, отец Александра Македонского, Филипп Македонский, попытался проникнуть в город, сделав подкоп, но яркий свет прибывающего месяца выдал его планы, была поднята тревога, и вторжение было предотвращено. В благодарность за спасение византийцы объявили Диану покровительницей города, а полумесяц — символом Византиии.

В 330 году н. э. император Константин сделал город Византию своей столицей. Он переименовал его в Константинополь, а покровительницей объявил Деву Марию, которая, как «царица небесная», также имеет полумесяц в качестве атрибута.

Примерно через тысячу лет после Константина основатель турецкой мусульманской империи султан Осман одобрил полумесяц в качестве символа своей веры, по легенде — из-за того, что перед вторжением на территорию современной Турции в 1299 году у него было видение гигантских рогов, которые протянулись с востока на запад над всем миром. Во времена преемника Османа, султана Оркхана (1326–1360), полумесяц стал появляться сначала на штандартах пехоты оттоманских турков, позднее на других знаменах и в конце концов стал символом всего религиозного движения, часто вместе со звездой — традиционным символом независимости и божественности. Когда войска Мехмеда II захватили Константинополь, в 1453 году,

полумесяц приобрел два значения: как символ Турецкой империи и как символ исламской веры.

Форма национального турецкого флага была учреждена в 1793 году при султане Селиме III, когда зеленый морской флаг поменялся на красный, и звезда со множеством концов присоединилась к полумесяцу. Современная форма звезды — с пятью концами — утвердилась примерно в 1844 году.

Кроме Турции, звезду и полумесяц как символ ислама используют на своих флагах Алжир, Малайзия, Мавритания, Пакистан, Тунис и Северный Кипр (последнее государство признается только Турцией). Флаг Организации арабских государств представляет собой полумесяц, заключенный в круг из золотой цепи и оливковой ветви.

Полумесяц в исламских странах заменяет крест в организациях Красного Креста.

БУДДИЗМ*

Буддизм — одна из трех мировых религий. Эта религия основана Сиддхартхой Гаутамой (623–544 годы до н. э.), индийским принцем из рода шакьев, которого назвали Будда (что значит «просветленный») Шакьямуни («отшельник из шакьев»). Считается, что буддизм возник на основе проповедей

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Дэви-Неел Александра.* Посвящения и посвященные в Тибете; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Словарь* эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Томпсон Мел.* Восточная философия; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

Шакьямуни, который почитается как Великий Мудрец (Владыка Гаутама).

Буддизм рассматривается как духовная колесница, как средство достижения совершенства. Буддизм выступил против преобладания внешних форм религиозной жизни, в том числе ритуализма.

Одна из самых характерных черт буддизма — его концепция человека, который занимает особенное и уникальное место в иерархии всех разумных существ: только человек имеет возможность спастись от оков безначальной сансары (колеса кармы) и достичь нирваны, то есть стать архатом и буддой. Все другие существа, включая богов, не могут войти в нирвану, не родившись людьми, и в этом смысле стоят на более низком уровне, чем человек, хотя и могут обладать рядом качеств, человеку недоступных. Указанная трактовка отдает предпочтение бодхисаттвам и буддам, которые в этом отношении превосходят все другие существа разумного космоса.

В центре буддизма — учение о «четырех благородных истинах»:

1) существуют страдание, его причины, состояние освобождения и путь к нему;

2) страдание и освобождение — субъективные состояния и одновременно некая космическая реальность: страдание — состояние беспокойства, напряженности, связанное с желанием, и одновременно пульсация дхарм; освобождение (нирвана) — состояние несвязанности личности внешним миром и одновременно прекращение волнения дхарм;

3) буддизм отрицает потусторонность освобождения, в нем нет души как неизменной субстанции — человеческое «я» отождествляется с совокупным функционированием определенного набора дхарм, нет противопоставления субъекта и объекта, духа и материи, нет бога как творца;

4) в ходе развития буддизма в нем постепенно сложился культ будд и бодхисаттв.

Основные направления буддизма

Внутренняя структура буддизма включает в себя три основных течения (школы): махаяну («Большая колесница»), хинаяну («Малая колесница»), ваджраяну («Алмазная колесница»). В то время как махаяна и хинаяна сформировались в пределах I века до н. э., ваджраяна (буддийский тантризм) возникла как самостоятельная школа уже в III веке н. э. Хотя фундаментальные принципы всех трех направлений совпадают, существует ряд различий, которые обусловливают своеобразие каждой из школ.

Существуют также школы, исповедующие учения буддизма в аспекте так называемых «доктрины Сердца» и «доктрины Ока», которые представляют собой эзотерический (тайный) и экзотерический (явный) варианты, представленные, в частности, в Китае. Первое учение имеет своим источником сердце Будды, тогда как второе является плодом его головы или разума. Характерной особенностью «доктрины Сердца» является ее название, переводящееся как «Печать истины», что говорит о ее определяющем характере по отношению к «доктрине Ока».

В отдельную разновидность выделяется тибетский буддизм. В период VII–XI веков в Тибете распространялись различные буддийские учения, причем миссионеры прибывали из Индии, Китая и Центральной Азии. Со временем индийская традиция вытеснила китайскую и по мере развития получила название ламрин (этапы пути). Классическими трудами считаются «Лампа, освещающая путь» Атиши и «Драгоценный орнамент освобождения» Гамбо.

Фактически эти «три этапа» представляют собой современную интерпретацию учения хинаяны, дополненную махаяной и ваджраяной.

Буддизм получил распространение и в Стране Восходящего Солнца (Японии), но только в виде различных сект. Например, секта тэндай, основателем которой был Сейко (767–822), придавала особое значение череде откровений (постижений), высшим из которых признавалась «Лотосовая сутра». Считалось, что все формы постижения ведут к просветлению, и не потому, что они одинаковы, а по причине их приверженности яне, то есть пути.

Секта сингон была основана Кукаем (774–835), известным как Кобо Даиши — великий учитель Кобо. Это направление буддизма было эзотерическим в том смысле, что учение исторического Будды воспринималось как поверхностное, скрывающее истинную суть традиции, согласно которой каждый человек еще при жизни мог стать буддой. В процессе духовного развития адепт приобщался к космосу и достигал единения со вселенной через постижение образа будды Вайрочаны.

ХИНАЯНА

Хинаяна, имеющая своим источником свод канонических текстов «Типитака», рассматривает буддизм как духовную сущность, начинающую свой путь со ступени бодхисаттвы, который после достижения состояния нирваны может остаться в человеческом облике до конца кальпы (см. раздел «Символика времени»).

Его функция в этом случае — проповедь дхармы (учения, приводящего к достижению нирваны). Общее количество будд ограничивается (в тексте «Буддхаванга» их, например, двадцать четыре).

МАХАЯНА

Махаяне («Большой колеснице»), в отличие от хинаяны, присущ универсальный характер идеи освобождения: возможность достичь состояния будды дается всем существам, так как они изначально обладают природой будды.

Махаяна более разнообразна по количеству канонических текстов, которые представлены «Алмазной Сутрой», «Описанием счастливой жизни», «Стотысячником» и рядом других произведений, дошедших до нас в китайских и тибетских переводах.

Махаяна не ограничивает количество будд, которое можно увеличивать до бесконечности. Согласно данному подходу, неисчислимое количество миров имеют бесконечное число будд прошлого, настоящего и будущего, которые, в свою очередь, имеют свой пространственно-временной континуум, где каждый из них пребывает в качестве верховного руководителя. Будды в системе взглядов махаяны могут жить вечно, и даже разрушение мира в конце кальп (см. раздел «Символика времени») их не затрагивает.

ВАДЖРАЯНА

Учение ваджраяны известно как буддийский тантризм. Ваджраяна выражается прежде всего посредством различного рода тантр, таких как Хеваджра-Тантра, Ваджрабхайрава-тантра и др.

Тантрические диаграммы для медитации (мандалы)

Будда

В мифологизированном эпосе ваджраяны число будд также не ограничивается, однако в практической интерпретации, использующей медитативные созерцательные образы, число будд представлено пятью буддами созерцания (дхьяни-буддами), каждый из которых имеет свой цвет, стихию, земной эквивалент и другие признаки. Самый древний дхьяни-будда, располагающийся в центре, носит имя Татхагата Вайрочана. Вокруг него располагаются будды четырех небесных направлений: Акшобья — на восток, Амитабха — на запад, Амогхасиддхи — на север и Ратнасамбхава — на юг. Для каждого из этих будд характерно специфическое положение руки (мудра), только ему предназначенное животное, на котором он восседает, особая окраска и определенное божество женского пола.

Ваджраяна, или «Алмазная колесница», декларирует мощь и угрозу, твердость и исключительность. Словом «ваджра» (буквально «алмазный жезл», скипетр) называют также культовые приспособления тантрического ритуала. Миниатюрное, как правило, исполнение позволяет удерживать ваджру в руке. В центре ваджры расположена сфера, на противоположных полюсах которой обозначены лепестки лотоса, расходящиеся в стороны, загибающиеся и сходящиеся в одну точку. Каждый элемент ваджры символичен. Сфера символизирует чистоту и соответственно просветление. Пять лепестков лотоса, расположенных с одной стороны, соответствуют пяти ядам (одер-

жимости, ненависти, тщеславию, безрассудной страсти и зависти); другие пять лепестков олицетворяют пять совершенств, представленных пятью буддами. В целом ваджра символизирует процесс трансформации пяти ядов, препятствующих просветлению, в пять совершенств. В то же время форма ваджры отражает позицию тантрического буддизма относительно единой природы недостатков и достоинств.

Задачей буддийского тантризма становится обуздание страсти и контроль над проявлением сластолюбия. Беспристрастное отношение к половому акту, осуществляемому в союзе с мудростью, способствует интуитивному видению.

Ключевые концепции

ТРИ ПРИЗНАКА СУЩЕСТВОВАНИЯ

Буддизм предусматривает *три признака проявленной вселенной.*

1. Все в мире постоянно подвержено процессу перемен.

2. Все сущее не только изменчиво, но в каждый момент времени существования любой вещи полностью зависит от окружающего мира.

3. Все происходящее есть страдание, обусловленное объективными обстоятельствами, поэтому следует создать обстоятельства для их преодоления, чем и занимается буддизм.

ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ

Буддизм предлагает *четыре наставления, поясняющих суть учения.* Каждое из них является следствием предыдущего.

1. Жизнь есть страдание и неудовлетворенность.

2. Причиной страдания является привязанность к жизни

как источнику страдания, иллюзорное отношение к реальности, когда желаемое выдается за действительное.

3. С избавлением от привязанностей исчезает причина страдания.

4. Во избежание привязанностей следует придерживаться срединного пути, который известен как восьмеричный путь (магга).

ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ

В буддизме восьмеричный путь — это следование восьми благородным принципам, придерживаясь которых, человек приходит к видению истинной природы вещей. Вот эти принципы.

1. Праведное понимание (вера).
2. Праведное намерение (решимость, устремленность).
3. Праведная речь.
4. Праведные дела.
5. Праведная жизнь.
6. Праведное усилие.
7. Праведные мысли.
8. Праведное созерцание.

ТРОЙСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Благородный восьмеричный путь — не единственный способ осуществления дхармы, к этому приводит и тройственный путь, включающий в себя три составляющие.

1. Воспитание в себе нравственности, то есть исполнение свода заповедей, благодаря чему человек обретает *силу*.

2. Постоянная практика медитации, благодаря чему человек обретает *расширение сознания*.

3. Устремленное и постоянное (ежедневное, без пропусков) выполнение первых двух составляющих, благодаря чему человек обретает *мудрость*.

Основные понятия и символы буддизма

АВАЛОКИТЕШВАРА

Один из величайших бодхисаттв в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны, олицетворение сострадания.

Сам термин Авалокитешвара переводится в Тибете как «зрящий глаз», в Монголии — «взирающий очами», в центральной Азии — «наблюдающий за звуками» и т. д. В Китае Авалокитешвара называется Гуань-ши-инь — «наблюдающий за звуками мира». Эзотерически Авалокитешвара есть Логос небесный и Логос земной, что понимается как духовное отражение в мире форм. Это находит подтверждение в многочисленных инкарнациях, которые он прошел непосредственно на Земле.

АДЕПТ

Буквально — «тот, кто постиг». Звание, дающееся последователям сокровенных знаний, которые достигают порога соответствующего посвящения.

АРХАТ

Буквально «достойный». Как правило, звание дается человеку, достигшему высокого уровня духовного развития. Сначала давалось джайнским, впоследствии буддийским святым, посвященным в Высшее Знание.

Этапы восхождения к состоянию архата таковы.

1. «Вступивший в поток».
2. «Возвращающийся один раз».
3. «Невозвращающийся».
4. «Архат».

Махаяна, в противоположность хинаяне, предполагает возвращение архата на планету в качестве бодхисаттвы для оказания помощи людям в их дальнейшей эволюции.

БОДХИСАТТВА

Буквально — «чья сущность (саттва) стала разумом (бодхи)». В буддизме это тот, кто принял решение стать буддой. Сутью бодхисаттвы является акт жертвы, благодаря которому достигшие состояния архата отказываются от блаженства нирваны, чтобы помочь человечеству в пределах, допустимых кармическими ограничениями.

БУДДА

Буквально «просветленный», «пробужденный». Исходный символ в буддийской мифологии, понимаемый как идеал и высшая ступень знания, своего рода наивысшая точка духовного развития человека.

Будды по своим способностям превосходят всех других существ (в том числе и богов), имеют возможность оказывать влияние не только на ход событий в своем мире, но и в других мирах. Средний промежуток времени оптимального воздействия учения будды лежит в пределах 500 лет, после чего постепенно угасает; когда человечество окончательно утрачивает высокие законы, настает время для появления нового будды.

Центральная статуя Будды Шакьямуни в Санкт-Петербургском Буддийском храме (уничтожена в 1938 году после закрытия храма и расстрела буддийских монахов)

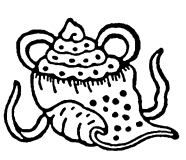
Согласно буддийской традиции, появление будд в раз-

личных эпохах сопровождается многими неординарными явлениями: происходят землетрясения, с неба падают цветы и т. д. Буддизм называет шесть будд, которые появились до Шакьямуни (Вишвабху, Випашьина, Шикхина, Кракучханду, Канакамуни), седьмой Будда — Майтрейя — является буддой грядущей эпохи.

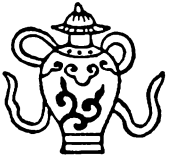
Изображение Будды, сидящего в позе лотоса, — первый из двух главных символов буддизма.

ВОСЕМЬ БУДДИЙСКИХ СИМВОЛОВ СЧАСТЛИВОГО ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

К ним относятся восемь (очень значимое в буддизме число) предметов: раковина, кувшин, зонтик, балдахин, цветок лотоса, колесо огня, рыбы, мистический узел.



Раковина



Кувшин

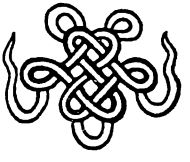
Зонтик

Балдахин

Цветок лотоса

Колесо огня

Рыбы



Мистический узел

ГУНЫ

Гуны — три начала (силы, свойства): благое начало (саттва); подвижное, деятельное начало (раджас); косное, инертное, темное начало (тамас).

Раджас — активное действие, ян, красный цвет.

Тамас — инертность (внешняя пассивность, внутренняя устойчивость), инь, черный цвет.

Саттва — способность к преображению, дэн (связующее, объединяющее начало), белый цвет.

ДХАРМА

Буквально — «то, что держит». Термин, который во многом равнозначен понятию религии или религиозного видения мира в ряде буддийских школ. Дхарма, как правило, удерживает и защищает людей от бедствий. Возвышенные дела, возвышенная речь и мысли — все это может рассматриваться как дхарма, так как благодаря этому человек удерживается от всех видов несчастий, что дает ему своеобразную защиту и жизненную силу.

ДХАРМАКАЯ

Буквально — «прославленное духовное тело». Высший из буддийских планов сознания, метафорически представленный аскетизмом, который рассматривается как одеяние (покров) светящейся духовности.

В популярном Северном буддизме этими покровами или одеяниями являются: 1) нирманакая; 2) самбхагакая; 3) дхармакая. Последнее духовное тело есть высшее, тончайшее из всех, ибо ставит аскета на порог нирваны.

КАРМА

Буквально — «деяние», «поступок». Одно из основополагающих понятий в системе воззрений практически всех восточных школ. Понимается как закон причинно-следственной связи (закон возмездия, закон воздаяния). Считается, что посредством этого закона в космосе осуществляется высшая

справедливость, которая всякую причину приводит к соответствующему следствию, а всякий поступок — к такому же результату.

Так как считается, что жизнь человека протекает в трех мирах (планах) и во всех этих мирах человек проявляет себя через какие-то действия, то карма проходит через все миры (планы). С уходом из мира физического прекращается карма земная, и вступает в силу карма высших миров. Таким образом, смерть не прерывает работы человека над собой, над своими умственными, эмоциональными, побудительными (проявляющимися в действии) качествами. Наоборот, освобожденный от оков физического тела, человек легче и полнее может ассимилировать приобретенный в земной жизни запас полученного опыта. Синтезированный и восполненный, этот опыт преобразуется в те наклонности и способности человека, которые определяют его следующее воплощение. Недаром сказано, что «человек в следующей жизни становится тем, над чем он размышляет в этой». Таким образом, работа Духа не утрачивается после очередного воплощения, а возобновляется с той самой грани, которой он достиг в предыдущей своей жизни. Стремления (желания) текущей жизни трансформируются в способности в следующем воплощении, повторяющиеся мысли переходят в наклонности, волевые импульсы — в деятельность, выпавшие на долю человека испытания — в мудрость, страдания души — в совесть и т. д.

То же самое происходит и с возможностями, которые не были реализованы по тем или иным причинам в предшествующих воплощениях (неосмотрительность, лень, духовная слепота). Указанные возможности, предполагающие «шлифовку» определенного качества, появятся снова, но, разумеется, уже в иной форме и при иных, зачастую более отягченных обстоя-

тельствах. Они, как правило, могут проявляться как внутренние непреодолимые влечения, как некая невыразимая тоска и т. д. Эти качества и ситуации могут пониматься как «кармическое требование», не нашедшее реализации в прошлом и стремящееся через указанные чувства к осуществлению в настоящем. Такое понимание требует крайне чуткого отношения к возможностям, так как создавшиеся условия, однажды подобранные кармой, но не реализованные, в данной жизни уже могут и не повториться.

Другая категория сил, определяющих карму человека, — это его желания. Так как в данном цикле человеческой эволюции желания сильнее мыслей, то и кармическая связь, сотканная желаниями, связывает людей прочнее, нежели их мысли.

Гораздо слабее влияет на карму поступок, так как он сравнительно мало затрагивает истинную суть человека, его бессмертную душу, ибо развитие последней определяет не столько само действие, сколько мотив, его вызвавший.

Восточная традиция различает три вида человеческой кармы.

1. *Зрелая карма, или карма прошлых действий* («карма действия не может быть исчерпана бездействием»). Она определяет продолжительность земной жизни, особенности организма, влияет на подбор родственников, друзей, врагов и вообще всех людей, с которыми человек войдет в соприкосновение, определяет условия проявления силы духа, обусловливает насыщение жизни радостью и страданием в необходимых пропорциях и т. д.

2. *Скрытая карма* — это те следствия причин, которые могут переноситься из воплощения в воплощение, оставаясь невостребованными до создания определенных условий, необходимых для ее проявления. В противоположность «зрелой»,

«скрытая» карма может быть изменена. Она, как правило, обнаруживает себя в виде определенных наклонностей, берущих начало в прошлом. Влияя на те или иные наклонности, человек через внутреннюю работу может облегчить этот вид кармы, и даже неудача есть шаг вперед, так как сопротивление негативному уничтожает часть той отрицательной энергии, которая может входить в состав кармы.

3. *Зарождающаяся карма* — это те следствия, которые создаются нашими мыслями, желаниями и действиями в настоящем для последующей отработки в будущем. Контролируя эти три плана, мы можем определять свое будущее, сознательно формируя нашу последующую жизнь.

«Пощады не может быть, когда закон кармы до знака должен исполниться. Карма догонит, но качество ее может быть изменено добровольной жертвой незнакомым людям» («Листы Сада Мории»).

«Энергия и воля — властители кармы. Отрешившись от себя, устремленный к общему благу, преданный в битве, радостный в труде, приобретает на мгновение озарение архата, делающее его владыкою своей кармы» (Агни-йога, 127).

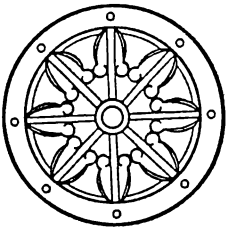
«Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в бездействии, но мысль устремленная освобождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение» («Иерархия», 294).

В буддизме карма олицетворяет осознанное волевое усилие.

КОЛЕСО ЗАКОНА

Колесо закона (дхармачакра) — второй из двух главных, после сидящего в позе лотоса Будды, символов буддизма. Это

колесо, имеющее восемь спиц, олицетворяет самую суть буддизма — восьмеричный путь (см. выше, в разделе «Ключевые концепции»).



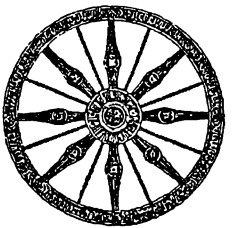
Колесо закона

Согласно учению, раз в 2500 лет колесо закона может остановиться, и тогда жизнь на земле закончится. Будда воплотился для того, чтобы повернуть колесо закона. Поворотом называют его проповедь в Бенаресе.

КОЛЕСО СУЩЕСТВОВАНИЯ (САНСАРА)

В буддизме и джайнизме сансара символизирует феноменальную сферу непрестанного изменения и становления, которую в целом контролирует Мара — Повелитель Смерти.

Символическое изображение сансары как проявленной жизни во всех ее фазах между рождением и смертью описывается следующим образом.



Колесо существования (сансара)

В центре располагаются три бесчувственных создания: свинья, символизирующая жадность и невежество; петух — плотскую страсть; змея — злобу; вместе они олицетворяют качества, привязывающие человека к миру чувств и иллюзий, вынужденности существования.

К центру примыкает круг, на левой стороне которого изображены монахи и миряне, движущиеся вверх к удачному перевоплощению; на правой половине — обнаженные фигуры тех, кто опускается к жалким перерождениям.

Шесть частей следующего круга изображают возможные варианты посмертной участи человека: сверху — Высшие

Небеса; справа — титаны и боги; слева — люди; в нижней половине справа — несчастные духи, терзаемые чувственностью; слева — животное царство; в самом же низу — разные варианты «холодного» и «горячего» ада. В каждом сегменте присутствует изображение Будды, помогающего им всем в конечном счете достичь спасения.

Внешний круг образуют двенадцать картин:

сцена рождения символизирует новую жизнь, рост и процесс становления;

фигура беременной женщины — состояние становления, акт присвоения, продолжения смертной жизни;

человек, срывающий плод, — присвоение, ведущее к желанию жить;

сцена питья символизирует жажду жизни, ведущую к переживанию чувств;

человек со стрелой в глазу — чувство, приводящее к контакту;

поцелуй — контакт и ощущения, вовлекающие в мир ощущений;

дом с множеством окон — ощущения, создающие личность;

корабль в плавании — существование личности, приводящее к появлению сознания;

обезьяна, срывающая плод, — сознание, приводящее к элементарным позывам;

гончар и горшки — оформление позывов, причем позыв предполагает отсутствие знания;

слепая старуха — отсутствие знания, слепота невежества, ведущая к смерти;

человек, несущий труп, — смерть и страдание, которые приводят к новому рождению.

МАЙТРЕЙЯ

Буквально — «связанный с дружбой». В буддийских источниках это имя бодхисаттвы и будды грядущего мирового порядка, шестой коренной расы человечества. В различных мифах и легендах Майтрейя выступает как Калки — аватара Вишну, который появляется в конце Кали-юги «для окончательного уничтожения нечестивых, обновления творения и восстановления чистоты».

Майтрейя (тибетский эпос)

Майтрейя — единственный бодхисаттва, которого признают все основные направления буддизма. Согласно некоторым источникам, учителем Майтрейи является Манджушри. Легенды сообщают, что Гаутама Будда (Шакьямуни) посетил Майтрейю в Тушите (его небесной обители) и передал ему поручение прийти оттуда на Землю в качестве своего преемника по истечение пяти тысячелетий. Согласно некоторым источникам, Майтрейя родится, когда длительность существования человечества на Земле достигнет 84 000 лет.

Майтрейю изображают сидящим на троне в «европейской позе» (со спущенными ногами), что указывает на знак спешности его прихода; он золотого цвета. Рядом с Майтрейей принято изображать колесо дхармы, ступу и вазу.

МАНДАЛА

Буквально «колесо», «орбита», «круг», «диск». Один из основополагающих символов в буддизме. Наиболее обобщенная

интерпретация мандалы представляет собой своеобразную модель мироздания, так называемую «карту космоса», где объектом моделирования выступают сакральные элементы вселенной, символизирующие те или иные категории, свойства и параметры разумного всекосмического Начала.

Согласно космогоническим представлениям, внешний круг мандалы является границей вселенской целостности, очерчивает ее пределы в проекции пространственно-временного ограничения.

Внутренняя структура мандалы нередко изображается в виде двенадцати символических элементов, которые выражают двенадцать обусловливающих друг друга причин, где каждая предшествующая определяет последующую, порождая, таким образом, цикличность «кругов времени» в их бесконечном временном аспекте. В этом направлении возможны параллели с так называемой калачакрой — «колесом времени», которую принято считать самым сокровенным из четырех направлений ваджраяны.

Стороны квадрата, вписанного во внешний круг, моделируют, как правило, основные направления пространственных координат вселенной. Вписанный в квадрат внутренний восьмилепестковый круг — янтра — олицетворяет женское начало, внутри которого можно найти ваджру — символ мужского начала.

Принцип мандалы многие исследователи распространяют как на различные социальные иерархии, так и на уникальные мегалитические сооружения, например в Тибете, Англии (Стоунхедж) и т. д.

Кроме того, астрономические эквиваленты мандалы используются при работе с зодиакальными и другими элементами практической астрологии.

Универсальность мандалы как символа подчеркивалась и Карлом Юнгом, который рассматривал ее как психокосмическую систему, задающую особый вселенский ритм, объединяющий макро- и микрокосмос, человека и вселенную, через восприятие и преобразование реально существующей космической энергии.

МАНДЖУШРИ

Буквально — «прекрасное сияние». Согласно буддийской интерпретации школ махаяны и ваджраяны, это бодхисаттва, известный также под именами Манджугхоша («прекрасный голос»), Манджунатра («прекрасный спаситель»), Вачшивара («господь речей») и т. д.

Согласно учению махаяны, Манджушри 70 мириад кальп (см. раздел «Символика времени») тому назад был благочестивым королем в одном из миров (между этим миром и нашим миром находится 7200 миллиардов миров). По легенде, он, достигнув просветления, принял решение находиться в пределах сансары как бодхисаттва, пока не останется ни одного живого существа, нуждающегося в спасении.

В учении ваджраяны Манджушри — один из трех главных бодхисаттв (Аволокитешвара, Ваджрапани, Манджушри).

Манджушри (тибетский эпос)

МАРА

Буквально — «уничтожающий». Божество, образ которого является символом зла во

многих его аспектах. Все остальные буддийские направления, как правило, однозначно трактуют функцию Мара, который создает препятствие бодхисаттвам на пути просветления, олицетворяя в себе целый спектр злых божеств, которые составляют десять основных разрядов, представляющих собой набор негативных эмоций человека, таких как желание, сомнение, ненависть и т. д.

Ряд учений наделяет Мара дочерьми, являющимися воплощениями сексуальных чувств человека. Философские аспекты буддизма рассматривают Мара как отражение человеческой психики.

Одной из распространенных легенд буддийской мифологии является сказание об искушении Шакьямуни (Будды) Марой, который пытался отвратить его от Пути. В связи с этим Мара получил имя «Разрушитель» и «Смерть» (Души). Это также одно из названий Камы, бога любви.

НИРМАНАКАЯ

Буквально — «преображенное тело». В эзотерической философии — состояние или условная форма, выбираемая адептом по окончании его планетарного цикла, обусловленного кармой. Нирманакая противоположна дхармакае, которая уничтожает всякую связь адепта с земным миром, и он считается потерянным для Земли. Но если адепт отказывается от дхармакаи, чтобы помогать человечеству, он переходит в состояние нирманакая, где сохраняет совершенное знание.

В состоянии нирманакая человек, покинув свое физическое тело, тем не менее, сохраняет за собой все остальные «принципы», за исключением кармического (чувственного), и вместо вступления в эгоистическое блаженство избирает жизнь самопожертвования.

Эзотерическая школа учит, что Гаутама Будда и некоторые из его архатов остались в мире в состоянии нирманакая, являя собой пример величайшего самопожертвования для блага человечества.

В то же время нирманакая является вечно защищающим, сострадательным принципом, который олицетворяет собой ангела-хранителя для того, кто становится достойным его помощи.

Считается, что вошедшие в состояние нирманакая составляют то невидимое воинство, которое постоянно несет дозор и защищает человечество в его кармических пределах. Соединение усилий святых, адептов и особенно воинства нирманакая создали символическую «Стену Охранения», или «Сторожевую стену», которая ограждает человечество от худших бед и усилий злых сил, направленных к его уничтожению.

Иногда тех, кто выбрал состояние нирманакая, называют «буддами сострадания», говоря о них как о бодхисаттвах, пребывающих невидимо (в духе) в мире и помогающих (насколько позволяет карма) человечеству следовать путем праведности за счет почти невыразимо тяжелого акта самопожертвования.

ПАГОДА

Архитектурный символ Будды и восхождения к небесам по ступеням духовного просветления. Ступенчатые пагоды широко распространены в Юго-Восточной Азии, Китае, Японии. Ярусы, уменьшающиеся по мере подъема, изображают шаги вверх по Мировой Горе, или Мировой Оси, связывающей небо и землю.

ПАРАМИТА

Буквально «совершенство». В буддийской мифологии — одно из основных понятий, связанное с различными степенями

совершенства. Традиционно это шесть (иногда десять) методов-средств на пути овладения мудростью.

1. Милосердие (дана).
2. Нравственность (шила).
3. Терпение (кшанти).
4. Усердие в достижении праведной цели (вирья).
5. Медитация (дхьяна, или дхиана).
6. Сама мудрость (праджня).

Эти качества, согласно буддийским представлениям, воплощаются в деяниях бодхисаттв. Сохранилось много легенд о том, как бодхисаттвы, особенно Шакьямуни, осуществляли ту или иную парамиту. Так, следуя дана-парамите, бодхисаттвы способны жертвовать всем, включая свою жизнь, вплоть до принесения своего тела в жертву голодающим животным и т. д.

Термин «парамита» имеет также значение «то, при помощи чего достигается противоположный берег» (то есть нирвана).

Парамиты символизируют принципы самосовершенствования, являются этическими ориентирами на пути к просветлению.

ПОСОХ

Символ бодхисаттвы (будды-человека). Атрибут буддийского монаха. Строгий ритуал буддийских монахов запрещает им касаться посохом земли. Поэтому дома его вешают на стену, а во время ходьбы размахивают им.

Посох символизирует знание, которое является единственной опорой человека.

Иногда мистический посох разделен сучками на семь частей — аналогия с таинственными семью священными центрами (чакрами) человека.

ПЯТЬ НАСТАВЛЕНИЙ

Наставления представляют собой скорее принципы тренировки, а не жестко регламентированный свод правил. Они имеют форму позитивных установок, символизирующих путь к самосовершенствованию.

1. Развивать участливую доброту и сострадание ко всему живому.

2. Развивать великодушие.

3. Стремиться к обретению спокойствия, простоты в общении и способности к углубленному созерцанию.

4. Стремиться быть правдивым, выдержанным и целеустремленным.

5. Стремиться к расширению сознания.

РАДЖАС *см.* ГУНЫ.

САНСАРА

Буквально — «круговорот». В мифологических и этико-философских воззрениях Индии обозначение жизненных циклов бытия, через которые проходит каждый человек. Понятие «сансара» связано с переходом из одного существования в другое, из одной жизни в другую, последующую жизнь. Идея сансары и ее преодоление (выход из цепи существований) занимает центральное место в философских системах буддизма, индуизма, джайнизма. Как правило, преодоление сансары лежит в уходе от мирской суеты, от ситуаций, порождающих желания и, как следствие, карму, которая принуждает человека к новым воплощениям (реинкарнациям). Концом цепи перевоплощений является нирвана, которая не имеет с сансарой причинно-следственных связей.

Однако мифологическая концепция допускает «вмешательство», вступление нирванических существ в сансару посред-

ством величайшей жертвы, отказа от вечного блаженства ради спасения людей. Таким образом, они (бодхисаттвы) продолжают жить в эфирном теле, называемом нирманакая, которое невидимо для непосвященных.

САТТВА *см.* ГУНЫ.

СТУПНЯ, СЛЕД НОГИ

Изображение ступни иногда встречается в иконографии в качестве знака контакта между землей и небом, человеком и богами. В буддизме совокупность качеств Будды изображается в виде следа его ноги, на который нанесены семь символов его божественной мудрости: раковина, корона, бриллиантовый скипетр, рыба, цветочная ваза, свастика и колесо закона. Суеверно почитались так называемые «следы» богов, титанов или героев (образованные естественным образом на камнях).

Ступня Будды с изображением символов божественности

ТАМАС *см.* ГУНЫ.

ТАНТРА

Буквально «закон», «ритуал». Класс оккультных трудов, главной отличительной чертой которых является поклонение женской силе, аспекту Шакти. Последователи тантризма — шакты — делятся на два вида: «дакшиначарьи» и «вамачарьи», то есть шакты правой и левой руки (белые и черные чародеи). Черные чародеи поклоняются Кали (супруге Шивы). Согласс-

но существующим представлениям, Кали в образе Дурги есть особая энергия, связанная с сексуальными ритуалами и различного рода магическими силами, использование которых — худшая из форм черной магии и колдовства.

ТАНТРИЗМ

Возник на основе индуистской и буддийской традиций. Это учение, предлагающее ускоренную методику достижения совершенства. Большинство тантрических текстов — тантр — прямо или косвенно связаны с применением сексуальной энергии с использованием силы воображения и интеллектуальных возможностей. Многие тантры представлены в виде диалогов между индуистским богом Шивой и его супругой Шакти, причем имя богини позднее стало представлять всеобщий женский принцип. Шива и Шакти долгое время ассоциировались с сексуальной символикой, представленной лингамом и йони. Поскольку образ Шивы восходит к самым истокам индуизма, это позволяет предположить, что в тантризме используется древняя эротическая символика.

Основная цель тантризма — пробуждение и активизация энергии кундалини, то есть силы, сосредоточенной в области основания позвоночника. Согласно тантризму, сексуальная жизнь способствует более целостному восприятию жизни (включая ее философский и религиозный аспекты).

Сексуальная и эмоциональная энергии рассматриваются как могущественные силы, бесконтрольное использование которых недопустимо. Тантрические техники могут применяться только посвященным, в противном случае психике исполнителя будет нанесен существенный вред. Поэтому традиция тантрического ритуала передается непосредственно от учителя к ученику.

ТАРА

Буквально — «спасительница», «звезда». Символ женского образа, воплощающего беспредельное сострадание. Тара наиболее почитаема в пантеоне ваджраяны (Тибет, Монголия, Непал...). Наиболее известными считаются Зеленая Тара (Сематара) и Белая Тара (Ситатара). Это своего рода милостивые ипостаси, остальные (19) представлены как гневные. Время появления символа Тары относят к I тысячелетию до н. э.

Тара олицетворяет мистическое знание, в противоположность ритуалистической вере.

В индуистской мифологии Тара — супруга Брихаспати (Юпитера). Похищение ее царем Сомой (Луной) привело к войне между богами и асурами.

ФЛАГ

Другим символом буддизма, принятым мировым сообществом буддистов и широко используемым во время буддийских праздников и в зданиях буддийского культа, является флаг, разработанный на Цейлоне в 1885 году Дж. Р. де Сильва и полковником Олькоттом, одним из основателей (наряду с Е. П. Блаватской) и президентом Теософского общества. Впервые флаг был предложен в 1888 году. Изображение на флаге представляет собой ряд вертикальных линий красного, синего, желтого, белого и оранжевого цветов, те же цвета повторяются более бледным тоном в горизонтальном направлении. Цвета флага, как утверждается, олицетворяют цвета ауры Будды.

ЛАМАИЗМ*

Ламаизм — это тибето-монгольская форма буддизма. В различных регионах буддизм претерпел ряд изменений. В частности, в Тибете произошло его интенсивное расширение за счет местных божеств школ бон, различных локальных культов. В результате в пантеон были включены знаменитый правитель Тибета Гессер, божество Пехар, бог войны Талха и др. Такой же канонизации подверглись все основатели главных буддийских учений — такие, как Цзон-ка-па, Миларепа, Марпа, настоятели монастырей (Трунгпа) и т. д. Далай-ламы были отнесены к воплощениям Авалокитешвары.

ГЭ-ЛУК-ПА

Буквально — «Желтые шапки». Наивысшая и самая ортодоксальная секта в Тибете, противоположная дуг-па («Красным шапкам»).

ДАЛАЙ-ЛАМА

Теократический правитель Тибета, с резиденцией в Лхасе.

ДОКШИТЫ

Докшиты — хранители и защитники буддизма в Тибете.

ДУГ-ПА

Буквально — «Красные шапки». Давние поклонники демонического (темного) спектра познания и реализации эзотерических истин.

---

* *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

ДУККАР

Тибетская Матерь мира, Белая Тара, изображаемая с тысячей голов и тысячей рук. На каждой ее ладони расположен открытый глаз — символ всевидящего и всепонимающего милосердия.

КОГАН

Буквально — «владыка», «учитель».

Отсюда Дхиан-коган соответствует «главный из Дхиан», что, в свою очередь, означает «Верховный архангел», или «Владыка Света». Дхиан-коганы соответствуют архангелам римских католиков. Символизируют Божественные Разумы, которым поручен надзор за космосом.

ЛАМА

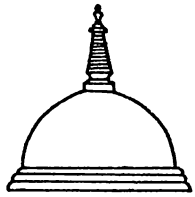
Звание в иерархии священнослужителей Тибета, относимое, как правило, к жрецам высших степеней, которые могут служить как гуру в монастырях. Различают лам-предсказателей, лам-астрологов и т. д. Существуют ламы, которым дозволено жениться, они живут главным образом в Западном Тибете и в сектах, которые, однако, не имеют ничего общего с гэ-лук-па («Желтыми шапками»). На особой ступени стоят так называемые чойгоны из ламасерия Гурмакхайи (Лхасса), являющиеся посвященными эзотериками (следует отличать их от шарлатанов и дуг-па — колдунов и магов сект бон).

ЛХА

Лха — духи высших сфер. От этого слова происходит название Лхассы, резиденции Далай-Ламы.

Слово «лха» употребляется также для обозначения святых и адептов-йогов, которые овладели великими оккультными силами.

СТУПА



Ступа

Погребальное сооружение в виде полусферы на цилиндрическом основании. В буддизме — символ вселенной. Символ Махамеру — священной горы в центре вселенной, которая считалась в Гималаях и во всей Юго-Восточной Азии местом отдыха умерших душ и местожительством древнейших предков, в более позднее время — богов. Со ступой в Древнем Тибете сравнивали тело мертвого человека.

Кроме того, ступа — хранилище священных реликвий Будды и его последователей. Символ нирваны, конца всякого плодородия. Символ перевернутой чаши для подаяния Будды. Купол знаменитого храма Боробудура имеет форму ступы.

ХУРАЛЫ

Хурал — в ламаизме — церемония богослужения монахов. Три особые церемонии сопровождают встречу Нового года, который в Тибете называется Цааган сар, белый месяц, первый день первого месяца весны.

Хурал сочжин. Церемония очищения и покаяния. Для этого хурала все ламы созываются музыкальным инструментом ганьди. Он представляет собой четырехгранное бревно длиной два с половиной метра из сандалового дерева с изображением лягушки на концах. По нему ударяли особой палочкой — миниатюрной копией этого бревна, по бокам которой вырезаны головы мышей. Порядок ударов: три раза по одному удару и трижды — по тридцать шесть. За это время все ламы должны собраться у ворот храма и читать молитвы. Внутри храма следовала общая молитва, покаяние трех категорий лам.

Хурал ублажения докшитов. Состоит из трех последовательных церемоний: разрубания линги, принесения в жертву докшитам балинов и сжигания сора.

Линга — сделанная из теста фигура обнаженного человека, символическое воплощение врага веры.

Балины — конусообразные и овальные фигурки из теста, украшенные цветами, языками пламени и имитацией органов человеческого тела — это ублажающая жертва.

Сор — трехгранная пирамида из теста, полая внутри, по внешнему контуру которой вырезаны цветы, круги, языки пламени и т. д.; вершина пирамиды увенчана изображением черепа. Черепа лежат и у подножия пирамиды. В центр пирамиды втыкается стрела, украшенная шелковым платком с изображением молитвенной мельницы. Сор — магическое оружие, которое во время службы силой произносимых молитв становится способным обратить в прах всех врагов веры, все грехи человечества, все препятствия на пути к распространению буддизма.

Лингу рубят на двенадцать частей (по числу произносимых заклинаний) и выбрасывают за пределы храма, балины выкидывают далеко в степь, отдавая на съедение собакам, сор сжигают на ритуальном костре.

Хурал сочжин и хурал ублажения докшитов совершаются в предновогодние дни. Покаяние лам и магическое уничтожение всех врагов и грехов позволяют начать с Нового года ритуально чистый виток Колеса времени.

Хурал в честь наступившего года. Совершается в первый день Цааган сара, а последующие пятнадцать дней отправляются службы, посвященные одному из шестнадцати чудес, совершенных Буддой Шакьямуни.

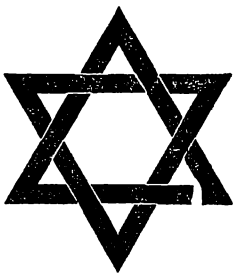
ИУДАИЗМ*

Иудаизм — древнейшая из монотеистических мировых религий (возник в I тысячелетии до н. э. в Палестине 4000 лет назад).

Основные положения иудаизма в дальнейшем были заложены в христианство и ислам. Главные священные писания — Тора (священное пятикнижие, известное как «Пятикнижие Моисеево») и Талмуд (собрание религиозных этических и правовых положений). Эзотерическая сторона иудаизма изложена в Каббале.

МОГЕНДОВИД

Могендовид, или Щит Давида, — символ иудаизма. Наиболее часто ассоциируется с шестиконечной звездой Давида. Менее употребимое название — Звезда Создателя; каждый конец звезды символизирует один из шести дней творения, а центральный шестиугольник — шаббат (священный день отдохновения).



Могендовид, или Щит Давида

Согласно легендам, Давид использовал щит в виде шестиугольника в битве с Голиафом, отсюда и его название.

Арнольд Уттик в своей книге «Символы, знаки и их значение» утверждает, что, согласно традиции средневековой мистической философии под названием «Каббала», которую исповедовали рабби — еврейские священники, эта форма

* *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

является комбинацией алхимических знаков, обозначающих огонь D и воду V.

МЕЗУЗА

Мезуза — символ еврейского дома. Она напоминает владельцу дома о завете Бога, а для других является знаком, что в этом доме живут ортодоксальные евреи, соблюдающие соответствующие обряды.

Мезуза — кусочек пергамента (клаф), на котором написано изречение из Торы. Клаф должен быть написан от руки человеком соответствующей квалификации. Мезузой называется и футляр, в который помещается этот пергамент. Свиток сворачивают справа налево, так что, когда его разворачивают, появляются первые слова. Футляр не закрывают наглухо, так как дважды в семь лет пергамент открывают и проверяют, не произошло ли каких-либо повреждений.

Прикрепление мезузы — обряд, предписанный евреям в Библии: «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».

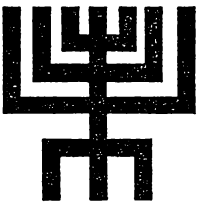
Мезуза

Этот простой ритуал таков. Сначала, держа в руках мезузу, произносят благословение: «Барух ата Адонай Элогейну мелехгаолом ашер кидшану бемицвотав вецивану ликбой мезуза» — «Благословен Ты, Господь наш, владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам прикреплять мезузу». Все, кто стоит вокруг, отвечают «Амен». Сразу после этого мезузу прибивают или приклеивают к правому косяку двери. Этот обряд совершается при любом новоселье.

Весь текст на пергаменте пишется с одной стороны. На оборотной стороне написано единственное слово — Шадай — одно из имен Господа. Если свиток правильно свернут, то слово Шадай оказывается обращенным к читателю. Буквы, из которых состоит это слово: «шин», «далет», «йод», — являются первыми буквами слов в выражении «Шомер дальтот Исраэль» — «Хранитель дверей Израиля». Поэтому иногда мезуэ приписывают свойства амулета, обладающего магической силой.

МЕНОРА

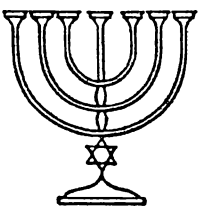
Менора (по-древнееврейски «менорах») — семисвечник. Это намного более древний, типичный символ иудаизма. Первоначально семисвечник ставили в палатке, в которой молились во время странствий по Синайской пустыне. Позднее семисвечник стал символизировать Иерусалимский храм до его разрушения (вместе с городом) императором Титом в 70 году н. э.



Семисвечник — символ Ветхого Завета

Легенда утверждает, что первую менору Господь сам дал Моисею. Она стояла в Иерусалимском храме. В храме Соломона первоначально менору ежедневно зажигал первосвященник.

Семирожковый светильник — древняя принадлежность иудейского алтаря. Правила изготовления светильника и правила зажигания свечей подробно объяснены в Торе. Семь ответвлений меноры украшены золотыми цветами миндаля. Огонь меноры — огонь оливкового масла.



Менора

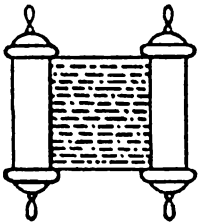
После разрушения Второго храма императором Титом менора стала стойким

Ханукальная менора

символом выживания евреев как нации. Она — эмблема государства Израиль, ее изображают на печатях, монетах.

Менора сравнивается с деревом жизни, каббалисты видят в ней главный символ древа Сфирот. Семь ветвей символизируют семь дней творения, а также Солнце, Луну и планеты, которые «светят во тьме».

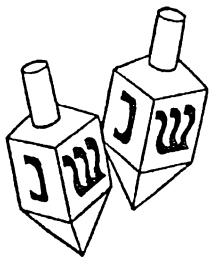
Ханукальная менора имеет девять рожков.



Свиток тора

СВИТОК ТОРЫ

Символ священной книги иудаизма Торы. В синагоге все тексты читаются по свиткам.



Севивон

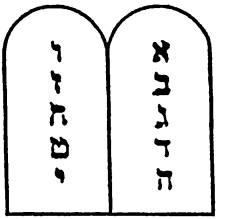
СЕВИВОН

Евреи празднуют праздник света — Хануку, приходящийся на дни зимнего солнцеворота. Это самый веселый национальный праздник. Исторически его связывают с событиями 2500-летней давности, временем освободительного движения евреев против греческого порабощения. Освободив Иерусалим, маккавеи начали служение в храме. Освященного масла для меноры должно было хватить только на день, а служба длилась восемь дней. По преданию, Бог совершил чудо, и масла хватило на все дни службы.

Один из символов этого праздника — севивон. Это четырехгранный волчок с

буквами иврита «нун», «гимель», «хей» и «шин», что является первыми буквами стиха «нес гадоль хая шам», то есть «Чудо великое было там».

СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА



Скрижали завета

Символ каменных скрижалей, данных Богом Моисею на горе Синай. На них были высечены десять заповедей.

1. Я — Господь Бог ваш, и нет богов, кроме меня.
2. Не сотвори себе кумира.
3. Не укради.
4. Не лги.
5. Не клянись именем Господа всуе.
6. Не злословь.
7. Не держи вражды к брату своему в сердце своем.
8. Не суди, да не судим будешь.
9. Не прелюбодействуй.
10. Не убий.

ТАЛМУД

Комментарии раввинов к еврейскому вероучению, состоящие из двух частей. Первая, более ранняя, — «Мишна»; вторая, более поздняя, — «Гемара». В то время как Пятикнижие имеет значение закона писаного, Талмуд причисляется к закону неписаному, или устному. Талмуд содержит церковные и гражданские законы евреев.

Согласно существующим представлениям, ни Пятикнижие, ни Талмуд не могут быть приоритетными относительно друг друга, поскольку оба были получены Моисеем на Горе Синай от Иеговы одновременно, только Тору Моисей записал, а Талмуд передал устно.

ФЛАГ

Когда только что созданная всемирная сионистская организация собралась на свой конгресс в Базеле в 1897 году, она для своего флага выбрала Магендавид синего цвета и горизонтальные полосы, символизирующие таллит, одеяние священника. Синий цвет на знамени символизирует небеса, белый — чистоту. На 18-м конгрессе в 1933 году это знамя было принято в качестве флага еврейского народа. В 1944 году Уинстон Черчилль утвердил этот флаг для сформированной в Палестине Еврейской бригады — одного из подразделений британской армии. С достижением независимости в мае 1948 года государство Израиль официально утвердило синий и белый цвета с Магендавидом в качестве государственного флага.

Менорах был принят как эмблема государства Израиль в 1949 году. На флаге президента его обрамляют две оливковые ветви, символизирующие мир; ниже — надпись «Израиль» на иврите.

ШАББАТ

Священный день отдохновения, еврейский символ сотворения мира и соглашения между Богом и народом израилевым, праздник, отмечаемый каждую субботу. Основные христианские конфессии восприняли эту традицию, но с менее строгими ограничениями на труд, а воскресенье считается еженедельным эмблематическим днем воскресения Христа. В исламе священный день отдохновения — пятница. В основе этих общих для семитских народов (евреев и арабов) традиций лежит семидневная неделя, основанная на фазах Луны. В Вавилоне седьмой день недели посвящали богу Луны Сину; в это время приостанавливались важнейшие государственные дела,

что позволило некоторым ученым считать этот день неблагоприятным «днем без времени». Согласно средневековым представлениям, «шабаш ведьм» выглядел как инверсия воскресенья, так как предполагалось, что, пока Бог отдыхал, дьявол пользовался этим и действовал вовсю.

ЯХВЕ

Так называемое непроизносимое имя Бога (IHWH), открытое Моисею в богоявлении при горе Хорив.

Когда Моисей, которому Бог явился в неопалимой купине, спросил его, «как ему имя», Бог ответил речением: «Я есмь сущий». Раскрытие имени IHWH рассматривается как знак особого откровения, данного Моисею, поскольку ни Аврааму, ни Исааку, ни Иакову оно открыто не было.

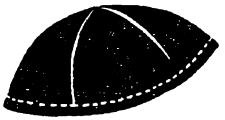
«Адонай» (Господь)

В практике иудаизма существовал запрет (обусловленный десятью заповедями) на произнесение имени Бога «всуе». Имя Яхве, пишущееся как тетраграмматон четырьмя согласными буквами IHWH, долгое время могло произноситься лишь раз в году (в День очищения) первосвященником, причем тайна его звучания устно передавалась по старшей линии первосвященнического рода.

С III вёка до н. э. произнесение этого имени было полностью табуировано, в текстах вместо него произносилось Адонай («Господь» в русском звучании).

Ряд источников прослеживает упоминание имени Яхве в более раннее время. Так, один из стихов Библии относит его ко времени «допотопного» периода: «Тогда начали призывать имя Яхве». Известно также существование этого имени у ряда западносемитских племен.

Согласно мнению некоторых исследователей, Бог по имени Яхве, будучи почитаем одним из древнееврейских племен — коленом Иуды, позднее стал главным божеством — правителем древнеизраильского союза племен в целом.



Ермолка

ЕРМОЛКА (КИПА)

Атрибут одеяния ортодоксального иудея-мужчины.

ЗОРОАСТРИЗМ*

Зороастризм — древнейшая духовная традиция, послужившая истоком для современных мировых религий. К величайшему сожалению, традиция эта была предана забвению, и в настоящее время большинство наших современников имеют весьма смутное представление о зороастризме, или маздаяснийской религии, названной так по имени верховного божества — Ахура-Мазды.

Религия была основана примерно 2500 лет назад пророком Зороастром (иран. Заратуштра; авест. Заратустра). В период раннего средневековья распространилась на территории Средней Азии, Ирана, Афганистана и ряда стран Ближнего и Среднего Востока. В Западной Индии зороастризм исповедовала община парсов — потомков выходцев из Ирана, переселившихся в Индию в VII–X веках после завоевания Ирана арабами.

---

* *Глоба П. П.* Календарь зороастрийский. Год Оленя; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц и др.

Священный канон зороастризма — Авеста. Авеста, в отличие от индоевропейских мифологических традиций, изображает верховного бога не воинственным громовержцем, а вдохновенным жрецом, подчеркивая духовность его сущности. Ахура-Мазда творит миры усилием мысли и не требует никакого поклонения себе, кроме духовного. Возлияние из сока растения хаомы, смешанного с молоком, — единственная форма жертвоприношения Ахура-Мазде.

Зороастризм исходит из учения о справедливости миропорядка и торжества справедливости в мировой борьбе добра и зла, в которой свободный выбор человека, его активное участие играют определяющую роль. Сторону добра представляет «мудрый бог» Ахура-Мазда, сторону зла — «дух вражды» Анра-Манью (в более поздней пехлевийской традиции — Ахриман).

Ахура-Мазда — творец, Ахриман — разрушитель. Эти два духа-близнеца предвечны, непримиримы и ведут постоянную борьбу между собой.

Зороастр учил: «Воистину есть два первичных духа, близнецы, славящиеся своей противоположностью в мысли, в слове и в действии... Когда эти два духа схватились впервые, то они создали бытие и небытие...»

Ахура-Мазда вдохнул жизнь в семь божественных сущностей — Амеша-Спента («Святые Бессмертные»), которые представляют собой безличностные моральные качества: правдивость, благие намерения, святое благочестие, милосердная власть, здоровье и жизненность, обладание которыми вело к обретению Святого Духа — седьмого и главного критерия.

Кроме того, Ахура-Мазда создал последовательно семь благих творений: огонь, воздух, воду, землю, растения, животных и человека. Амеша-Спента выполняют функции покровителей этих стихий.

Враг всего живого — Ахриман ворвался в созданный Ахура-Маздой благой материальный мир и осквернил все, что сумел. В мире появились болезни и смерть, ненависть и жадность, пороки овладели людьми, горечь разочарования пришла на смену радости жизни.

Между Ахура-Маздой и Ахриманом идет непримиримая борьба, которая закончится торжеством сил света. В этой борьбе должен принять участие и человек. Зороастрийская мораль содержит этическую триаду: благая мысль, благое слово, благое дело.

«Все человечество переживает сейчас эпоху смешения Добра и Зла, и на каждом из нас лежит ответственность за происходящее в мире. Мы все являемся участниками великой космической битвы, которая неминуемо закончится торжеством сил света и справедливости. Но каждый наш шаг, каждое действие и каждое сказанное слово способны либо приблизить, либо отдалить этот долгожданный момент торжества светлого воинства Ахура-Мазды» (*П. Глоба*).

АВЕСТА

Буквально — «закон». Древнейшая школа духовного, религиозного миропонимания. Согласно ряду источников, зародилась на погибшем материке Арктида, занимавшем пространство части Северного Ледовитого океана.

Основными направлениями, лежащими в основе традиции Авестийской школы, явились такие основополагающие постулаты, как закон кармы, закон перевоплощения, соотнесенность человека и космоса, учение о Добре и Зле, закон свободной воли и т. д.

Преемником и продолжателем системы знаний, берущих начало в Авесте, является зороастризм.

ЗЕНД-АВЕСТА

Общее название священных книг парсов.

Зенд означает «комментарий», а Авеста — «закон». Как правило, в общесмысловом контексте трактуется как «огнепоклонничество». Основные части Авесты переведены на язык пехлеви.

ЗЕРВАНА АКАРНА

Буквально — «беспредельное». Имеет также значение «безграничного времени», «продолжительности в круге» и т. д. Олицетворяет безначальный и бесконечный принцип Единства в природе.

Эзотерически — абстрактное вселенское пространство, синоним Непознаваемого Божества. Это своеобразный Эйн-Соф зороастрийцев, из которого излучается Ахура-Мазда, вечный Свет и Логос, из которого, в свою очередь, эманирует все, что имеет бытие, существование и форму.

ЗЕРКАЛО

У зороастрийцев символ изменяющегося мира, связан с Зерваном (абсолютным божеством).

Эзотерическое знание считает зеркало изобретением Люцифера, имеющего целью блокировать развитие и совершенствование астрального тела человека, способного выходить за пределы физического и наблюдать себя со стороны.

МОЛИТВА

Пять ежедневных молитв считаются непременной обязанностью каждого зороастрийца, частью его служения богу и оружием в борьбе против зла. Обряд молитвы таков. Сначала верующий готовит себя к молитве, омывая от пыли лицо, руки, ноги. Затем, развязав священный пояс кусти, он принимает

молитвенную позу, стоит, выпрямившись перед милостивым Создателем, держа пояс двумя руками перед собой. Взгляд его устремлен на огонь — символ праведности. Верующий молится Ахуре-Мазде, проклинает Ахримана (Анграа-Майнью) и при этом презрительно машет концами пояса. Затем он вновь завязывает пояс, продолжая молитву.

Постоянное повторение обряда приучает к признанию основных положений веры.

ОРМАЗД (ОРМУЗД)

Ормазд — то же, что Ахура-Мазда, имя Бога зороастрийцев. Символизирует солнце. В эзотерической традиции — синтез шести элохимов*, понимается как творящий Логос.

ОГОНЬ

Огонь — символ божественной сущности и источник жизни — присутствует во всех ритуалах зороастризма, по этой причине последователей учения часто называют огнепоклонниками.

Огонь у зороастрийцев — символ праведности.

СИМВОЛЫ ВЕРЫ

Символ веры зороастризма — Фраваране. Это первое слово древнего текста (буквально: «Я признаю, выбираю, объявляю...»), который, как молитву, произносит ежедневно каждый верующий.

Иногда как эмблема зороастризма используется изображение огня, но более характерен специфический символ веры:

---

* *Элохим* — в переводе с еврейского буквально «бог богов», Единый бог, объединяющий в себе всю полноту божественности. В Библии встречается и как вариант общесемитского обозначения бога, и как имя собственное в составе божественных имен.

изображение головы и туловища Ахуры-Мазды в диске с крыльями. Самое раннее изображение этого знака высечено на барельефе, посвященном победам персидского царя Дария. Барельеф находится на скале Бехистун, на караванном пути из Хамолдана в Вавилон.

Ахура-Мазда

Другой знак зороастризма — плетеный шнур (по-персидски — кусти), который носят и мужчины, и женщины как пояс трижды обернув им поясницу и завязав узлом спереди и сзади. Обряд посвящения совершается в пятнадцать лет, после чего верующий обязан сам развязывать и вновь завязывать пояс каждый день во время молитвы в течение всей своей последующей жизни. Символическое значение этого пояса: три витка означают трехчастную этику зороастризма (благая мысль, благое слово и благое дело), они должны сосредоточивать мысли владельца на основах веры. Кусти повязывают поверх нижней рубашки — судра, в ворот которой зашит кошелек.

Кошелек — символ того, что человек всю жизнь должен наполнять его благими мыслями, словами и делами, чтобы обрести себе сокровище на небесах.

ЯСНА

Наименование третьего раздела первой из двух частей Авесты, Священного Писания зароастрийцев (парсов). Ясна составлена аналогично второй части Авесты (Висперад) и состоит из пяти гимнов (гатх), которые являются одними из древнейших фрагментов зороастрийской литературы.

МАНИХЕЙСТВО*

Религия, основателем и родоначальником которой считается проповедник Мани. Возникла в III веке в Персии. Соединяет в себе элементы зороастризма, гностицизма и христианства. Манихеи отвергают Ветхий завет и большую часть Нового завета, придерживаются обета безбрачия, пищевых запретов, отрицают частную собственность, придерживаются идеи ненасилия (запрещено убийство живых существ).

Главный смысловой стержень религии — идея Спасения. Общие элементы у зороастризма и манихейства — дуалистическая концепция: непрекращающаяся борьба двух начал — света и тьмы (добра и зла, духа и материи...). От буддистов манихеи заимствовали веру в закон перевоплощения и кармы (колесо сансары). Христианство получило развитие в манихействе через образ Иисуса. Отмечается также влияние вавилонского наследия.

Характерная черта манихейства — учение о проявлении Истины, которая обнаруживает себя через Посланников (Провозвестников). Наиболее значительные Посланники, согласно манихейству, — Заратустра, Будда и Иисус Христос, хотя их роль ограничивается географическими ареалами. Так, Будда — это восток, Заратустра — Иран, Иисус Христос — запад.

Значительная роль отводится также Провозвестнику Истины Мани как высшему и крайнему звену в цепи небесных Посланников.

В ряде мифологических повествований символическую роль играет числовой ряд: 7, 12 и т. д. Так, количество высших

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

существ и царств света — 7; количество канонических книг — 7; персонифицированных добродетелей — 12 и т. д.

С манихейством нередко связывают одну из наиболее известных дуальных пар: древо жизни — древо смерти. Первое олицетворяет север, восток и запад; в то время как второе — только юг.

Настоящий период времени трактуется манихейством как время, когда человек получил возможность реализовать свою основополагающую потенцию — отделить элементы света от элементов тьмы и слиться с самим светом. Завершающее освобождение духа от тела, света от тьмы произойдет, согласно данным представлениям, в конце времен, когда земля будет объята пламенем в течение 1468 лет, что и будет символизировать период последнего суда планеты и людей.

КАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ

Каноны манихейства, согласно существующей традиции, изложены в семи сочинениях Провозвестника Истины Мани: «Живое Евангелие», «Прагматейя», «Шапуракан», «Сокровище жизни», «Книга Исполинов», «Книга Мистерий», «Письма».

Первичные известные источники информации о манихействе — произведения святого Епифания Кипрского, блаженного Августина, святого Ефрема Сирина (все относятся к IV веку).

МАНИ

Буквально «Драгоценный камень». Иранский религиозный реформатор, так называемый «апостол Вавилонии», ойкуменический пророк последнего поколения людей, учитель, основатель манихейства. Время его жизни относят к 216–277 годам н. э.

Один из китайских источников относит появление Мани к двенадцатому знаку зодиака — Рыбе, что связывается с последним из двенадцати тысячелетий, образующих век вселенной. В то же время предшественниками Мани называются Лао-Цзы и Будда; считается, что в своей совокупной тройственности они образуют три тела, расчленяющие свет.

Иконописный канон, сложившийся в манихейской среде, изображает Мани как утешителя (параклета), святого духа и просветителя.

ИНДУИЗМ*

Истина Едина, но разные люди дают Ей различные имена.

Ригведа

Индуизм — главная религия Индии. Она сочетает в себе элементы разных вероучений и традиций, уходящих своими корнями в глубину веков. При этом философские школы и мистические практики индусов настолько многочисленны, что общее название «индуизм» имеет исключительно условный характер, так что индуизм можно рассматривать как совокупность общественной мысли, метафизики и религии.

Философия индуизма получила свое каноническое оформление в форме сборников, насчитывающих более тысячи гим-

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Дэви-Неел Александра.* Посвящения и посвященные в Тибете; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Томпсон Мел.* Восточная философия; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

нов, состоящих примерно из десяти тысяч стихов. Вероятно, эти священные книги были основаны на традициях ариев и записаны в середине II тысячелетия до н. э. Первоначальные четыре сборника со временем были объединены общим названием — Веды.

1. *Ригведа* — старейший и основополагающий сборник учения, оформленный приблизительно к 1200 году до н. э. («Веда гимнов»).

2. *Самаведа* — сборник песен и священных заклинаний («Веда мелодий»).

3. *Яджурведа* — сборник жертвенных формул-заклинаний («Веда жертвенных изречений»).

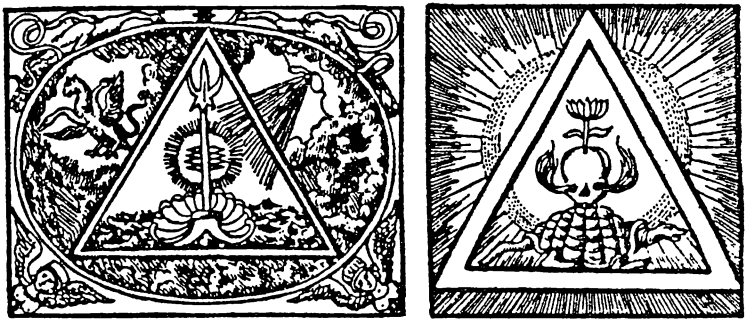
4. *Атхарваведа* — сборник магических формул и заклинаний, сохранившихся с доарийских времен («Веда заклинаний»).

Основными признаются три первых сборника Вед, которые вместе обычно называются «Три Веды» и составляют «Троицу Вед». Махабхарата, как свидетельствует сам эпический памятник, по своей значимости считается пятой Ведой.

В дополнение к Ведам были составлены так называемые «Брахманы» (прозаические истории, появившиеся в период 800–600 годов до н. э.), «Араньяки» (абстрактные ритуальные формулы периода начиная с 600 года до н. э.) и «Упанишады» (философские тексты, относящиеся к 600–300 годам до н. э.).

Особое место в индуизме занимает Тримурти (триада), которую составляют три главных бога: Брахма — творец мира, Вишну — хранитель мира и Шива — разрушитель. Их изображения символизируют фундаментальные процессы перемен в природе (пракрити).

Ключевые понятия индуизма — Брахман (Абсолют) и Атман (бывший личностный аспект, душа). Брахман мистически выражается произнесением сакрального слога ОМ (АУМ).



Символы Тримурти

Основа индуизма — учение о перевоплощении душ (сансара), происходящее в соответствии с законом воздаяния (карма) за добродетельное или дурное поведение. Основные этические требования: почитание верховных богов или их воплощений и соблюдение кастовых бытовых правил. Культовые обряды совершаются в храмах, у местных и домашних алтарей, в священных местах. В качестве священных почитаются животные (корова, змея), река (Ганг), цветок лотоса и др.

Для индуизма характерно представление об универсальности и всеобщности верховного божества, что особенно проявилось в учении бхакти. Современный индуизм существует в виде двух течений — вишнуизма (распространен главным образом в Северной Индии) и шиваизма (распространен в основном в Южной и Восточной Индии).

АЮРВЕДА

Буквально «наука жизни» — медицинская наука Древней Индии, насчитывающая более пяти тысяч лет, указывающая пути сохранения здоровья и продления жизни. Главные из

путей: правильное питание. Согласно классической Аюрведе «Мы есть то, что мы едим», то есть, употребляя здоровую пищу, мы делаем тело чистым и здоровым; распорядок дня с учетом времени года и других обстоятельств; медитация; физические упражнения. Стержнем Аюрведы является учение о том, что ключ к управлению телом лежит в человеческом сознании; пользуясь этим ключом, можно полностью контролировать функции организма, по собственному желанию избавляться от болезней и поддерживать хорошее здоровье более успешно, чем используя иные пути воздействия, минующие сознание.

БХАКТИ

Любовь к божественному; преданность божественному. Олицетворяет смирение и покорность.

ВЕДАНТА

Философская система знания, берущая начало от ведийских ариев во II тысячелетии до н. э. Возникла как итог синтеза учения многих поколений мудрецов и философов, истолковавших сокровенный смысл Упанишад. Основателем Веданты считается Вьяса, легендарный древнеиндийский мудрец (он же основатель Пуран и творец Махабхараты). Ортодоксальная индусская традиция понимает сам термин «Веданта» как «завершение всего знания», воспринимает его как чистое и духовное знание Брахмы. Некоторые источники образно называют Веданту Каббалой Индии, при этом подчеркивая ее несравненное и неизмеримое величие и глубину.

Значение Веданты для мировых религий считается исключительно важным. Она также оказала влияние и на различные философские концепции, которые впоследствии зародились в Индии.

ДХАРМА

Еще одно, очень важное понятие в индуизме. Дхарма понимается как закон, регламентирующий общественную и личностную значимость поступков человека и диктующий конкретные предписания: ямы (ограничивающие правила) и ниямы (перечень качеств, которые следует в себе воспитывать).

Ямы:

1) отказ от применения насилия (в том числе убийства живых существ) — ахимса;
2) отказ от лжи — сатья;
3) отказ от воровства (нестяжание) — астейя;
4) воздержание от чувственных удовольствий — брахмакарья;
5) непроявление корыстолюбия — апариграха.

Ниямы:

1) чистота;
2) довольство;
3) полная сосредоточенность;
4) ученичество, осуществляемое вместе с другими;
5) служение Богу.

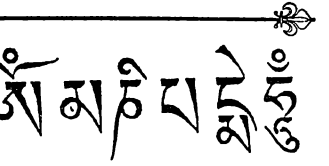
МАНСОРАВАРА

Название священного озера, расположенного в Тибете, являющегося местом ежегодного паломничества индусов. По преданиям, Веды были написаны на берегах Мансоравары. Народный фольклор передает, что хранителем этого озера является адепт (божество) Мансоравара, что переводится как «змей» (наг).

МАНТРА

Священное букво- или словосочетание, имеющее при правильном звуковом воспроизведении (произнесении) определенное сакральное значение и скрытую оккультную силу.

На санскрите слово «мана» означает «ум», а «трайа» — «освобождение». Мантра — это комбинация трансцендентных звуков, которая освобождает ум от тревог.



Мантра ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

Мантрой может быть слог, или имя, или мистическая формула, или некоторые строфы Веды — все они заключают в себе скрытую силу, являющуюся источником не обычного, но божественного вдохновения.

МАНУ.

Буквально — «человечество». В индийской традиции Ману представляет собой первого человека, жившего на Земле, — первопредка и прародителя людей. В ведической литературе Ману — сын Вайвасваты (солнечного божества) и брат Ямы (символа первого смертного человека). Пураны насчитывают семь бывших и семь будущих Ману. Они, согласно древним источникам, являются олицетворением соответствующих мировых периодов — манвантар, содержащих в себе 71 Маха-югу, или 30 672 000 земных лет (см. раздел «Символика времени»). Они также стражи расовых циклов в манвантаре (или «дне Брахмы»).

Первым из 14 Ману является Сваямбхуве, который царствовал в эпоху Крита-юги. Он сотворил семь Праджапати, или Великих риши. В этом контексте Ману можно понимать как Логос, который в проявленном аспекте явился источником возникновения человечества.

Другие Ману: Реванта («сверкающий»), Чакшуша («видимый глазом»), Вайвасвата («прародитель ныне живущих»), Соварни («восьмой и первый из будущих Ману») и т. д.

ОМ (АУМ)

В индуизме ОМ — священный слог, звуко- и буквосочетание, представляющее собой первичный звук, положивший начало чувственному миру, божественное Слово, или мантра мантр.

Индусы пользуются трехчленным вариантом прочтения этого слога, считая его составленным из трех букв: «А», «У», «М», то есть АУМ. При произношении звук последовательно нарастает, проходя через горло (чакра Вишудха, звук «а»), центр головы (чакра Аджна, звук «у») и выходя через макушку (чакра Сахасрара, звук «м»). Считается, что вибрации АУМ тождественны эманациям вселенских энергий, исходящих от Брахмана. Произносить это слово-слог надо на одном дыхании. Правильно произносимая священная мантра АУМ приводит организм человека в гармонию с вибрациями высшего мира и способствует притоку высокой психической энергии.

Три фонетических элемента А-У-М символизируют фундаментальную триаду индуистского пантеона — Брахму, Вишну и Шиву или представляемые ими принципы (созидания, поддержки и разрушения — выражение цикла бытия).

Во всех вероучениях АУМ означает самое священное из всех священных слов, так как считается, что этим словом создана вселенная, и оно является матерью всех времен и форм. Поскольку имя (или идея) есть внутренняя сущность, а форма есть видимая внешность, то синтезирующим, интегрирующим ключом этих понятий является АУМ. Сначала он проявляется в виде мысли и слова, затем — в речи и действии. Поэтому АУМ представляет собой и Вселенную, и Творца ее, а значит, яв-

Священные знаки АУМ (два варианта написания)

ляется единственно возможным символом, содержащим в себе весь спектр существующих и находящихся в потенции идей, и нет другого, ему подобного. «АУМ есть стрела, и Брахма есть цель для стрелы. В эту цель старайся попасть Ты» — так говорится в одном древнем индуистском священном гимне.

Считается, что христианское «Аминь» представляет собой видоизмененный вариант АУМ.

РИГВЕДА

Первая из четырех Вед. Считается самой значительной. По преданию, она была «сотворена» из Восточных уст Брамы в середине II тысячелетия до н. э. Согласно эзотерической традиции, Ригведа была поведана великим мудрецом на берегу озера Мансоравара несколько десятков тысяч лет тому назад.

САНСКРИТ

Санскрит — язык посвященных брахманов (браминов) в Древней Индии.

УПАНИШАДЫ

Философские тексты Древней Индии, толковавшие Веды (священные писания индусов) с помощью методов Веданты — мистической философской системы.

ЧЕТКИ

Круговые четки предназначаются для индивидуальной мантра-медитации (продолжительное чтение мантры).

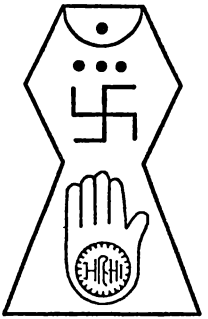
Четки состоят из 108 последовательно нанизанных одинаковых бусин, каждая из которых отделена от соседней узлом, и одной большой, центральной, через которую пропускаются и закрепляются оба конца нити.

Четки позволяют полностью сосредоточиться на мантре.

ДЖАЙНИЗМ*

Джайнизм — религия в Индии. Основателем считается Махавира Джина, Великий герой, последний из 24 вероучителей, живший в Индии в 599–527 годах до н. э. Слово «джина» произошло от одного из титулов, присваиваемых вероучителям, буквально означает «победитель».

Джайнизм отверг авторитет Вед, открыл доступ в свою общину мужчинам и женщинам всех варн (каст), но сохранил индуистское учение о перерождении душ и карме (законе воздаяния за поступки). Целью джайнов считается освобождение от перерождений (нирвана), достижимое, согласно джайнизму, для аскета, соблюдающего строгие правила.



Крест Джайна

Центральные идеи джайнизма: непричинение вреда (ахимса), отказ от категоричных суждений и отказ от собственности. Первый принцип утверждает право на жизнь всех существ, второй — право каждого человека на самостоятельное суждение, третий — взаимозависимость всех форм жизни.

Основная космогоническая доктрина джайнизма делит вселенную на мир и бесконечно большой не-мир, в котором нет ничего, кроме пространства — акаши, который недоступен для восприятия и про-

---

* *Томпсон Мел.* Восточная философия; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

никновения. Мир от не-мира отделен своеобразной трехслойной бездной из чистой воды, густого ветра и тонкого ветра. Мир, согласно джайнизму, делится на две вечные категории: дживы (души, активные агенты восприятия и действия) и адживы (неживые, неодушевленные начала).

Символом джайнизма является похожий на свастику крест Джайна, четыре ветви которого символизируют четыре плана существования, где может обитать душа: небеса, мир людей, мир животных и ад.

Другими символами джайнизма являются кисть из шерсти или павлиньих перьев и посуда для подаяний. Посуда для подаяний напоминает о покорности и смирении основателя религии Махавиры.

Кисть символизирует призыв к ненасилию: помня о том, что после перерождения человек может превратиться в любое существо, наиболее истовые приверженцы джайнизма метут перед собой дорожку, чтобы не раздавить даже самое маленькое насекомое.

Джайны делятся на монахов-аскетов и мирян, занимающихся преимущественно торгово-ростовщической деятельностью, занятие земледелием для них исключено, согласно ахимсе. Несмотря на аскетическую этику джайнизма в наши дни светские адепты учения нередко становятся преуспевающими дельцами. У мирян элемент непривязанности к земным благам принимает форму благотворительности. Так, состоятельные последователи традиции финансируют строительство храмов и материально поддерживают монашеские общины. Щедрость богатых приравнивается к добродетелям.

Кисть и посуда для подаяний

КОНФУЦИАНСТВО*

До объединения Китая (221 год до н. э.) продолжался период, который принято называть классическим. В то время существовало множество философских течений, наиболее известными из которых стали конфуцианство и даосизм.

Начиная с 221 года до н. э. и вплоть до X века н. э. эти традиции развивались, обогащаясь буддийскими идеями. Начиная с X века н. э. по 1912 год наряду с буддизмом и даосизмом в Китае развивается и становится доминирующей традиция, которую именуют неоконфуцианством. Продолжая развиваться, идеи Конфуция переплелись с традициями буддистов и даосов, так что само учение приобрело религиозную окраску.

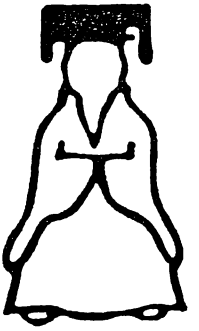
В основе конфуцианства — почитание древней мудрости. Коротко учение Конфуция можно выразить одной фразой: «Мастер преподает ученикам четыре дисциплины: культуру, поведение, верность и веру» (книга «Лунь Юй», 7.25). По мнению китайского философа, мы живем во вселенной, существующей согласно определенному порядку и законам. Поэтому надо жить так, чтобы поведение человека отражало эти законы. Как только человек осознает это правило, он встает на «небесный путь». В данном случае «путь» является переводом термина «Дао», который стал ключевым не только в даосизме, но и в конфуцианстве.

Конфуций избегает рассмотрения вопросов космогонии, соотношения духа и материи, потусторонних миров. В центре понимания его учения — умственный и нравственный облик человека, его идеальный образ, вопросы гуманности, справедливости,

---

* *Томпсон Мел.* Восточная философия; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

сыновней почтительности, уважения к старшим... Конфуций оказал большое влияние на последующее развитие Китая, став впоследствии объектом поклонения и религиозного почитания. Наставления Конфуция дошли до нас в форме афоризмов и высказываний, порой иносказательных и витиеватых, собранных в книге «Лунь Юй» («Беседы и суждения»).



Символ конфуцианства

Учение его последователя Мэн-цзы («Книга Мэн-цзы») отличается большей логической последовательностью, хотя также содержит немало юмористических высказываний.

Иногда в качестве символа конфуцианства используется фигура самого «Высочайшего святого».

Ниже приведены некоторые из наставлений конфуцианства, которые символически выражают суть учения.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Когда Конфуция попросили коротко объяснить сущность его учения, философ позволил себе высказывание, которое на Западе получило известность как золотое правило.

Цзы-Гун спросил: «Можно ли одним словом обозначить то, чем человеку стоит заниматься в течение всей жизни?» Мастер ответил: «Возможно, взаимность? Не причиняй другим того, чего не пожелал бы себе самому».

БЛАГОРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Мастер Кон говорил: «Благородный человек охраняет себя от трех вещей: в юные годы, когда его жизненные силы еще не

успокоились, он ограждает себя от сексуальных излишеств; в период зрелости, когда его личность только что сформировалась, он ограждает себя от ненужных споров; в старости, когда жизненные силы идут на убыль, он ограждает себя от стремления к накопительству».

Мастер говорил: «Когда содержание превалирует над изысканностью, появляется скаредность; когда изысканность превалирует над содержанием, появляется педантизм. Лишь уравновесив изысканность и содержание, человек становится благородным».

Мастер говорил: «В своем отношении к миру благородный человек должен избегать как симпатий, так и антипатий. Он должен становиться на сторону правого дела».

Если названия вещей неточны, их словесное выражение не отражает сути. Если слова не отражают сути, дела не могут быть завершены. Незавершение дел выхолащивает ритуалы и музыку. Умаление значения музыки и обычаев приводит к тому, что наказание не достигает своей цели. Если наказание не действенно, общество ожидает хаос. Поэтому, если благородный человек о чем-то говорит, его слова должны нести четкую смысловую нагрузку, ибо слова не должны расходиться с делом. В своих высказываниях благородный человек должен проявлять определенность, но не небрежность.

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

Мастер говорил: «Благородный человек сострадателен и не фанатичен. Маленький человек фанатичен и не сострадателен».

Мастер говорил: «Благородный человек спокоен и умиротворен; маленький человек суетен и вспыльчив».

Мастер говорил: «Благородный человек обладает чувством собственного достоинства, но не высокомерен; маленький че-

ловек высокомерен, но не обладает чувством собственного достоинства».

ХОРОШИЙ ПРАВИТЕЛЬ

«Человек не горюет о том, что он не занимает какую-либо должность; его волнует собственное соответствие этой должности. Человек не горюет о том, что люди о нем не знают; он стремится стать достойным того, чтобы о нем узнали».

«Без средств к существованию ясное мышление невозможно» («Мэн-цзы»). Задачей правительства является «...создать необходимые условия для существования» («Мэн-цзы»).

О ДРУЖБЕ

Мастер Кон говорил: «Существуют три вида дружбы, которые полезны, и три типа друзей, которых следует избегать. Следует дружить с людьми честными, откровенными и теми, кто много знает. Следует избегать дружбы с людьми льстивыми, неискренними и невоздержанными в речах».

ОБ УДОВОЛЬСТВИИ

Мастер Кон говорил: «Существуют три вида удовольствия, которые полезны, и три вида, которые пагубны. Полезно получать удовольствие от ритуалов и музыки, получать удовольствие от глубокомысленной беседы с другими людьми, получать удовольствие от дружеского общения с благородными людьми. Пагубно испытывать удовольствие, выставляя себя напоказ, получать удовольствие, потворствуя собственным прихотям, искать удовольствия в разгульной жизни».

О ГУМАННОСТИ

Ученик Жизань вопрошает Мастера Кона о гуманности. Мастер отвечает: «Тот, кто обладает пятью качествами, в любом месте Поднебесной будет считаться гуманным». Ученик

умоляет рассказать об этих добродетелях, и Мастер говорит: «Учтивость, терпимость, крепкая вера, усердие и доброта».

Мастер говорил: «Если человек учтив, но не соблюдает ритуалов, он растрачивает свою энергию попусту; если человек осторожен, но не знает обычаев, его осторожность становится робостью; умный человек, не знающий правил поведения, становится безрассудным, а прямодушный — грубым».

О ПОНИМАНИИ

Мастер говорил: «Если человек не понимает свою судьбу, у него нет средства стать благородным; если он не понимает обычаев, у него нет средства осознать свое место в жизни; если он не понимает слов, у него нет средства понять людей».

ДАОСИЗМ*

> Сеть существует потому, что существует рыба; поймав рыбу, вы можете забыть о существовании сети... Слова существуют, так как в них заложен смысл; осознав смысл, вы можете забыть слова. Где мне найти человека, который забыл слова и с которым я мог бы поговорить?
>
> *Чжуан-цзы*

Следом за конфуцианством второй по распространенности в Китае является религиозно-философская система даосизма.

---

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Лу Куань Юй.* Даосская йога. Алхимия и бессмертие; Словарь эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Томпсон Мел.* Восточная философия; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

Даосизм принципиально отличается от конфуцианства тем, что основан на личностном постижении и не имеет социальной составляющей.

Характерной чертой китайского национального мышления является способность исповедовать три учения и применять их на практике в зависимости от жизненной ситуации. В рамках личной жизни китаец исповедует даосизм, но когда дело касается общественных норм поведения, он становится конфуцианцем, а, столкнувшись с неприятностями и жизненными невзгодами, китаец обращается к буддизму махаяны. В национальном сознании границы между учениями размыты, и мудрость каждой из трех традиций находит подтверждение в повседневной жизни.

По большому счету, сами традиции не требуют от своих приверженцев абсолютной лояльности, и китайцы исповедуют некий сплав философских идей, которые они воплощают в жизнь в соответствии со своими нуждами и применительно к конкретным обстоятельствам.

Даосизм — буквально «Школа Дао». Возник во второй половине I тысячелетия до н. э. как составная часть философско-религиозной триады (буддизм, конфуцианство, даосизм). Согласно традиции, основателем даосизма является Лао-цзы, философ VI века до н. э., перу которого принадлежит «Дао Дэ цзин» («Книга пути и добродетели»). Однако важнейшим мыслителем в рамках учения считают Чжуан-цзы.

Согласно даосизму, «человек следует законам Земли, Земля следует законам Неба, Небо следует законам Дао, а Дао следует самому себе», то есть Дао выступает и как непознаваемый абсолют, и как закон, и как первопричина, которая конкретизируется и материализуется в Дэ.

Даосизм, как и буддизм, предлагает сосредоточиться исключительно на настоящем моменте, поскольку в жизни нет ничего

более постоянного, чем перемены. Мир таков, каков он есть, и если существует совершенство, оно вокруг нас, но не в нашем воображении. Исходя из этой посылки, любая попытка изменить мир является посягательством на его совершенство, обнаружить которое можно, лишь находясь в состоянии естественного покоя. Возврат к совершенству — это движение от неестественного в сторону естественного.

Другими словами, врагом совершенства будет все неестественное, включая насильственные, предумышленные и социально предписанные действия.

Согласно иудаистско-христианской традиции, окружающий мир порочен, то есть является местом, где все естественное греховно. Таким образом, с западной точки зрения естество греховно; его наиболее существенные аспекты (такие, как сексуальные побуждения и агрессивность) подлежат обузданию и могут проявляться лишь в узких рамках общественной морали.

Даосизм придерживается прямо противоположной точки зрения. Он предлагает избавиться от всего рационального (социальных и иных запретов и предубеждений), возвратиться к Дао, естественной гармонии природы.

ДАО

Буквально — «путь, дорога». Одно из важнейших понятий китайской философии. Центральное понятие даосизма. В философии Лао-цзы Дао — невидимый, вездесущий, естественный закон природы, человеческого общества, поведения и мышления отдельного индивида, не отделимый от материального мира и управляющий им. Дао — естественный путь возникновения, развития и исчезновения всех вещей и одновременно материальная праоснова их существования.

Иногда Дао сравнивают с логосом Гераклита. Познать Дао — значит постигнуть закон природы и уметь соответствовать ему.

ДЭ

Дао непознаваемо, но вездесуще. То, о чем можно говорить, называется Дэ (проявленная мощь).

«ДАО ДЭ ЦЗИН»

«Дао Дэ цзин» — трактат основоположника даосизма Лао-цзы (VI–V века до н. э.), в основу которого положено учение о Дао и Дэ, о принципе естественности, выражающемся в Дао и материализующемся в Дэ, о пути вещей и их проявлении.

ДЕВЯТЬ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ДЫХАНИЙ

Такие дыхания называются:
гневом, который подымает дыхание;
страхом, который опускает дыхание;
радостью, которая замедляет дыхание;
горем, которое разгоняет дыхание;
ужасом, который выбивает дыхание из ритма;
задумчивостью, которая связывает дыхание;
тяжелым грузом, который истощает дыхание;
холодом, который собирает дыхание;
жарой, которая рассеивает дыхание.

ДЕСЯТЬ ИЗЛИШЕСТВ, ВРЕДЯЩИХ ЖИЗНЕННОСТИ

Жизненности вредит чрезмерность следующих процессов:
чрезмерная ходьба — нервам;
стояние — костям;
сидение — крови;
сон — кровообращению;
радость — воспроизводящей силе;

рассматривание предметов — духу;
разговоры — дыханию;
размышления — желудку;
еда — сердцу,
сексуальные излишества — жизни.

ИНЬ-ЯН

В «Дао Дэ Цзин» есть прямое указание на первичную дифференциацию материи от одного к двум. Упоминание о двух есть непосредственная ссылка на первоначальное появление двух начал, которые в конфуцианской и даосской концепциях выражены понятиями инь-ян.

Теория инь-ян уходит корнями в глубину веков, но своему оформлению она обязана Цзоу Яню, жившему в IV веке до н. э. Столетие спустя вышли комментарии к «Книге перемен», где также рассмотрена теоретическая основа этого учения.

Инь (темное/женское) и ян (светлое/мужское) олицетворяют два типа вселенских сил, воплощенных в пяти элементах, которые, в свою очередь, составляют суть проявленного мира. Так же как Дао устанавливает равновесие, инь и ян нуждаются в нем. Инь и ян неразделимы и дополняют друг друга. Жизнь не может быть окрашена лишь в темные цвета и наоборот; думать иначе — значит проявлять безрассудство. Если следовать Дао (пути), то эти две силы, которые в одно и то же время являются и противоположными, и взаимодополняющими, останутся в гармонии.

Круг инь-ян

Попытка воспринимать жизнь как нескончаемый поток удовольствий (солнечного света) заранее обречена и ведет к разочарованию; точно так же бесперспективно усилие быть стопроцентным мужчиной или стопроцентной

женщиной. Эта мысль представляет базовую концепцию даосизма: сбалансированный подход ко всем явлениям природы и корректировка в случае нарушения естественного равновесия.

Графически концепцию даосизма выражает тайцзи (в некоторых источниках — Тай Ши) — символ единого предела.

Черный цвет символизирует инь, белый — ян. Две противоположности составляют единое целое, дополняя одна другую и перетекая друг в друга. Символ демонстрирует изначальный дуализм всего сущего. При этом все вещи характеризуются наличием как мужского, так и женского начала, проявлением как темных, так и светлых аспектов, причем женское начало обязательно содержит элемент мужского, и наоборот.

Этот символ олицетворяет непрерывное движение, незатихающий процесс, не оставляя места статичному равновесию, утверждая динамичность баланса сил.

Символика инь-ян пронизывает все сферы китайского национального уклада жизни и культуры. И все же нельзя считать эту культуру достоянием одного народа, так как многие религии взяли на вооружение аналогичные теории.

Философию инь-ян нельзя считать неким приговором судьбы, а лишь констатацией существующего порядка вещей. Основой любого жизненного проявления является баланс двух противоположностей: роста и угасания, счастья и печали, приобретения и потери... Мудрый человек видит двойственность всего сущего и живет в гармонии с этой данностью. Именно такой подход позволяет жить счастливо и независимо от черных или белых полос в судьбе человека.

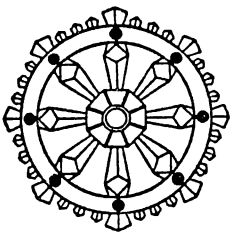
ци

Так же как буддисты, даосы не признают существование «самости» или некой сущности, которую можно было бы иденти-

фицировать как «я». Согласно этим представлениям, человек есть не что иное, как динамичная совокупность взаимодействия различных элементов, воплощающих принципы инь и ян, которые в своем единстве никогда не подменяют друг друга.

Вместо Суда Божьего даосы предлагают осознание извечного принципа животворящей жизненной силы ци, стоящей над дуализмом инь-ян и, в свою очередь, порожденной созидательным всеобщим началом Дао. Мистическое постижение Дао позволяет увидеть процесс перемен в целом, но не способно его остановить.

СИНТОИЗМ (СИНТО)*



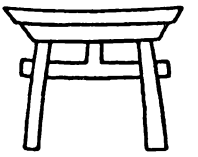
Хорин-римбо — колесо закона (Япония)

Синто — японская национальная религия, ее название происходит от китайского слова «шен-дао» («священный путь» или «путь богов»). В основе синтоизма лежит культ божеств природы и предков. Высшие божества — Аматэрасу (богиня Солнца) и ее потомок Дзимму. Дзимму — первый император Японии, мифический предок японских императоров. День 11 февраля, когда, согласно мифам, в 660 году до н. э. Дзимму вступил на престол, считается днем основания империи и отмечается как праздник. В 1868–1945 годах синто была государственной религией Японии.

---

* *Лехнер Э.* Символика; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов.

К синтоистским святыням ведут стилизованные П-образные ворота, называемые тории (буквальный перевод с японского — «птичий насест»). По сути, тории — символ Солнца. Ассоциируются с одной из птиц, которые заставили выйти из пещеры Аматэрасу и тем самым осветить мир. Также знаменуют вступление в круг духовного света.



Тории (синто)

УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ (АГНИ-ЙОГА)*

Живая этика (Агни-йога) — учение, представляющее собой синтез философских, религиозных и научных воззрений, квинтэссенцию позитивного духовно-нравственного опыта человечества как неотъемлемой части космоса. Данное на рубеже нового витка эволюции человечества земли, оно показывает путь человека в будущее через социальное и духовное обновление планеты, через практическую реализацию нравственных постулатов. Живую Этику называют также Новым Откровением XX века. Неотъемлемая часть ее — учение о человеке как аккумуляторе и преобразователе высокой энергии, получившей название психической энергии. Сама структура изложения учения представляет собой уникальную энергетическую спираль, где каждая книга — своеобразный виток в этой спирали.

Эволюция сознания, расширение его планетарного видения, духовно-нравственное очищение и преображение людей — вот задачи, которые решает Живая Этика.

---

* *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц и др.

Глубинные корни Живой Этики уходят как в толщу уникального труда Е. П. Блаватской «Тайная Доктрина» (своеобразную энциклопедию эзотерических знаний), так и в наследие другого титана XIX столетия — Рамакришны.

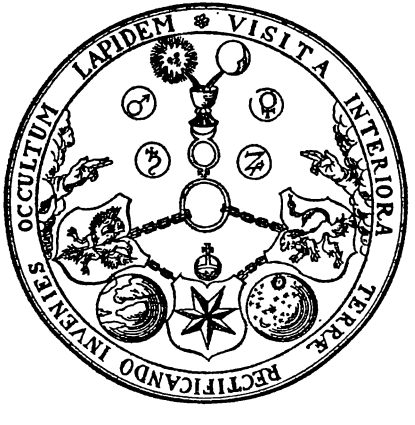
Учение Живой Этики представляет собой тот духовный манифест человечества, который призван сыграть роль как символического, так и реального факела для тех, кто вступил на великий путь, ведущий в новую эпоху. Именно это учение формирует то новое синтетическое мышление, обладание которым позволит человеку осознать гармонию, красоту и устремленность к Высшему.

Эзотерическое учение Живой Этики, данное человечеству через Елену Ивановну Рерих, имеет своим источником ту Высшую Сущность, которая, по сути, тождественна Майтрейе.

СИМВОЛИКА ДРЕВНИХ МИСТИЧЕСКИХ ОРДЕНОВ

На пути веков, средь хаоса времен и народов, культов и верований, внешних форм и окрасок, сохранялась преемственная связь, начиная с древних иерофантов Египта, переходя последовательно через неоплатоников, гностиков и философию арабов, тамплиеров, розенкрейцеров, Раймонда Лилля, Парацельса... и кончая современными новейшими мистическими течениями йогизма и теософии.

В. Шмаков



ЕССЕИ*

Ессеи — буквально «целители». Одна из трех сект иудеев (фарисеи, саддукеи, ессеи), которая считалась самой таинственной. По словам Плиния, ессеи жили недалеко от Мертвого моря в течение тысяч лет. Известно, что ессеи придерживались многих буддийских идей и обычаев. Уклад их жизни, согласно ряду источников, представлял наилучший образец общины. Определение «брат», употреблявшееся в ранней церкви, было заимствовано у ессеев. По многим признакам, это были самые ранние христиане. Иисус Христос, до начала своей подвижнической миссии живя у ессеев, стал, согласно преданиям, их учителем и наставником. Ессеи были единственной сектой Израиля, признавшей его как Мессию.

В то же время прослеживаются вполне четкие параллели общины ессеев со школами Греции и Египта, где существовали обряды посвящения, во многом сходные с ессейскими. Так, черты, общие для ессеев и пифагорейцев, находят свое отражение в молитвах при восходе Солнца, ношении льняных одежд, братских трапезах, годичных испытаниях для вступающих в общину, трех ступенях посвящения, внутренней организации ордена и общем имуществе, которым заведовали избранные попечители,

---

* *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

правиле молчания и сохранении тайны участия в мистериях, порядке обучения, включающем теогонию, космогонию, мораль и т. д. Одним из основополагающих постулатов их учения являлся закон перевоплощения души, кармы и т. д.

Древние историки описывают образцовую нравственность ессеев, стремление контролировать свои страсти. Ессеи производили впечатление исключительно доброжелательных и миролюбивых людей, вызывая к себе полное расположение и доверие. Их простое слово, как передают древние источники, имело великую силу, а знание оккультных истин сделало ессеев в глазах простого народа целителями как физических, так и нравственных недугов. Равнодушные к внешнему великолепию иерусалимского культа, далекие от жестокости саддукеев и гордости фарисеев, не приемлющие педантизм и сухость официальной синагоги, ессеи, по своим внутренним устремлениям, смогли стать той общиной, которая приняла Христа как учителя, передала ему все свои знания и подготовила для духовного подвига Мессии.

ТАМПЛИЕРЫ*

Тамплиеры (от фр. temple — храм) — члены католического духовно-рыцарского ордена (или, как их еще называли, храмовники).

Со времен образования католической церкви, при первых крестовых походах в 1118 или 1119 году в Иерусалиме был основан знаменитый впоследствии орден Тамплиеров-храмовников, По-

**Глоба П. П.* Календарь зороастрийский. Год Оленя; *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро.

святительный Центр христианского мира, впитавший в себя и синтезировавший в своей христианской ложе все аспекты посвятительных традиций и мудрости Востока. Эти мистерии прошли через общину ессеев, основы пифагорейской школы, традиции маздеистов, Каббалу, алхимию арабов, магию халдеев, высокие учения синтетической индуистской философии (Раджа-йога), сплелись и сложились в одно синтетическое целое в Степенях Посвящения Ордена Тамплиеров, признававшего верховным руководителем своим Праотца Морию, заместителем которого был Великий Иерофант. Этот орден утверждал себя частью ложи архангела Михаила, а эгрегором своим называл таинственную Сущность Элиас-Артиста, облаченного в серебряный свет.

Рыцари ордена тамплиеров

В 1306 году рыцари ордена храмовников во главе с гроссмейстером Жаком де Моле вернулись в Европу и, обосновавшись в основном во Франции, с новой силой стали укреплять свои позиции в западных и восточных провинциях. Орден имел широчайшее распространение, его командорства были на Кипре и в Сирии, в Кастилии и Португалии, во Франции и Нидерландах, в Англии и Ирландии, в Германии и Италии. С течением времени тамплиеры благодаря упражнениям в магии (то есть использовании законов и сил тонкого мира) стали необыкновенно могущественными и скопили огромные богатства. Орден располагал неслыханным по тем временам доходом в 112 миллионов франков ежегодно и имел такое влияние, что многие венценосцы добровольно склонялись перед величием «Босеана» — черно-белым знаменем крестоносцев. Альфонс Четвертый, король Арагона и Наварры, даже объявил орден своим наследником. Но тяга к материальному благо-

получию и могуществу исказила сознание самих братьев, первоначальной целью которых было служение Истине и установление особого мирового порядка на Земле. Кроме того, неочищенное сознание полудиких европейцев внесло в среднюю и высшую степени ордена искажение понятий и злоупотребление знаниями. И хотя высшая степень старалась держать и держала в руках знамя служения высоким идеалам и реализации Космического Духотворчества, орден стал в некоторых своих внешних проявлениях утрачивать этическую чистоту.

Богатство ордена тамплиеров, рыцари которого занимались даже ростовщичеством, было столь велико, что к началу XIV века орден стал представлять серьезную опасность для французской монархии. Французский король Филипп IV, казна которого была опустошена неудачными военными кампаниями, испытывал страх перед всесильным рыцарским орденом. Восстала против ордена и католическая церковь, которая считала, что тамплиеры создали собственный религиозный культ и поклоняются чудовищному Бафомету. В начале XIV века к проявлениям «ереси» придрались папа и французский король, найдя в этом благоприятный предлог для ликвидации ордена, могущество и богатство которого делали из него опасного соперника их власти и влиянию. И папу, и короля соблазняла также возможность присвоения земельных и денежных богатств ордена. Воспользовавшись общим собранием высшей степени ордена в Париже, король Франции Филипп IV с благословения Папы Клемента V арестовал всю высшую братию тамплиеров во главе с их гроссмейстером Жаком де Моле. Схвачены были почти все братья средней степени и многие младшие. Спастись удалось немногим: не явившимся по болезни на общее собрание трем братьям высшей степени, нескольким средней и около половины младшей степени.

Был инспирирован грандиозный процесс против ордена, причем исход его был заранее предрешен. Ордену предъявлялось обвинение в ереси, богоотступничестве и чернокнижии, в черной магии, поклонению дьяволу и т. п. В 1312 году папа Клемент V упразднил орден. Все имущество ордена было конфисковано и разделено между папой и королем, причем война за наследство тамплиеров длилась между обоими очень долго. Так Орден Тамплиеров был уничтожен, и все арестованные члены сожжены на кострах, причем последним был сожжен гроссмейстер Жак де Моле. Восходя на свой костер, он призвал правосудие божие на Папу и короля, предупредив их, что через сорок дней он предстанет перед Господом вместе с папой, а через год — с французским королем. Его пророчество сбылось.

Эмблема тамплиеров — крест святого Петра: перевернутый латинский крест с заостренными концами.

МАСОНЫ*

В те времена никто не интересовался геометрией, потому что она тогда не вошла еще в сознание большинства людей, как сейчас.

Друнвало Мелхиседек

История возникновения ордена и его задачи

Масонство, или франкмасонство (от фр. franc macon — «вольный каменщик») — религиозно-этическое движение, воз-

* *Глоба П. П.* Календарь зороастрийский. Год Оленя; *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро.

никло в начале XVIII века в Англии, распространилось в высших кругах многих стран, в том числе — в России. Название, организация (объединение в ложи), традиции заимствованы масонством отчасти от средневековых цехов (братств) строителей-каменщиков, отчасти от средневековых рыцарских и мистических орденов, особенно ордена тамплиеров. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Наибольшую роль масонство играло в XVIII–начале XIX века. С ним были связаны как реакционные, так и прогрессивные общественные движения.

Краткая история возникновения ордена такова. Спасшаяся братия тамплиеров скрылась в Италии, где для своей безопасности просила принять их в цех каменщиков — единственный, который принимал членов со стороны. Так возникло название «вольные каменщики», или франкмасоны. Масоны поклялись осуществить правосудие божие, к которому воззвал Жак де Моле, и отомстить за разгром ордена папе и королю Франции. Знак своего Ордена — треугольник ЛДП — они превратили в формулу своей мести, дав ее буквам новое толкование, смысл которого — «попру ногами лилию» (лилия — герб Бурбонов) и «разрушу папскую корону». Основав свою иерархию, масоны вменяли в обязанность каждому из своих членов денно и нощно твердить про себя эти формулы, писать буквы ЛДП везде — на заборах, домах, деревьях, высекать их на камне и незаметно чертить на всех предметах. Так возник мощный интеллектуальный поток, направленный на разрушение власти папы и французского короля. И, конечно, этот интеллектуальный поток находил себе бессознательных агентов и проводников в народных массах того времени.

С другой стороны, погубившие тамплиеров власти сами создали себе тяжелую карму, ибо расплата за уничтожение

духовного ядра тамплиеров вызвала в католической церкви омертвение Духа, а во французской монархии — подрыв религиозного фундамента.

Первый акт отмщения католической церкви масоны отпраздновали «пушечным выстрелом» Реформации в 1520 году. Учитель Лютера и его духовный руководитель Меланхтон был одним из масонов высшей степени; все предшествовавшие Лютеру более мелкие реформаторы, готовившие почву для этого взрыва, также были учениками и ставленниками масонов.

Второй «пушечный выстрел», поколебавший принцип монархии вообще и пробудивший инициативу народных масс, до этого времени инертных, был дан по французской монархии. Это была французская революция 1789 года. Ее подготавливали масоны, считавшие себя орудиями божественного правосудия, проводниками новых идеалов и новых основ общественного строительства. Дидро, Монтескье, таинственный Калиостро и многие другие, так старательно готовившие низвержение монархии и провозгласившие демократию, были масонами. И нельзя назвать иначе как символическими такие факты, как заключение Людовика XVI в замок Гетре, принадлежавший тамплиерам с давних времен, и его казнь в тот же день, в который был осужден Жак де Моле.

Деятельность ордена во все времена была законспирирована. Масоны, в чью среду допускались только развитые личности (без различия национальностей), занимали, как правило, ведущие посты в различных государствах, а потому оказали заметное влияние на общие духовные традиции человечества.

Масонский орден — строго иерархическая организация, с жесткой системой посвятительных тайн, открывающихся по мере возрастания степеней посвящения, с тайными ритуала-

ми, выполнение которых позволяет овладеть мировым астралом, символизируемым образом Бафомета.

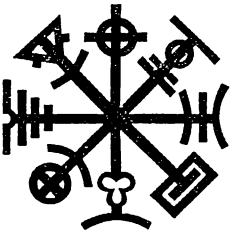
Свои идеалы масоны проводили в жизнь незаметно, раскрывая их посвященным по мере надобности. Когда-то у масонов были блестящие знания, подобные тем, какие были у египтян, но с тех пор они, похоже, утратили большую часть своей информации.

Масонские символы

Для сокрытия тайных знаний от непосвященных масоны используют шифры. Так, шифр может закладываться в водяных знаках бумаги, на которой печатаются книги, даваться на титульной странице или переплете книги. Сообщения могут быть зашифрованы в первых буквах первого абзаца или в украшенных заставках древних книг. Математические уравнения и музыкальные каноны являются шифровальными выражениями определенной мысли.

Масонские алфавиты-шифры

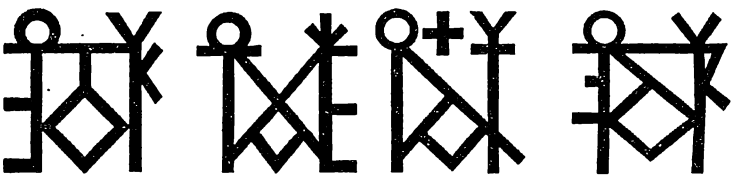
Священная наука нуждается в священном языке. Для его сокрытия специально изобретались каббалистические и магические алфавиты. Некоторыми их них пользуются масоны высокой степени. Наиболее знаменитым из этих алфавитов является



Знак, составленный из восьми вспомогательных знаков, взятых из французского календаря (это, вероятно, изображение восьми сторон света)

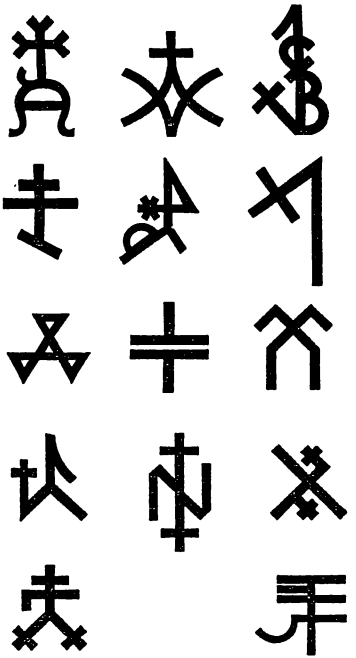
ангельское письмо, обозначаемое как «Письмо, именуемое Малахим». Его буквы производны от форм созвездий. На приведенной иллюстрации под каждой буквой верхнего алфавита приводится ее английский эквивалент, над остальными тремя — эквиваленты букв еврейского алфавита.

Масонских символов очень много. Это знаки, которыми подмастерья-каменщики в средние века помечали свою законченную работу. Их находят высеченными на многих германских соборах и других средневековых постройках. Масонские ложи были могущественными цехами каменщиков. Главной была масонская ложа Страсбурга, имевшая власть над всеми другими ложами во всех германоязычных странах. Члены этих цехов были тесно связаны в своей работе. Первоначально эти масонские ложи всецело контролировались церковью, но впоследствии вышли из-под ее влияния, однако остались мощным союзом людей, отличающихся своей принципиальностью и приверженностью церкви. По окончании своего обучения подмастерье получал знак, присваивавшийся ему его мастером. Этот

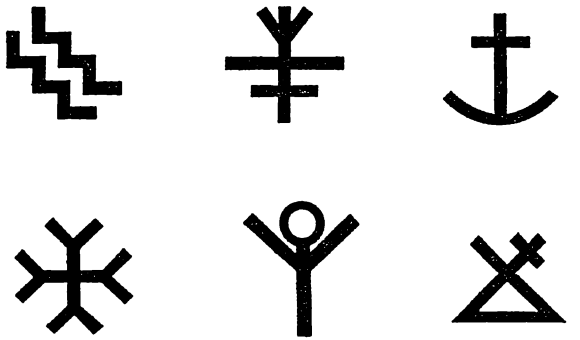


Четыре византийских масонских знака, фактически представляющих собой монограммы

знак был взят из так называемой материнской фигуры, которая отличала каждую масонскую ложу. Символы могут точно указать, откуда подмастерье, который работал над каким-либо определенным зданием. Позорное поведение могло привести к тому, что масон лишался своего знака и исключался из ложи. Первой обязанностью подмастерья, когда он приходил к своему мастеру, было создание знака своей собственной ложи и затем объяснение символики перед собравшимися коллегами в собрании ложи. Ниже представлено несколько знаков каменщиков разных эпох.



Простейшие масонские знаки, которые до сих пор сохранились на готических зданиях (их очень много, что характеризует изобретательность их создателей)

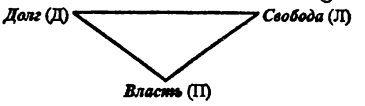


Шесть римских знаков,
замечательных своей чистотой и простотой форм

К более сложным символам относятся «масонский крест» (крест в круге) и крукс ансата — крест с рукоятью, тау-крест. Крукс ансата — символ египетского масонства (у древних египтян тау-крест — символ бессмертия). Не менее знаменит и «масонский квадрат», иначе называемый «квадрат Моста Ваала», обнаруженный в Ирландии в 1830 году. Этот «квадрат» образован четырьмя стилизованными буквами «гамма», что делает его похожим на свастику, но «масонский квадрат» имеет свою собственную сложную символику. Надпись на нем гласит:

«Масонский квадрат»
(«Квадрат Моста Ваала»)

«Я буду стремиться жить
С любовью и заботой
На уровне,
Означенном квадратом».



Тернер масонов

Однако самый известный из символов ордена — знаменитый тернер масонов, означающийся буквами ЛДП (LDP).

Если вспомнить символику геометрических фигур, то треугольник, направленный вершиной вверх, называется эволюционным тернером, или треугольником эволюции. Треугольник, направленный вершиной вниз, называется инволюционным тернером, или треугольником инволюции. Две крайние точки основания (полярности) образуют бинер, их развитие (синтез), образующее третью точку. На оккультном языке рождение (синтез) вверх часто называется нейтрализацией бинеров вверх. Синтез полярностей вниз, в формы своего проявления (а не в мир более тонкий) называется на оккультном языке нейтрализацией бинеров вниз.

Тернер кармы

В начале XIX века известный французский оккультист и историк Фабр д'Оливье составил знаменитый тернер Кармы, с помощью которого объяснял различные периоды творческого развития человечества взаимоотношениями треугольника. В треугольнике Кармы Провидение есть общий план космической эволюции, отражающий в себе инициативу божественного творчества.

Рок есть накопленный результат прошлых реализаций, определяющих последствия и подчиняющихся закону причинности. «Рок есть сумма прошлого».

Воля есть целесообразная устремленность к будущим достижениям, к реализации идеалов. Воля всегда направлена в

будущее, ибо устремляет и определяет достижение цели.

Рок и воля, оба устремленные вверх, порождают то невидимое, но всегда присутствующее настоящее, определяющее проникновение луча божественного Единства сознания, которое и есть Совесть, предначертавшая человеку искание истины и служение всеобщему благу.

Если сопоставить тернер Кармы с тернером масонов, то видно, что последний представляет собой перевернутый тернер Кармы.

Перевернутый треугольник

Тогда в тернере масонов Воля отражается главным своим свойством — Свободой (на французском языке liberte — Л). Рок отражается Долгом, ибо долг есть сумма прошлого (долг по-французски — devoir — Д); и оба, Свобода и Долг, направленные вниз, порождают Власть (по-французски pouvoir — П).

Если не забывать о нейтрализации вверх (Совести), то Власть — необходимое условие для осуществления предустановленного божественного плана и эволюции.

Первоначально тернер масонов был направлен вершиной вверх. Однако позже масоны перевернули его вершиной вниз. И именно в таком виде он известен как знаменитый тернер масонов, на протяжении веков являющийся масонским символом в борьбе против католической церкви и французской монархии.

А если треугольник отрезать от вершины синтеза, если воля и долг устремлены вниз, то власть может выродиться в произвол и действовать разрушительно (инволюционно), что и произошло на самом деле

Позже масоны вновь перевернули треугольник ЛДП вершиной вверх, сделав из него лозунг нового общественно-госу-

дарственного строительства. Этот лозунг — «Свобода, Равенство, Братство». Свобода осталась, Долг заменен Равенством, а вместо нейтрализации вниз — Власти — поставлено объединение Свободы и Равенства вверх, напоминающее о духовном братстве всего сущего.

Новый тернер масонов

РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ*

Каждый из 72 орденов имеет своего рода траекторию жизни, подобную синусоиде: они активно действуют определенный период времени, а потом на какое-то время исчезают. Они имеют биоритмы, как и человеческое тело. Розенкрейцеры, например, имеют цикл в сто лет... Все они [ордена] находятся в разных циклах и действуют все вместе во имя единой цели — вновь возвратить Сознание Христа на нашу планету...

Друнвало Мелхиседек

Розенкрейцеры — название тайного общества, ордена, основанного в эпоху средневековья немецким ученым Христианом Розенкрейцем (фамилия переводится как «крест розы»). Розенкрейц получил сокровенные знания во время путеше-

* *Айванхов О. М.* Наука Посвящения; *Гендель Макс.* Космогоническая концепция (Орден Розенкрейцеров); *Гудман Ф.* Магические символы; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Словарь* эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

ствий в Египет, Дамаск, Дамкар (Аравия) и Фее (Марокко). Эти древние знания уходят своими корнями в глубины тысячелетий. Они связаны с именами Гермеса Трисмегиста и египетского фараона Эхнатона.

По возвращении в Германию (в начале XV века) Розенкрейц обучал древней мудрости сначала трех учеников, а затем небольшой круг посвященных. Когда число последователей увеличилось, они пошли проповедовать по всему свету. В 1459 году Христиан Розенкрейц был возведен в рыцари креста с розой.

В XVII веке эмблема и название «розенкрейцеры» были переняты тайными философскими обществами, которые занимались алхимией и мистицизмом. Такие общества были основаны в Вене, Германии, Польше и России; в основе их объединения — масонские идеалы и принципы. В Европе общества розенкрейцеров существуют до сих пор. В США, в Сан-Хосе, штат Калифорния, находится штаб-квартира «Древнего и мистического ордена Розы и Креста».

Розенкрейцерское братство — величайшее в Европе. Облаченное в покровы мифа, манящее тайной, оно волновало умы, служило источником идей и эзотерических знаний для многих других братств и оказало большое влияние на европейскую культуру. Многие слышали миф о розенкрейцерах, но его интерпретация давалась очень немногим. Это была легенда о храме. В ней рассказывалось о том времени, когда Элохимы творили людей. Когда был создан один человек, его назвали Евой. С Евой соединились сами Элохимы, и Ева родила Каина. Затем Яхве, или Иегова, создал Адама. Адам тоже соединился с Евой, и от этого брака произошел Авель.

Таким образом, согласно этому учению, Каин — непосредственно сын Бога, а Авель — отпрыск, созданный людьми Ада-

мом и Евой. Так возникли два рода человеческих: представленный Соломоном — обладающий божественной мудростью; и род Каина, который понимает тайну огня и знает, как с ним нужно обращаться. (Имеется в виду не физический огонь, а пылающий в астральном пространстве огонь вожделений, желаний и страстей.)

Розенкрейцеров, как прежде герметиков и алхимиков Средневековья, называли философами огня. Розенкрейцеры считают огонь символом божества. Он, по их представлениям, является не только источником материальных атомов, но и вместилищем духовных и психических сил, питающих их энергий. Огонь представляет, таким образом, своеобразный тройственный принцип (эзотерически семеричный), как и все другие стихии.

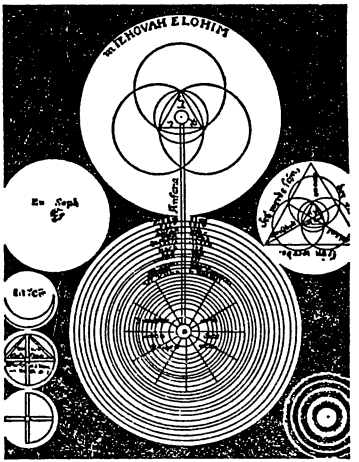
Как человек состоит из Духа, Души и Тела, плюс четверичный аспект, так и огонь состоит из видимого пламени (тела), невидимого, астрального огня (Души) и Духа. Четыре аспекта вмещают Шар (жизнь), свет (ум), электричество (молекулярные силы) и Синтетическую Сущность по ту сторону Духа, что составляет, по данной концепции, основную причину его существования и проявления. По представлениям герметиков и розенкрейцеров, когда пламя угасает на объективном (физическом) плане, то это означает лишь переход его из видимого мира в невидимый, из познаваемого в непознанное.

Тайное братство розенкрейцеров широко пользовалось алхимическими символами и проповедовало тайную мудрость внутренней, или духовной алхимии. Христиан Розенкрейц и семь его учеников положили начало познанию закона нравственности, чтобы она не жила в людях лишь в виде отзвука того, что дается церковью, но чтобы ее закон как таковой познал каждый человек, пробуждающийся к индивидуальной жизни. Истина в сфере морали, нравственности, добра долж-

на возникать в людях как нечто познанное и данное в ощущении, как неосознанное следование выбранному идеалу.

Как уже было сказано, корни ордена розенкрейцеров восходят к египетским Мистериям, к эзотерическим знаниям Гермеса Трисмегиста и Эхнатона. Многое заимствовали они и в масонской традиции. Есть сведения, что розенкрейцеры были знакомы с полной схемой посвящения в Каббалу, в Высшую Магию Западного (герметического) толка, проводили алхимические исследования и т. д.

Самым достойным своим членам орден розенкрейцеров присваивал титул «Маг» (в значении «чудотворец»). Согласно существовавшей классификации, он соответствовал 9-й степени. В соответствии с указанной структурой производилось деление на Магов Внешнего (экзотерического) проявления и Внутреннего (эзотерического) круга, которые были неизвестны внешнему миру.



Табличка розенкрейцеров из книги «Opus Cabbalisticum» Джорджа Веллинга (в левом нижнем углу изображены монады)

Обыденное сознание воспринимает термин «Маг» преимущественно через призму чудесного, паранормального состояния человека, который наделен сверхъестественными способностями и необъяснимыми (с точки зрения современной науки) свойствами и качествами.

Для выражения своих оккультных идей розенкрейцеры, как и многие другие тайные об-

щества, использовали философское обоснование монады, в некоторых случаях разрабатывая родственные ей варианты. Хороший пример такой разработки монады можно увидеть в левой нижней части сложного магического рисунка из алхимической книги Джорджа Веллинга (1719 год), который, в сущности, состоит из элементов монады Ди (см. раздел «Геометрические символы»), переоформленных в порядке, графически воспроизводящем миф о сотворении мира.

Учение розенкрейцеров рассматривает семь миров.

1. Мир Бога.
2. Мир Девственного Духа.
3. Мир Божественного Духа.
4. Мир Жизненного Духа.
5. Мир Мысли.
6. Мир Желаний.
7. Физический мир.

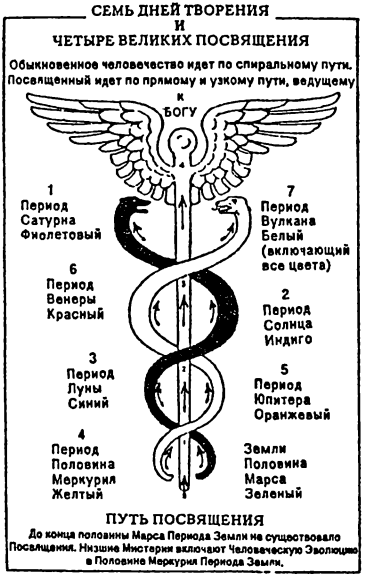
Каждый из миров, в свою очередь, считается состоящим из семи слоев. Например, физический мир включает в себя следующие слои.

Химический слой

1. Твердые тела.
2. Жидкости.
3. Газы.

Эфирный слой

4. Химический эфир.
5. Жизненный эфир.
6. Световой эфир.
7. Отражающий эфир.

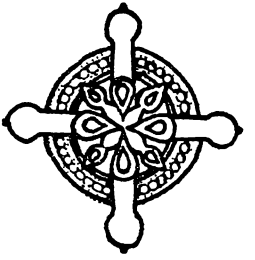


Драгоценное сокровище розенкрейцеров составляют 22 правила развития воли, постигнув и исполнив которые, человек делается победителем и владыкой природы. Эти 22 правила были преподаны в глубокой древности легендарным Гермесом-Тотом, а затем разъяснены и дополнены величайшими адептами оккультизма.

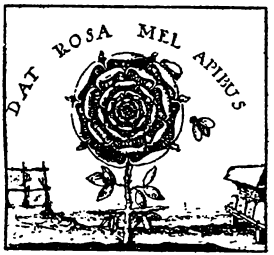
Символ ордена розенкрейцеров — крест и роза. Практически повсеместно крест считается символом огня и света. Розенкрейцеры видят в кресте символическое изображение Адама Кадмона (буквально — «Человека первоначального»).

Роза и крест символизируют также Воскресение и Искупление Христа. Этот знак понимается как божественный свет Вселенной (роза) и земной мир страданий (крест), как Дева Мария и Христос, женское начало и мужское, материальное и духовное, духовная и чувственная любовь. Роза, растущая на кресте Древа Жизни — символ возрождения и воскрешения; она символизирует идеально развитую чакру сердца у человека, который рассматривается как сублимация креста. Для правильного развития этой области следует наполнить ее любовью, цвет и аромат которой соотносятся с цветами и ароматом

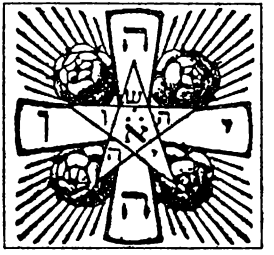
Крест с розой в центре



Каббалистическая эмблема ордена розенкрейцеров — крест с символом розы внутри



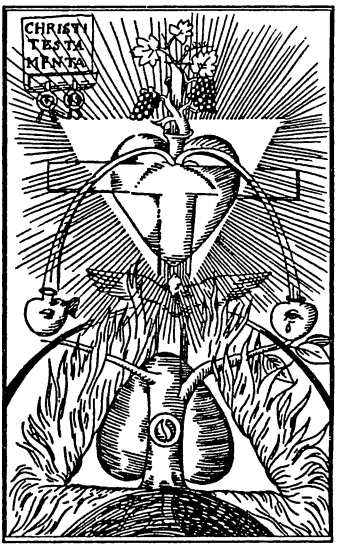
Мистический символ розенкрейцеров (с титульного листа «Summum Bonum» — «Истинная Магия, Каббала, Алхимия Истинного Братства Розы и Креста», 1629 год. Книга приписывается Роберту Флудду). Это пример «скрытого» креста. На рисунке крест находится на стебле самой розы — тайная символика, означающая, что из темного креста времени и материи произрастает истинно духовная жизнь — роза



Символика розы и креста, использовавшаяся Станисласом де Гуалта для его каббалистического ордена Розы и Креста. На каждую из «рук» креста вынесены соответственно четыре древнееврейские буквы Тетраграмматона — Святого Имени Бога. В центре располагается буква «Шин»

розы. Таким образом, крест с розой есть символ посвященного, который благодаря работе над собой сумел развить в себе любовь, животворящую и преображающую материю.

Между символом розы и креста и чашей Грааля, в которую, по преданию, была собрана кровь Христа, существует определенное сходство. Под Граалем понимается чаша с кровью Иисуса, которую собрал Иосиф Аримафейский, снявший с креста тело распятого Христа. Эта чаша первоначально служила Христу и апостолам во время Тайной Вечери, то есть была потиром, чашей для причащения первой литургии. Само название происходит от Sangreal, переосмысления от Sang real, «истинная кровь», под которой подразумевается кровь



Символ Святого Грааля

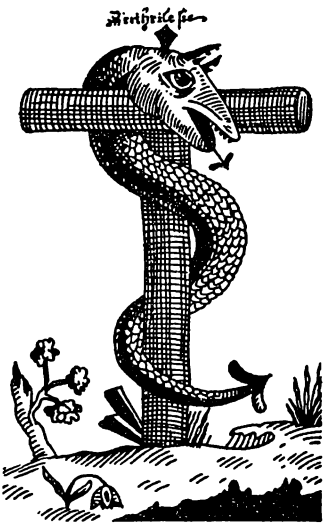
Христа. Эта чаша, открывшая тайну Голгофы, была взята, как гласит предание, на сохранение ангелами до той поры, когда они смогут опустить ее к подготовленным людям. Духовные существа сокрыли мировые образы, в которых жили тайны Голгофы. Когда придет время, они даруют не содержание образа, поскольку это невозможно, а содержание чувства в человеческой крови.

Постепенное внутреннее преобразование, которому подвергается духовный ученик, само может быть рассмотрено как процесс очищения. Человек начал замечать загрязненность окружающей среды и ее прямые последствия, но еще не осознал, что это лишь внешние проявления загрязненности внутренней. Мысли и чувства являются мощными силами. Все мысли одной и той же природы объединяются, усиливаются и множатся.

Святой Грааль сам не придет к людям. Нужно в душе почувствовать к нему тягу — тягу к внутреннему святилищу, к божественной искре жизни. Если человеческая душа находится на пути вверх, к Богу, тогда Бог нисходит к ней. Такова тайна Грааля: нисхождение Бога, который спускается вниз, когда человек развивается до восприятия божественного.

Согласно легенде, когда Люцифер был свергнут с неба, из его короны выпал драгоценный камень. Из этого камня и была

сделана чаша для Тайной Вечери, ставшая затем Святым Граалем. Этот драгоценный камень в определенном отношении символизирует совокупную силу человеческих «я». Человеческое «я» должно сначала подготовиться во тьме, преодолеть демонические влияния, чтобы достойным образом увидеть свет Христа. Одновременно человек представляет собой и крест, подобный чаше. На этом кресте должна расцвести роза — жизнь и любовь.



Изображение распятого на таукресте змея, распространенное среди членов ордена розенкрейцеров

Еще один символ розенкрейцеров — змея, пригвожденная к Т-образному кресту. Это означает, что темной натуре человека (олицетворением которой является змея) придется умереть, если дух желает выполнить свое предназначение. Этот символ раскрывает один из важных аспектов магического символизма.

«Быть адептом розы и креста означает знать все тайны, связанные с крестом, а также тайны, связанные с розой, расцветшей в центре креста. Роза в кресте — это совершенный человек, обладающий знанием не только всех элементов, из которых он состоит, и из связей с космосом, но способный также открывать в себе источник любви к Христу и изливать ее на мир. Человек, идущий по этой христианской стезе, становится розенкрейцером, даже если он не записан в реестры этого общества» (*О. М. Айванхов*).

ДРУГИЕ ОРДЕНА*

Луксор — название одного из самых древних орденов, существовавшего на территории между древними городами Бела и Каджи. В переводе понимается как Братство. Других сведений не имеется.

Тевтонский орден (Немецкий) — католический духовно-рыцарский орден, основанный в конце XII века в Палестине во время крестовых походов. В XIII–середине XVI века в Прибалтике на землях, захваченных орденом у пруссов, литовцев, поляков, существовало государство Тевтонский орден. Орден разгромлен в Грюнвальдской битве в 1410 году. С 1466 года вассал Польши. В 1525 году его владения в Прибалтике превращены в светское герцогство Пруссию.

Эмблема ордена — тевтонский крест, образованный четырьмя треугольниками.

Мальтийский орден — этот духовно-рыцарский орден основан в Палестине крестоносцами в начале XII века. Первоначальная резиденция — иерусалимский госпиталь (дом для паломников) Святого Иоанна, поэтому за членами ордена закрепились названия иоанниты и госпитальеры. В конце XIII века иоанниты ушли с Востока под натиском ислама. В 1530–1798 годах их вотчиной был остров Мальта, откуда орден получил свое нынешнее название. С 1834 года резиденция ордена находится в Риме.

Эмблема иоаннитов — мальтийский крест.

---

* *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц и др.

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО*

Теософское общество основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской и полковником Генри Олькоттом при содействии У. К. Джеджа и ряда других лиц. Вскоре после основания центр общества был перенесен в Индию, в Адьяр (предместье Мадраса).

Труды Е. П. Блаватской за короткое время произвели переворот в интеллектуальном мире. В эпоху материализма ее гений открыл многим тысячам людей возможность увидеть Истину. К сожалению, многие доктрины Е. П. Блаватской остались непонятыми, так как «Тайная Доктрина» и «Разоблаченная Изида» оказались недоступными широкому кругу читателей. Если теперь нет в мире образованного человека, который хотя бы не слышал об эзотерике и идее тождественности всех религий в их внутренней сущности, то этим человечество обязано гению двух людей — Е. П. Блаватской и Бхагавана Шри Рамакришны, великого индусского пророка.

При основании общества были поставлены три основные цели.

1. Образовать зерно всемирного человеческого братства без различия рас, религий, пола и сословий.

2. Содействовать сравнительному изучению религии, философии и науки.

3. Исследовать необъясненные законы природы и скрытые силы человека.

Девизом теософского общества является выражение: «Нет религии выше истины». К концу XIX века общество насчитывало 250 филиалов, замыкающихся на ряд региональных сек-

* *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц и др.

ций: Индийскую, Американскую, Австралийскую и Европейскую.

Теософия по-гречески буквально означает «религия мудрости» или «божественная мудрость». Это учение основано на синтезе науки, религии и философии. Суть теософии можно обозначить как Божественную Этику, или совокупность духовных истин, которые лежат в основе всех религий, не отдавая в то же время предпочтения ни одной из них.

Как философское учение теософия указывает на смысл жизни, состоящий в совершенствовании Духа через познание законов психического и духовного развития человека. Говоря о смерти как об одном из эпизодов человеческой жизни, которая бесконечна и проходит через ряд циклов восхождения, теософия раскрывает путь к более полному и осознанному существованию.

Религиозная концепция теософии — возвращение человеку своего рода «духовного видения», способности смотреть на себя как на духовную сущность, раскрывая смысловые задачи Священного Писания и показывая содержащийся в нем сокровенный смысл.

Демонстрируя универсальные принципы взаимодействия различных уровней, планов и сфер Космоса, теософия рассматривает человека как отражение этих уровней и планов, преломляя макрокосм вселенной в микрокосм отдельной личности, причем духовная сущность человека считается главной, преобладающей, а тело и ум рассматриваются всего лишь как орудия этой сущности.

СИМВОЛИКА ВРЕМЕНИ

Мудрые обращают годы в месяцы, месяцы — в недели, недели — в дни.

Парацельс

ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ*

Образ неумолимого времени — дорога. Символ времени — песок, струящийся сквозь пальцы. Атрибуты отмеренного времени — часы, горящая свеча; это символ неуловимости настоящего мгновения.

Образ Времени — Темпус (Рим)

Все бренно в этом мире. В Китае символы бренности всего сущего на земле — летящие облака, струящийся поток, процесс созерцания разрушенного храма или могилы, находящейся в запустении.

Римляне изображали время в виде мужской крылатой фигуры с козлиными ногами, с косой в руках («неумолимая коса времени») — это Темпус (от лат. tempus — время). Фигура Темпуса олицетворяет бренность и скоротечность всего живого, а потому ассоциируется с символом Смерти.

В составе пантеона богов практически всех древних культур обязательно есть и

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Гудман Ф.* Магические символы; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Шилов Ю.* Космические тайны курганов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

*Бронзовая пластина из Луристана. В середине крылатое божество с двумя лицами: мужское лицо наверху и женское на груди. Два маленьких человека, по-видимому, выходят из его плеч. Их можно интерпретировать как близнецов. Слева три юноши (внизу) и три зрелых мужчины (наверху), справа три старика. Можно заключить, что фигура в центре представляет божество эпохи человечества, Бога Времени. Бронзовая пластинка может быть понята как иллюстрация, поясняющая дозороастрийский миф о близнецах (фотография Музея искусств Цинциннати)**

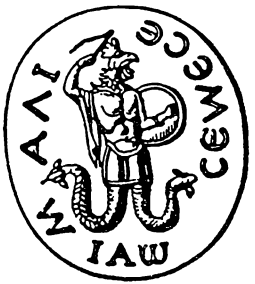
бог Времени. Один из таких богов изображен, например, на бронзовой пластине из Луристана (на территории нынешнего Ирана), относящейся к VIII или VII веку до н. э.

Древнегреческий символ времени — титан Кронос — в русском языке стал родоначальником многих слов (частица «хроно» — часть сложных слов, указывающих на их отношение к времени): хронический, хроника, хронограф, хронология, хронометр, хроноскоп и др.

АБРАКСАС

Абраксас — олицетворение разных божественных циклов солнечного года, а потому относится к символам времени. Это сложный мистический образ, представляющий собой Верховное Существо, высшее из семи, имеющее 365 добродетелей. Оно состоит из пяти эманаций (излучений). Это Нус (Ум),

* Толкование дано Р. Гиршманом в «Atribus Asiae». V. 21. P. 37.



Абраксас — символ времени (гностическая гемма)

Абраксас — гностическое божество

Логос (Слово), Фронезис (Разум), София (Мудрость), Динамис (Сила). На изображении Абраксаса человеческое тело олицетворяет Бога. Две выходящие из него опоры, символизируемые змеями, — Нус и Логос, что означает интуицию и быстрое понимание. Голова петуха олицетворяет предвидение и бдительность (разум). Две руки держат символы Софии и Динамиса: броню мудрости и плеть власти.

КАЛАРАТРА

Происхождение этого образа связано с богиней Кали (буквально «черная»). В древнеиндийской мифологии это богиня, олицетворяющая губительный аспект Дэви (Дурги) — жены Шивы в его шакти (божественной энергии). Считается, что в конце кальпы Кали погружает мир во тьму, содействуя его уничтожению. Это назначение Кали и дало ей название Каларатры («Ночь времени»).

Почитание Кали как могущественной богини, уничтожающей демонов, особенно распространено в Бенгалии, где находится главный из посвященных ей храмов Каличхата (англ. Калькутта), давший название и самой бенгальской столице.

КАЛАЧАКРА

Калачакра — буквально «колесо времени», «ход времени». Сокровенная доктрина в буддизме ваджраяны. Астрологическая и астрономическая система, проникшая в Тибет из Индии.

Калачакра вводит представление о цикличности времени с периодами 12 и 60 лет (тибетский календарь). Согласно легенде, учение Калачакры было дано Буддой Шакьямуни по просьбе царя Сучандры. По другим данным, учение Калачакры принес в Тибет Питоп, или Великий Калачакрапада, который, попав чудесным образом в Шамбалу, был там посвящен царем Кальки в учение Калачакры. Вернувшись в Индию, он изложил это учение махасиддхе* Наропа. В тибетском буддизме учение Калачакры начало играть важную роль начиная с середины II века.

Намчу-вандэн — эмблема Калачакры

Кронос (рим. Сатурн); XV век

КРОНОС (САТУРН)

Кронос (рим. Сатурн) — бог Времени, в образе увядающей осени или уходящего Солнца иногда вместе со своим серпом имеет еще и капюшон, который символизирует невидимость,

* *Махасиддха* — так называют великих святых, достигших совершенства путем йогической практики.

Оуробор как эмблема смерти (из книги Джорджа Уитере «Собрание эмблем, древних и современных», 1635 год)

смерть и отступление. Поскольку капюшон покрывает голову, он означает также мысль и дух.

ОУРОБОР

Змей, кусающий свой хвост. Это очень многоплановый символ (см. раздел «Важнейшие универсальные символы человечества»). Змей, обвивающий вертикально стоящий прут, является одним из наиболее часто используемых символов, олицетворяющих тайную мудрость. Наиболее очевидное его значение связано с понятием времени: ход времени определенным образом сопровождается разрушением, поскольку прошлое как будто бы безвозвратно теряется. Это одна из причин, по которой змей «пожирает» свой собственный хвост; подобным образом выражается тайна времени, заключающаяся в том, что оно, по-видимому, само себя поглощает. Конечно, можно сказать, что время имеет циклическую природу: день следует за ночью, времена года повторяются, жизни человека и других существ (по крайней мере, согласно представлениям оккультной традиции) также следуют друг за другом поочередно. Но и эта циклическая природа времени также нашла свое выражение в форме змея, а именно — в том, что он свернулся в круг.

В магических контекстах василиск и змея ассоциируются с глубочайшим источником всякой мудрости — мудростью Гермеса (или Меркурия), присущей подлинному философу. На представленной эмблеме изображен ребенок, рука которого по-

коится на черепе. Ребенка обвивает змея, свернувшаяся в кольцо и кусающая собственный хвост. Змея подобного типа, называемая Ууробор, является символом Времени, из которого только и берет свое начало Мудрость. Эта змея заключает в круг два символа крайних полярностей сотворенного мира: символ жизни — ребенок и символ смерти — череп. Два этих символа должны означать «начало и конец». В целом символ эмблемы можно выразить фразой: «В моем начале заложен мой конец» или «Конец находится в начале» — примерно таков и смысл латинской надписи, окружающей рисунок.

ПРЯЛКА

Символизирует время («ткань времени») и творение. Атрибут всех богинь прядения (ткачества), вязания и судьбы. Афина покровительствует вязанию и прядению, Клото — пряха. Кроме того, это символ женской работы.

СТОУНХЕНДЖ

Труд жрецов требовал сосредоточенности и уединения, прерываемого исключительно духовным (умственно-эмоциональным) общением с соплеменниками. Жили они, очевидно, при святилищах. Так, неподалеку от Стоунхенджа археологами было открыто небольшое жреческое поселение, обитатели которого жили за счет приношений. Обязанности их, помимо руководства обрядами и приумножения наследственной мудрости, заключались в «календарной службе»: в тщательном наблюдении за восходами и закатами небесных светил. Об этом свидетельствуют не только увековеченные основные ориентиры Стоунхенджа, но и бесчисленное множество вспомогательных, часть которых сохранилась в виде ямок от временно устанавливавшихся шестов...

КОСМИЧЕСКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ЦИКЛЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА*

Время циклично. Известны различные временные периоды, которые уже древние классифицировали по длительности и характеру событий, включая космические, земные, физические, метафизические и т. д.

Например, орфический цикл соответствует этнологической смене рас и составляет 120 тысяч лет. Цикл Кассандры, который вызывает полную перемену планетарных воздействий с сопутствующими взаимосвязями человечества с его Иерархами, составляет 136 тысяч лет. Астрологические циклы более локальных временных периодов, связанные с зодиакальной классификацией, резко обозначились в настоящее время, когда переход из эпохи Рыб в эпоху Водолея набрал максимальную скорость. Каждая такая эпоха длится 2160 лет, а полный оборот (прохождение всего зодиака) составляет 25 920 лет (по другим данным — 25 868 лет). Один из самых коротких космических циклов соответствует 72 годам — это своего рода один день космического года Плутона, то есть время прохождения Землей одного градуса знака зодиака.

Практически нет процессов во Вселенной, которые находились бы вне циклов (ритмов) Космоса — начиная от смены Юг и кончая периодом полураспада элементарных частиц. Именно через ритмы и циклы происходят эволюция и совершенствование проявленного и непроявленного миров.

---

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Словарь* эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

МАДХЬЯ

Согласно восточным принципам летосчисления, мадхья составляет период времени, равный десяти тысячам биллионов лет.

КАЛЬПА

Кальпа — эра, мировой цикл, день Брахмы, длящийся 1000 маха-юг, или 4 320 000 000 земных лет. Цикл развития материи в сотворенном мире включает в себя «день» и «ночь» (или «сутки») Брахмы и претерпевает три состояния: созидание (или становление) — Сарга; продолжительное существование — Стхити; разрушение (гибель) — Пралайя. «Ночь» Брахмы равна по продолжительности его «дню». Следовательно, «сутки» Брахмы составляют 8 640 000 000 лет в человеческом исчислении.

Согласно новым представлениям, в конце каждой кальпы на небе появляются 12 (по другой версии — 7) Солнц, которые дотла сжигают миры, возрождающиеся затем в новой кальпе.

Жизнь Брахмы длится 100 божественных лет («век» Брахмы), по прошествии которых уничтожаются не только миры, но и все существа, включая самого Брахму (махапралайя); гибнут Космос и Боги, торжествует хаос. Затем после 100 божественных лет хаоса рождается новый Брахма, и начинается новый цикл кальп. Считается, что нынешняя кальпа является первым днем 51-го года жизни существующего Брахмы.

БХАДРА-КАЛЬПА

Буквально — «кальпа Мудрецов». Как передают различные эзотерические источники, бхадра-кальпа является нашим нынешним периодом, который длится в общей сложности (по одной из версий) 236 миллионов лет, из которых 151 миллион уже прошли. Согласно этим же источникам, бхадра-кальпа есть

«период устойчивости», который олицетворяет наш Четвертый Круг. Каждая коренная раса имеет своего так называемого главного Будду (реформатора). Он появляется также и в семи подрасах, но как соответствующий бодхисаттва. Так, Гаутама Шакьямуни является Четвертым главным Буддой (соответственно нашему Четвертому Кругу). В то же время он пятый Будда — как бодхисаттва Пятой коренной расы.

МАНВАНТАРА

Буквально «мануантаро — между Ману».

Манвантара — весьма длинный период времени, одна четырнадцатая дня Брахмы, период развития сотворенного мира в промежутках между различными Ману — водителями. Эта эпоха охватывает время развития, определяющее законченный цикл человечества на разных стадиях развития (Полярная, Гиперборейская, Лемурианская, Атлантическая эпохи). Период, символизирующий цикл проявления Вселенной, в противоположность пралайе, соответствующей растворению Вселенной в небытии и покое.

Период жизни одного Ману составляет 308 448 000 земных лет.

Согласно эзотерическим представлениям, в течение одной манвантары развивается одно из царств природы. Применительно к человеческой Монаде можно сказать, что она проходит через семь малых кругов, что составляет один большой круг, а семь больших кругов определяют период времени, в течение которого существует манвантара. Наиболее ответственным является период конца манвантары, когда наступает ключевой момент возвращения Монады к Источнику, ее породившему. Для безличных Монад это возвращение, как правило, не составляет затруднения, но для человеческих Мо-

над этот момент представляется как весьма драматический, поскольку он предполагает некий «отчет», который Монада дает за всю прошедшую манвантару. Христианское вероучение называет это «событие» Страшным Судом Божиим. Данный этап для Монады является поворотным, поскольку решается вопрос о жизни или смерти, но не самой Монады как таковой, а тех оболочек (принципов), которые составляют Индивидуальность человека.

Большинство людей современного мира, дойдя в своей эволюции до Четвертого глобуса — земной цепи, то есть попав на нашу физическую землю и погрузившись здесь, по условиям эволюции, в глубины материи, забывают о своем истинном происхождении. Свою временную оболочку, которая в странствовании по Космосу менялась многие тысячи раз, человек начинает считать своей истинной Сущностью. Результатом такого трагического заблуждения является то, что великое множество людей застревает на этом опасном поворотном пункте, и нежелание совершенствоваться и освобождаться от уз материи является тормозом для эволюции всей жизни.

ПРАЛАЙЯ

Пралайя в переводе с санскрита означает период покоя, или обскурации. Относится как ко Вселенной, так и к Космосу, или планетарным системам, включая любые циклы жизни Мироздания. Противоположность манвантары.

ЮГА

Буквально — «поколение», «упряжка». В индуистской мифологии обозначение мирового цикла (периода), соответствующего тысячной части кальпы. Также носит название «век мира». Всего насчитываются четыре юги, ряды которых последовательно проходят в течение манвантарного цикла.

1. *Сатья-юга* (или Крита-юга) — первый из четырех периодов. Эпоха Истины, Золотой век, самая благоприятная из эпох. Люди в рамках этой юги наделены исключительными достоинствами, не знают болезней, поклоняются единому Божеству, существует лишь одна Веда, один закон — закон Истины, царит всеобщее равенство. Длится 1 728 000 земных лет (самая продолжительная из юг).

2. *Трета-юга* — эпоха, в которой три части принадлежат Истине, а одна часть — Невежеству, то есть отсутствию Истины. Серебряный век. Эпоха развивается в рамках постепенного убывания справедливости, начинают появляться пороки, хотя все строго соблюдают обязанности, начинает распространяться обряд жертвоприношения. Длится 1 296 000 лет.

3. *Двапара-юга* — эпоха, в которой Истина и Невежество содержатся в равных частях. Медный век. В мире начинают преобладать зло и пороки, единая Веда делится на четыре части, и уже не все способны постичь и исполнять ее, людей начинают поражать недуги. Длится 864 000 лет.

4. *Кали-юга* — последняя из четырех юг. Эпоха Невежества, отсутствия Истины. Железный век. Добродетель приходит в полный упадок, жизнь людей становится неизмеримо короче за счет наполненности ее злом и грехами всех видов. Люди грабят друг друга, истребляют себе подобных, праведники бедствуют, преступники процветают, женщины предаются распутству, во взаимоотношениях людей царят ложь, злоба, алчность. Веды в полном забвении. Длится 432 000 лет.

Название «юга» заимствовано из игры в кости, что, видимо, связано с важной ролью жребия. Югами назывались стороны игральной кости, содержащие соответственно 4, 3, 2 и 1 метку и считавшиеся все менее благоприятными. Учение о югах развертывает эту символику в постепенной потере опоры.

Сначала закон (дхарма) держится на четырех столбах, затем — на трех, двух, одном. Во время первой юги нравственность «стоит на четырех ногах», священное писание для нее — Веды. Во время второй юги нравственность «стоит на трех ногах», священное писание — Смрити. Во время третьей юги нравственность «стоит на двух ногах», священное писание — Пураны. Во время четвертой юги нравственность «стоит на одной ноге», священное писание — Тантры.

Продолжительность юг также соотносится как 4 : 3 : 2 : 1, составляя соответственно 1 728 000 — 1 296 000 — 864 000 — 432 000 лет.

Если продолжить рассмотрение символики связанных с югами чисел 4, 3, 2, 1, то получим: 4 + 3 + 2 + 1 = 10, что трактуется как совершенство и законченность (см. раздел «Символика чисел»).

ЭОН

Буквально — «век», «вечность». Один из вариантов количественного показателя продолжительности. Эон можно рассматривать соразмерно истории человечества: это отрезок времени геологической истории; он объединяет несколько эр.

В эсхатологии христианства и иудаизма эон означает очень продолжительное, но принципиально конечное время существования мира.

В христианском гностицизме эон считается олицетворением некоего духовного существа, которое является персонификацией одного из аспектов абсолютного божества.

СЕМЬ ВЕЛИКИХ ПЕРИОДОВ

Согласно учению розенкрейцеров, наша Земля должна пройти семь Великих Периодов Проявления, или семь Периодов

последовательного перевоплощения, в течение которых девственный Дух, или развивающаяся жизнь, должен стать сначала человеком, а затем Творцом.

1. Период Сатурна.
2. Солнечный период.
3. Лунный период.
4. Период Земли.
5. Период Юпитера.
6. Период Венеры.
7. Период Вулкана.

Названные Периоды не имеют отношения к физическим планетам, которые вращаются вокруг Солнца вместе с Землей. Периоды — это просто прошедшие, нынешние или будущие инкарнации нашей Земли, «условия», через которые она прошла, проходит или будет проходить в будущем. Первые три из упомянутых Периодов (Сатурна, Солнечный и Лунный) являются уже пройденными. Сейчас мы находимся в четвертом Периоде — периоде Земли.

ДНИ

Этот символ часто используется на Востоке и у семитских народов для обозначения длительного периода времени, например, дни и ночи Брахмы, дни творения у шумеров и евреев. Наступление дня и ночи сравнивается с открыванием и закрыванием глаз Шивы.

КОНЕЦ ВРЕМЕН

В Библии есть упоминание о тайной книге, которая спрятана и не будет открыта до «конца времен». Согласно древнему календарю майя, именно наше время является началом периода, называемого «концом времен».

Не так давно израильский математик д-р Эли Рипс открыл, что в Библии заложен сложнейший компьютерный код. Это открытие, проверенное в Йельском и Гарвардском университетах и даже в Пентагоне, признано научным фактом.

В свете этого открытия приобретает интерес книга Михаила Дроснина «Библейский код» (The Bible Code). «Эта книга, когда она станет известна широкой публике, окажет огромное воздействие на сознание людей и будет в значительной степени способствовать устранению чувства отделенности от Бога... Не есть ли это та "тайная книга", о которой говорится в Библии?» (*Друнвало Мелхиседек*).

ГОДОВЫЕ ЦИКЛЫ*

Год — символ законченного цикла в природе: пробуждение, рост, созревание и «смерть» (точнее, сон, который подготавливает все живое к возрождению — новому пробуждению). Год олицетворяет замкнутый круг, и в этом смысле он несет в себе символику зодиака. Неудивительно поэтому значение праздника Нового года в жизни людей как начала обновления, независимо от его календарной даты — разной у различных народов. Хотя, если начинать отсчет цикла с «рождения», более правильной представляется дата 21 марта (время весеннего равноденствия).

---

* *Кох Р.* Книга символов. Эмблемата; *Словарь* эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

Времена года

Как и фазы Луны, времена года — универсальные символы определенных периодов цикла в природе и человеческой жизни. В большинстве традиций существуют четыре сезона: весна, лето, осень, зима.

Весна в западном искусстве изображается обычно в виде девочки или девушки с цветущими ветками. С весной ассоциируются древнегреческая богиня Афродита (в римской мифологии Венера), бог Гермес (Меркурий), древнеримская богиня Флора, ребенок, ягненок, знаки зодиака Овен, Телец и Близнецы.

Лето часто изображают в виде женщины в венке из колосьев пшеницы, которая держит серп. Лето ассоциируется с богиней Деметрой (Церерой) или богом Аполлоном, львом, изрыгающим пламя драконом и знаками зодиака Раком, Львом и Девой.

Времена года

Осень — женщина с виноградными листьями или гроздьями винограда, другими плодами, иногда с рогом изобилия. Осень ассоциируется с Дионисом (Бахусом), зайцем и знаками зодиака Весами, Скорпионом и Стрельцом.

Зима — старик у огня или женщина с непокрытой головой на фоне зимнего пейзажа. Зима связывается с Гефестом (Вулканом), богом северного ветра Бореем, саламандрой, ди-

Три египетских сезона

кой уткой, знаками зодиака Козерогом, Водолеем, Рыбами.

Мифы американских индейцев утверждают, что смена времен года вызвана постоянной борьбой четырех богов, управляющих сторонами света.

В Египте и в некоторых других культурах считали, что существуют лишь три сезона: Аккет (зима) — четыре месяца сеяния; Перт (весна) — четыре месяца роста; Шему (лето) — четыре месяца разлива Нила.

Зато согласно традиционному индийскому календарю времен года шесть: Шишира (прохладный сезон) — с середины января до середины марта; Васанта (весна) — с середины марта до середины мая; Гришма (лето) — с середины мая до середины июля; Варшах (пора дождей) — с середины июля до середины сентября; Шарад (осень) — с середины сентября до середины ноября; Хима, или Хеманта (зима), — с середины ноября до середины января.

Время суток

Принято считать, что сутки делятся на четыре части: утро, день, вечер, ночь. Но есть очень важный момент в сутках — это рассвет. Если все времена суток плавно перетекают из предыдущего в последующее, то рассвет — качественно иной процесс. Это, как говорят математики, точка перемены знака, это как щелчок переключателя — мистическое мгновение, когда,

как удар, над горизонтом возникает верхняя точка солнечного диска, когда Солнце рождается как бы из небытия.

Рассвет — символ победы света над тьмой, дня над ночью. Это рождение нового дня, новой жизни. Рассвет также — символ трудолюбия и целеустремленности: «Кто рано встает, тому Бог подает», — говорили наши предки.

Утро — символ пробуждения, освобождения от бремени вчерашнего. Утро жизни — детство. Символ весны. Но, кроме того, утро обогащено ночью, оно имеет право на решение (поговорка «Утро вечера мудренее»).

День — символ полноты сил, активной деятельности, ответственности. Днем много света, поэтому день — время раскрытия тайн, победы над ложью и злокозненностью. День — символ расцвета.

Вечер — символ осени, угасания, старости. Вечер несет на себе печать усталости от забот и пристального взгляда на труды свои. Время подведения итогов.

Ночь — символика ночи, тьмы многопланова. Ночь — символ физической смерти. Она наполнена жизнью духа и духов. Это время теней, призраков, оборотней, ведьм и магов. Поэтому ночь заселена необычными звуками и дуновениями. Ночь страшна высвобождением неконтролируемой энергии хаоса — такова Вальпургиева ночь. С другой стороны, ночные бдения — символ победы духа над потребностями тела. Это намеренное столкновение с силами зла, сознательный вызов смерти, победа над смертью.

В символике алхимии ночь — время духовного Делания. Жизнь зарождается под покровом ночи. Жизнь растения зарождается в ночи земли. Алхимики работают в затемненных каморках. Ночь — птица, накрывающая своими крыльями землю. Это Ворон, главный символ алхимического Делания, птица ночи.

Ночь — время напряженной работы подсознания, которое вершит строгий суд над деяниями дня. Ночь — это время сомнений и терзаний — время поисков ответов на духовные вопросы.

Ночь — время иллюзий, затемнения разума, смешения понятий и красок: «Ночью все кошки серы». Ночь — время Луны, время страхов и опасности. Ночь высвобождает в человеке первобытный ужас перед неизвестностью, которую таит в себе тьма.

Ночь — также время полета воображения: время, когда подсознание (Луна) вырывается из-под контроля сознания (Солнца).

Ночь — это время любви. В Индии властительница Ночи — Рати, супруга бога любви Камы, богиня удовольствия и наслаждения. Но также ночь — время отдыха.

Ночь — время долгих разговоров, сказаний. «Тысяча и одна ночь» — условие жизни Шехерезады. Нить рассказа должна ткаться всю ночь, рассвет приносит отдохновение рассказчице. Ночь — ткачиха, ее делание — пряжа, сотворение мира. Она — Великая Мать, ее творчество изначально.

Ночь — время рождения Бога и время его Воскресения. Это время главных таинств жизни.

КАЛЕНДАРИ*

Календарь — символ величия человеческого духа, свидетельствующий о том, что человек сумел вписаться в структуру вселенной, стать ее органической частью. Календарь позволя-

* *Керам К.* Боги, гробницы, ученые; *Хренов Л. С., Голуб И. Я.* Время и календарь.

ет человеку работать со временем, встроиться в его ритмы, выразить бесконечность в конечных символах, отражающих законы проявленного, то есть конечного мира.

Слово «календарь» происходит от латинского calendarium, что означает «долговая книга». В Древнем Риме должники платили причитающиеся с них проценты первого числа каждого месяца, которое объявлялось глашатаями и называлось «календы» (Calendae).

Восход и заход Солнца дали людям первую и основную меру времени — день, а затем и сутки. День и ночь, свет и тьма казались прежде совершенно противоположными, как добро и зло, а поэтому сначала дни и ночи считали по отдельности. Когда люди не умели писать, они отмечали счет дат при помощи условных зарубок на палках или узелками, завязываемыми на специальных шнурах.

Первоначально счет дней и ночей ограничивали пятью первыми числами — по количеству пальцев на одной руке. Так зародилась пятидневная, или «малая» неделя, а позднее — по числу пальцев на обеих руках — возникла десятидневная, «большая» неделя.

Позднее древние вавилоняне, наблюдая за периодической сменой фаз Луны, установили еще одну меру времени — месяц, а затем перешли на счет времени годами.

Три типа календарей

Лунный календарь

Самая древняя система счета времени — лунный календарь, появившийся за несколько тысячелетий до нашей эры; в его основе лежит промежуток времени между двумя последова-

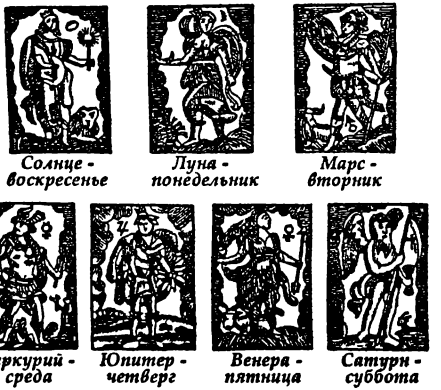
тельными одинаковыми фазами Луны — синодический месяц. Однако по своей продолжительности синодический месяц непостоянен, главным образом из-за эллиптичности орбиты Луны и смещения лунных узлов — точек, лежащих на прямой, по которой плоскость лунной орбиты пересекается с плоскостью эклиптики*.

Средняя продолжительность лунного месяца принимается равной 29, 530 588 средних солнечных суток, или 29 суткам 12 часам 44 минутам 2,3 секунды среднего солнечного времени. Для того чтобы в течение года начала каждого месяца такого календаря точнее совпадало с новолунием, нечетные (называемые пустыми) месяцы года должны содержать 29, а четные (полные) — 30 суток. Таким образом, лунный год состоит из 354 суток, то есть он на 11,25 суток короче продолжительности солнечного года.

Синодический месяц имел важное значение в календарях древних народов — вавилонян, китайцев, евреев, индусов и др. Лунный календарь особенно большое распространение получил в странах Ближнего и Среднего Востока (Афганистане, Пакистане, Иране, Турции и других мусульманских странах, где за начало летосчисления принято 16 июля 622 года н. э. по старому стилю).

Основным недостатком лунного календаря является трудность согласования его с временами года, продолжительность которых обусловливается длиной тропического (солнечного) года, равной 365 суткам 5 часам 48 минутам 46,1 секунды. В некоторых странах для приведения лунного календаря в соответствие с временами года в него вводили дополнительные

* *Эклиптика* — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца.



Европейские символы дней недели
(из старинной венгерской книги «Gypsy Planet and Dream Book»)

поправки, что значительно усложняло пользование таким календарем.

С фазами Луны связано и происхождение семидневной недели, являющейся промежуточной единицей измерения времени между месяцем и сутками и примерно соответствующей четверти лунного синодического месяца. Люди заметили, что каждая фаза Луны длится примерно семь суток, и поэтому лунный месяц разделили на четыре недели продолжительностью каждая в семь дней. С развитием астрологии дням недели, которая начиналась в те времена с субботы, были даны названия семи небесных «блуждающих» светил: так, субботу называли днем Сатурна, понедельник — днем Луны, вторник — днем Марса, среду — днем Меркурия, четверг — днем Юпитера, пятницу — днем Венеры и воскресенье — днем Солнца. Большинство таких названий дней недели сохранилось и до нашего вре-

мени в ряде языков европейских стран (французском, итальянском, английском, немецком, скандинавских и др.).

У многих славянских народов название дней недели связано с их порядковыми номерами и некоторыми религиозными обычаями. Например, воскресный день раньше называли «неделей» — день, в который не работали*.

За «неделей» шел понедельник — первый день после «недели», вторник — второй день, среда — средний день, четверг — четвертый, пятница — пятый, а название субботы происходит от древнееврейского слова «шаббат», что означает «отдых», «покой». Эти названия пришли в русский, белорусский, украинский и другие славянские языки из Болгарии.

Названия дней недели

Болгарские	*Русские*	*Украинские*	*Белорусские*
Понеде́льник	Понедельник	Понеділок	Панядзе́ла
Вторник	Вторник	Вівто́рок	Аўто́рак
Сряда	Среда	Середа́	Серада
Четвъртък	Четверг	Четвер	Чацве́р
Пе́тък	Пятница	П'ятниця	Пятніца
Събо́та	Суббота	Субо́та	Субо́та
Неде́ля	Воскресенье	Неділя	Нядзе́ля

* Согласно Библии, в течение каждой семидневной недели можно трудиться только шесть дней, а в седьмой день — субботу, посвященный Богу, следует отдыхать. Позднее день отдыха был переведен на следующий день, который в славянских языках получил название «недели» — дня, в который «не делают», то есть не работают. Название «воскресенье» в русском языке стало широко употребляться только в XVI веке.

Солнечный календарь

Потребность предвидеть наступление времен года — зимы, весны, лета и осени — привела к появлению более крупной, чем лунный месяц, единицы измерения времени — года с продолжительностью сначала в 360, а затем в 365 дней. Это великое открытие египтян привело к созданию в IV тысячелетии до н. э. одного из первых солнечных календарей, ставшего прообразом многих солнечных календарей. Год в древнеегипетском солнечном календаре состоял из 365 суток, то есть он был короче действительного на 0,2422 суток. Началом года в таком календаре считался день первого в данном году предутреннего (гелиакического) восхода звезды Сириус, с которым в то время было связано наступление летнего солнцестояния, а многолетние наблюдения восхода этой звезды позволили установить, что он тогда приходился на несколько дней раньше начала разлива Нила.

В этом весьма удобном солнечном календаре год делился на 12 месяцев (табл. 1) по 30 суток в каждом. В конце каждого года к нему прибавлялось пять дополнительных суток, а каж-

Таблица 1

Названия месяцев в древнеегипетском календаре

Номер месяца	Название	Номер месяца	Название
1	Тот (Thoth)	7	Фаменот (Phamenoth)
2	Фаофи (Phaophi)	8	Фармути (Pharmauthi)
3	Атир (Athyr)	9	Пахон (Pachon)
4	Хойяк (Choiak)	10	Пайни (Payni)
5	Тиба (Tybi)	11	Эпифи (Epiphi)
6	Мехир (Mechir)	12	Месори (Mesori)

дый месяц состоял из трех больших (по 10 дней) или шести малых недель (по 5 дней в каждой), называвшихся соответственно декадами и пентадами. Год делился на три сезона по четыре месяца в каждом. Так как год этого календаря короче тропического года примерно на 0,2422 средних солнечных суток, за 1460 лет разница достигала одного года.

Лунно-солнечный календарь

Другим календарем, связанным с явлениями природы, является лунно-солнечный календарь. Он появился очень рано в Древнем Китае, а в начале I тысячелетия до н. э. — в Древней Греции. Строение лунно-солнечного календаря довольно сложно; в его основе лежит тропический год, равный 365,24220 суток, и синодический месяц, принятый равным 29,53059 суток, то есть в календаре согласовывается движение Луны с годичным движением Солнца.

В таком календаре год состоит из 12 лунных месяцев по 29 и 30 дней в каждом, а для учета движения Солнца периодически вводятся «високосные годы», содержащие добавочный 13-й месяц, и вводится он так, чтобы начало каждого календарного года по возможности совпадало бы, например, с равноденствием.

В этом календаре простые, 12-месячные годы имеют по 353, 354 и 355 дней, а високосные — по 383, 384 и 385 дней, что приводит к почти точному совпадению 1-го числа каждого месяца с новолунием, а средняя на протяжении цикла продолжительность календарного года довольно близка к продолжительности тропического года.

Такой календарь нашел применение в Вавилоне, Иудее, Древнем Риме, а теперь используется в государстве Израиль и

в христианском церковном календаре при вычислении пасхи и связанных с нею подвижных религиозных праздников (пасхалий).

Календари древних

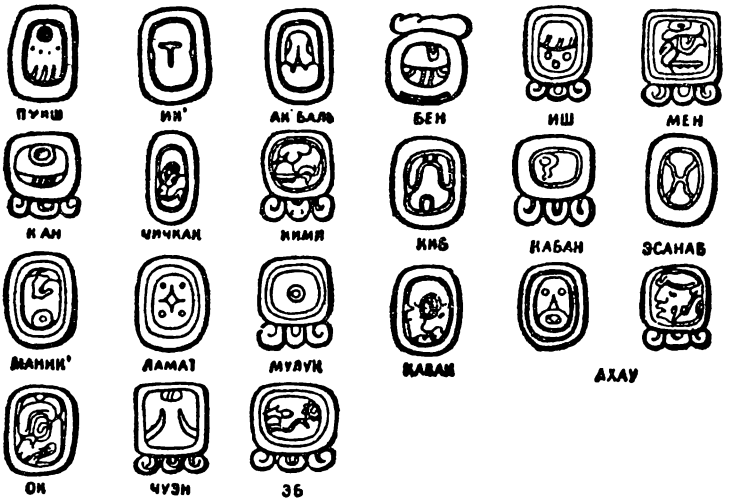
Календари древних народов служили символами их культуры и представлений о мире.

Календарь майя

Майя создали календарные системы, довольно сильно отличающиеся от других известных календарей. Важнейшие события жизни они отмечали установкой каменных столбов — стел, на которых особыми иероглифами изображали положения планет и созвездий в момент фиксируемого события, а также дату.

Календарь майя построен по совсем иному принципу, чем все известные нам календари, и тем не менее он самый точный из них. Его структура, если оставить в стороне тонкости, которые и поныне еще далеко не выяснены, выглядит следующим образом. Он состоит из нескольких циклов.

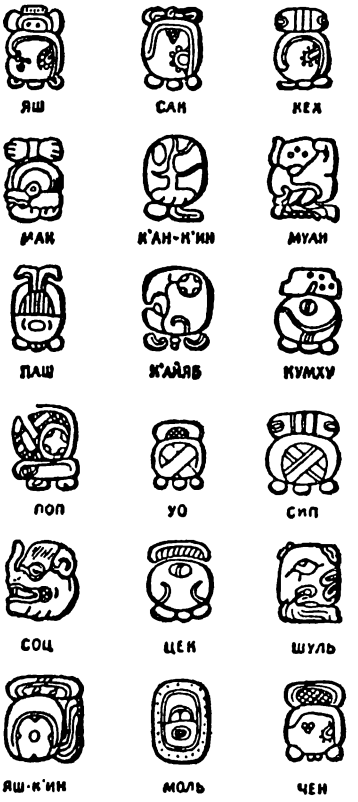
Для религиозных отправлений майя пользовались 260-дневным циклом, в котором повторяются названия дня и числа недели. Цикл состоит из 260 дней (суток). Это так называемый «короткий» цикл — цолькин (ацтекское «тоналаматль»). Он делится на 13 месяцев по 20 дней в каждом. Каждый день месяца имеет свое название (20 дней — 20 названий) и, кроме того, обозначаются числами от 0 до 19 (первый день считается нулевым). Неделя — тринадцатидневная; дни недели обозначаются числами от 1 до 13.



Иероглифы 20 дней месяца майя:
Имиш — семена; Ик' — ветер; Ак'баль — дождь; К'ан — пища; Чикчан — облачный змей; Кими — гибель; Маник' — поедание; Ламат — сияющая звезда; Мулук — вода; Ок — собака; Чуэн — изделие; Эб — туман; Бен — побеги (сорняка); Иш — ягуар; Мен — работа; Киб — клевать; Кабан — земля сотрясается (от грозы); Эсанаб — кремневый нож; Кавак — ненастье; Ахау — владыка

Второй цикл — 4-летний, в котором повторяются названия дня и числа месяца.

Год майя — «хааб» — состоит из 365 дней: 18 двадцатидневных месяцев (это 360 дней — «тун») и 5 добавочных дней, отмечавшихся как праздничные. Через 4 года первый день нового года приходится на один и тот же день месяца, но в разные числа 13-дневной недели.



Иероглифы 18 месяцев майя

Существовал еще и третий цикл, представлявший своего рода комбинацию «цолькина» и «хааба». Это так называемый «календарный круг» — 52-летний цикл (тринадцать 4-летних). Этот цикл состоял из 18 980 дней; он играл особенно важную роль в жизни майя.

Наконец, майя пользовались и «длинным счетом» по «к'атунам» — «двадцатилетиям», который велся от определенной начальной даты.

Исходная дата майя «4 Ахау, 8 Кумху» соответствует по своему значению дате начала христианского летосчисления — но только по своему значению, отнюдь не по дате.

Пользуясь своим способом летосчисления, настолько разработанного в деталях и сложного, что подробный рассказ о нем занял бы целую книгу, майя превзошли по точности календари всех остальных народов. Даже современный календарь не является самым точным, он лишь несколько лучше предшествующих календарей. В 238 году до н. э. Птолемей III несколько исправил древнеегипетское летосчисление; с именем Юлия Цезаря связан так называемый

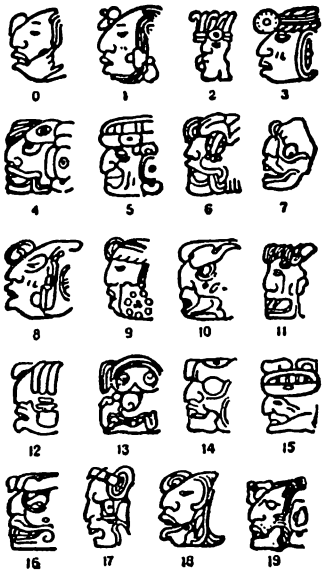
Юлианский календарь, который просуществовал вплоть до 1587 года, когда папа Григорий XIII заменил его новым, так называемым Григорианским календарем. И если сравнить данные о протяженности года всех этих календарей с данными астрономических исчислений, то наиболее точным календарем оказывается именно календарь майя.

Длина года составляет (в днях):

согласно Юлианскому календарю	365, 250000
согласно Григорианскому календарю	365, 242500
согласно календарю майя	365, 242129
согласно астрономическим исчислениям	365, 242198

Ученые, вооруженные знаниями иероглифических чисел майя, сумели увидеть, что на всех сделанных из камня и с помощью каменных орудий памятниках древнего народа не было ни одного орнамента, рельефа, фриза или изображения животного, которое не было бы связано с какой-либо датой. Каждое строение майя было окаменевшим календарем.

Случайности здесь не оставалось места: эстетика была подчинена математике. Казавшееся до сих пор бессмысленным нагромождение каменных ликов или отсутствие их приобрело определенный смысл: выяснилось, что все эти звероподобные лики



Иероглифические числа майя

Ацтекский каменный календарь (Мехико, Национальный музей)

изображали или какую-то цифру, или даже целую календарную схему. Теперь выяснилось, что повторяющийся пятнадцать раз на лестнице иероглифов в Копане орнамент означал количество прошедших циклов времени, а сама лестница, насчитывавшая 75 ступенек, означала число прошедших после окончания цикла дней (15 раз по 5). Другого подобного примера полного подчинения архитектуры и искусства календарю нет нигде во всем мире.

Календарь ацтеков

Ацтеки, наследовавшие культуру майя, оставили свои изображения и свои названия календарной системы.

Иероглифы 20 ацтекских дней: Кипак — монстр; Эхеккатль — ветер; Калли — дом; Квецпалин — ящерица; Кохуатль — змея; Микуцли — череп; Мацатль — олень; Точтли — кролик; Арл — вода; Ицкуинли — собака; Озоматль — обезьяна; Малиналли — поворот; Акатль — тростник; Окелотль — рискованное предприятие; Куаутли — орел; Косфакуатли — стервятник; Оллин — движение; Текпатль — кремень; Куауитль — дождь; Хочитль — цветок

Древний китайский календарь

В Китае в конце IV тысячелетия до н. э. была установлена продолжительность лунного месяца в 29,5 суток, а солнечного года — в 365,25 суток. В древнекитайском лунно-солнечном календаре, появление которого относится к третьему тысячелетию до нашей эры, год делился на 12 месяцев по 29 и 30 суток и состоял из 354 суток, а для согласования в нем изменений лунных фаз с продолжительностью тропического (солнечного) года в течение 19-летнего цикла семь раз вставлялись 13-е месяцы (в 3, 6, 8, 11, 14, 16 и 19-м годах цикла), каждый раз после зимнего солнцестояния, а все месяцы начинались с новолуния, то есть в каждом 19-летнем цикле было 7 лет по 13, а в остальные годы — по 12 месяцев.

Примерно с середины II тысячелетия до н. э. в Китае используется 12-летний календарный цикл, в основе которого лежит обращение Юпитера вокруг Солнца. Один оборот Юпитер совершает за 12 лет. Если разделить полный цикл оборота (360°) на 12, то получится 12 равных частей по 30° каждая. Каждой из частей присвоено название животного: мышь (крыса), корова (бык, вол), тигр, заяц (кролик), дракон (крокодил), змея, лошадь, овца (баран), обезьяна, курица (петух), собака, свинья (кабан). Как полагают, эту систему народы Восточной Азии восприняли от кочевников Центральной Азии.

В IV веке до н. э. был создан календарь, основанный на 60-летнем цикле. Такой цикл отображает наименьшее время, когда Юпитер (основа 12-летнего календаря) и вторая основная планета — Сатурн (период прохождения эклиптики — 30 лет) делают целое число оборотов по зодиаку. За 60 лет Сатурн совершает 2 оборота, а Юпитер — 5. А число 5 является символом пяти элементов природы, каждому из которых соответ-

Порядок "элементов"		I		II		III		IV		V		I		II		III		IV		V	
Материальные стихии и (элементы) / Годы	Время суток	Железо		Вода		Дерево		Огонь		Земля		Железо		Вода		Дерево		Огонь		Земля	
		Белый		Черный		Синий		Красный		Желтый		Белый		Черный		Синий		Красный		Желтый	
		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
1. Мышь	24-2	1900 (1)		1912 (7)		1924 (4)		1936 (1)		1948 (7)		1960 (4)		1972 (1)		1984 (7)		1996 (4)		2008 (1)	
2. Корова	2-4		1901 (9)		1913 (6)		1925 (3)		1937 (9)		1949 (6)		1961 (3)		1973 (9)		1985 (6)		1997 (3)		2009 (9)
3. Тигр	4-6	1950 (5)		1902 (8)		1914 (5)		1926 (2)		1938 (8)		2010 (8)		1962 (2)		1974 (8)		1986 (5)		1998 (2)	
4. Заяц	6-8		1951 (4)		1903 (7)		1915 (4)		1927 (1)		1939 (7)		2011 (7)		1963 (1)		1975 (7)		1987 (4)		1999 (1)
5. Дракон	8-10	1940 (6)		1952 (3)		1904 (6)		1916 (3)		1928 (9)		2000 (9)		2012 (6)		1964 (9)		1976 (6)		1988 (3)	
6. Змея	10-12		1941 (5)		1953 (2)		1905 (5)		1917 (2)		1929 (8)		2001 (8)		2013 (5)		1965 (8)		1977 (5)		1989 (2)
7. Лошадь	12-14	1930 (7)		1942 (4)		1954 (1)		1906 (4)		1918 (1)		1990 (1)		2002 (7)		2014 (4)		1966 (7)		1978 (4)	
8. Овца	14-16		1931 (6)		1943 (3)		1955 (9)		1907 (3)		1919 (9)		1991 (9)		2003 (6)		2015 (3)		1967 (6)		1979 (3)
9. Обезьяна	16-18	1920 (8)		1932 (5)		1944 (2)		1956 (8)		1908 (2)		1980		1992 (9)		2004 (5)		2016 (2)		1968 (5)	
10. Курица	18-20		1921 (7)		1933 (4)		1945 (1)		1957 (7)		1909 (1)		1981 (1)		1993 (7)		2005 (4)		2017 (1)		1969 (4)
11. Собака	20-22	1910 (9)		1922 (6)		1934 (3)		1946 (9)		1958 (6)		1970 (3)		1982 (9)		1994 (6)		2006 (3)		2018 (9)	
12. Свинья	22-24		1911 (8)		1923 (5)		1935 (2)		1947 (8)		1959 (5)		1971 (2)		1983 (8)		1995 (5)		2007 (2)		2019 (8)

Традиционный 60-летний китайский календарь (XX–начало XXI века)

ствует свое цветовое обозначение (синий или зеленый, красный, желтый, белый, черный), использующееся в символике планет и времен года (сезонов — стихий) — табл. 2.

Таблица 2

Символика числа 5 в 60-летнем цикле

Элемент природы	Стихия	Цвет	Географическое направление	Планета	Небесные ветви
Дерево	Весна	Зеленый или синий	Восток	Юпитер	Цзя,и
Огонь	Лето	Красный	Юг	Марс	Бин, дин
Земля	Конец лета	Желтый	Центр (середина)	Сатурн	У, цзы
Металл	Осень	Белый	Запад	Венера	Гэн, синь
Вода	Зима	Черный	Север	Меркурий	Жэнь, гуй

Каждому из пяти элементов природы приписываются соответствующие качества (в частности, положительное и отрицательное), различные начала (мужское и женское). Символически это обозначено парами циклических знаков; пять элементов имеют десять небесных ветвей (цзя, и; бин, дин; у, цзы; гэн, синь; жэнь, гуй), расположенных в схеме 60-летнего календарного цикла по горизонтали (табл. 3), а по вертикали — 12 земных корней обозначают 12 земных лет (время одного оборота Юпитера вокруг Солнца), каждому из которых в силу древнейших традиций приписывают определенное животное. При пересечении горизонтали и вертикали по го-

Таблица 3

Сочетание знаков в 60-летнем цикле

Земные корни	Небесные ветви (циклические знаки)										Животное
	Дерево		Огонь		Земля		Металл		Вода		
	Цзя I	И II	Бин III	Дин IV	У V	Цзы VI	Гэн VII	Синь VIII	Жэнь IX	Гуй X	
1. Цзы	1		13		25		37		49		Крыса (мышь)
2. Чоу		2		14		26		38		50	Корова (бык)
3. Инь	51		3		15		27		39		Тигр
4. Мао		52		4		16		28		40	Заяц
5. Чень	41		53		5		17		29		Дракон
6. Сы		42		54		6		18		30	Змея
7. У	31		43		55		7		19		Лошадь
8. Вэй		32		44		56		8		20	Овца (баран)
9. Шень	21		33		45		58		9		Обезьяна
10. Ю		22		34		46		58		10	Курица
11. Сюй	11		23		35		47		59		Собака
12. Хай		12		24		36		48		69	Свинья (кабан)

дам 12-летнего животного цикла образуются 60 неповторяемых сочетаний. Это порядковые номера каждого года в пределах 60-летнего цикла (например, 1-й год цикла — цзя цзы, а 60-й — гуй хай).

Двойное название обеспечивает неповторяемость обозначения каждого года (в пределах 60-летнего цикла). При этом первым указывается знак небесной ветви, вторым — знак земного корня.

Что касается животных, то неповторяемость их названий обеспечивается определенной цветовой символикой (табл. 4). Каждое название животного в 60-летнем цикле встречается пять раз (пять оборотов Юпитера — пять 12-летних циклов), то есть каждые 12 лет. И обозначается оно каждый раз другим цветом — одним из пяти, причем последовательность небесных ветвей следующая: синий, красный, желтый, белый, черный (каждый цвет используется по два раза подряд), так что в пределах 60-летнего цикла только один раз встречается определенное сочетание цвета и названия животного, обозначающее порядковый номер года. Например, желтая змея (6-й год 60-летнего цикла) или следующий за ним год белой лошади.

В 60-летнем календаре количество дней в году непостоянно (и 353, и 355, и 385), в нем нет и строгого чередования лунных месяцев в 30 и 29 дней, а Новый год из григорианского календаря приходится на числа в пределах от 21 января до 21 февраля (на первое новолуние в зодиакальном знаке Водолея).

Традиционный 60-летний календарь в III веке был завезен из Китая в Японию и до сих пор существует в странах Восточной Азии (Японии, Вьетнаме, Корее, Монголии и др.) наряду с официально введенным григорианским календарем.

Таблица 4

Цветовая символика животных в 60-летнем цикле

Мышь	1 синий	13 красный	25 желтый	37 белый	49 черный
Корова	2 синий	14 красный	26 желтый	38 белый	50 черный
Тигр	3 красный	15 желтый	27 белый	39 черный	51 синий
Заяц	4 красный	16 желтый	28 белый	40 черный	52 синий
Дракон	5 желтый	17 белый	29 черный	41 синий	53 красны
Змея	6 желтый	18 белый	30 черный	42 синий	54 красны
Лошадь	7 белый	19 черный	31 синий	43 красный	55 желтый
Овца	8 белый	20 черный	32 синий	44 красный	56 желтый
Обезьяна	9 черный	21 синий	33 красный	45 желтый	57 белый
Курица	10 черный	22 синий	34 красный	46 желтый	58 белый
Собака	11 синий	23 красный	35 желтый	47 белый	59 черны
Свинья	12 синий	24 красный	36 желтый	48 белый	60 черны

Персидский календарь

У народов Средней Азии особенно высокого развития астрономия достигла уже в III веке. Великий персидский и таджикский поэт и ученый, математик и астроном Омар Хайям (1040—1123) в XI веке создал наиболее точный солнечный календарь, в котором на 33 года приходится 8 високосных. Средняя продолжительность года в таком календаре равна 365,24242 суток, что всего лишь на 22 секунды больше тропического года. Такая незначительная разница составила бы одни сутки за 4500 лет, то есть календарь был значительно точнее григорианского. Календарь Хайяма был введен в 1079 году и действовал в Иране до середины XIX века.

Мусульманский календарь

В основе лунного мусульманского календаря лежит средняя продолжительность синодического месяца, равная 29,530588 суток, или 29 суткам 12 часам 44 минутам 2,9 секунды. В нем начало каждого из 12 месяцев в году, содержащих поочередно по 29 суток (пустые месяцы) и 30 суток (полные месяцы), должно по возможности совпадать с моментом появления на западе узкого серпа молодой Луны.

В таком календаре 12 синодических месяцев составляют лунный год, состоящий из 354 суток, что в среднем на 11 суток меньше тропического года, а в високосные годы — на 12 суток.

Счет лет в мусульманском календаре ведется от «хиджры» — даты Переселения Мухаммеда (ок. 570—632) и его сподвижников из Мекки в Ясриб-Медину, то есть от 16 июня 622 года по юлианскому календарю.

Для того чтобы фазы Луны приходились на одни и те же числа месяцев, необходимо иметь удлиненные (високосные)

годы с одним добавочным днем. Если продолжительность синодического месяца принять равной 29,5306 суток, то в этом случае лунный год будет равен 354,3671 суток. Число високосных годов выбирается в зависимости от желаемой точности календаря. В турецком календаре принят 8-годичный цикл с тремя високосными годами, а в арабском — 30-годичный с 11 високосными годами. Календарь арабского цикла более точен, так как его погрешность для 30-летнего цикла составляет всего 0,013 суток (с точностью до 0,001), и погрешность в одни сутки в таком календаре накапливается только за 2500 лет.

Старое и новое время

С середины VIII века до н. э. в Римской республике пользовались календарем, состоявшим из 10 месяцев. Первый месяц, с которого в те времена начинался год, был назван Мартиус (Martius) — в честь бога войны Марса. Название второго месяца — Априлис (Aprilis) — происходит от слова «аперио», что значит «раскрывать» («открывать»); в этом месяце раскрываются на деревьях почки. Третий месяц был назван в честь богини Майи (символизирующей цветение растений), матери бога Меркурия, четвертый — в честь богини Юноны, супруги Юпитера. Последующие месяцы назывались порядковыми номерами, начиная с пятого (например, нынешнее русское название «сентябрь» происходит от слова «септембер», что означает «седьмой»). В таком календаре четыре месяца года имели по 31 дню, а остальные шесть — по 30 дней, поэтому первоначально римский календарный год имел 304 дня.

В VII веке до н. э. были добавлены два месяца: одиннадцатый, названный «януариус» в честь двуликого бога Януса — покровителя земледелия, у которого одно лицо было обраще-

но вперед, а другое — назад, и двенадцатый, название которого происходит от латинского слова «фебруариус» — очищение, связанное с религиозным обрядом. (Фебруа — ремень из козьих шкур, которым ударяли друг друга в праздник покровителя пастухов Луперика.)

В результате этой реформы год в первоначальном римском календаре был более чем на 10 суток короче тропического (солнечного) года и состоял из 355 суток.

Продолжительность тропического (солнечного) года была довольно точно установлена из астрономических наблюдений в Древнем Китае, Индии, Египте и Вавилонии. Позднее эти определения уточнялись, постепенно приближаясь к принятой теперь для него продолжительности.

Такая продолжительность римского календаря довольно хорошо совпадала с продолжительностью лунного года. И это не случайно, так как римляне пользовались лунным календарем, для которого начало каждого месяца должно совпадать с днем первого появления серпика Луны после новолуния.

Однако времена года, определенные по римскому календарю, не соответствовали явлениям природы. Для того чтобы удержать времена года на своих местах, римляне стали вставлять в свой календарь дополнительный месяц — мерцедоний, который имел 22 или 23 дня и добавлялся через год.

Производить вставки мерцедония и определять его продолжительность было поручено понтификам — особым жрецам, специалистам по счету дней. От них всецело зависело, провозглашать новый год или подождать более благоприятного случая. В конце концов понтифики так запутали календарную «бухгалтерию», что и сами не могли в ней разобраться и в итоге «задолжали» календарю 80 суток. Очень меткую характеристику состояния римского календаря того времени дал

Ф. Вольтер (1694–1778): «Римские полководцы всегда побеждали, но никогда не знали, в какой день это случалось».

Юлианский календарь

В 46 году до н. э. верховную власть в Риме взял Юлий Цезарь (100–44 года до н. э.). Он решил прекратить запутанность в счете дней. Во время своих походов Юлий Цезарь бывал в Египте и знал, что там уже несколько тысячелетий пользуются простым, удобным и понятным календарем. Он вызвал из Александрии астронома Созигена и поручил ему усовершенствовать римский календарь. Чтобы избежать дробных долей дня, стали в трех простых годах считать по 365 дней, а в четвертом (високосном) — 366. За первый месяц года был принят январь, так как в Риме издавна устанавливался обычай выбирать должностных лиц в это время, и государственная жизнь начиналась с 1 января.

Римляне в те времена считали дни месяца тем способом, к какому нередко прибегают и теперь, подсчитывая, сколько осталось дней до праздника, каникул, отпуска и т. п. В каждом месяце римского календаря было три дня с особыми названиями: 1-е число — календы, 5-е (или 7-е) — ноны, 13-е (или 15-е) — иды. Все остальные дни определялись так: 2-й день до мартовских нон, 5-й день до апрельских ид и т. д. При введении юлианского календаря дополнительный день вставлялся перед 6-м днем до мартовских календ, почему и получил название «бис-секстус» — «дважды шестой» («бис» — «дважды», «секстус» — «шесть»). Греки букву «б» выговаривали как «в», вот почему и появилось в русском языке слово «високос».

Созиген упорядочил и число дней в месяцах так, что все нечетные месяцы имели по 31 дню, а четные — по 30 дней.

Однако прежде чем начать счет дней по новому календарю, предстояло устранить «грехи» — неточности, допущенные ранее понтификами. Все «похищенные» ими дни были подсчитаны и вставлены в счет дней. В результате 46-й год до н. э. получился необычайно длинным. Это был самый продолжительный год за всю историю человечества: он состоял из 15 месяцев (445 дней). В истории календаря он известен под названием «беспорядочного», или «года замешательства». Позже, после смерти Юлия Цезаря, месяц квинтилис, в который родился Юлий Цезарь, назвали в его честь «йулиус» (июль), а сам этот календарь получил название юлианского. С принятием юлианского календаря римляне освободились от двойной системы счета времени — по Луне и по Солнцу, а позже этот календарь стал основой для всех последующих хронологических расчетов.

После усовершенствования календаря Юлием Цезарем понтифики, продолжая вести счет дней, то ли по незнанию, то ли умышленно опять сбились с установленного порядка и стали назначать високосные годы не через три года на четвертый, а через два на третий, в результате календарный счет вновь был запутан. Это обнаружили только в 8 году до н. э., во времена преемника Юлия Цезаря, императора Августа (63 год до н. э.–14 год н. э.), который исправил накопившуюся ошибку. Тогда же Сенат Рима принял решение переименовать восьмой месяц года секстилис в август — в честь императора Августа в благодарность за исправление юлианского календаря и большие военные победы, одержанные им в этом месяце. Однако все эти мероприятия не сделали юлианский календарь идеально точным: год в нем остался равным 365 суткам и 6 часам, в то время как длина тропического года составляет в среднем 365 суток 5 часов 48 минут и 45,1 секунды, то есть год в юлианском

календаре на 11 минут и 13,9 секунды длиннее, чем в действительности. Поэтому он отстает от тропического года.

Хотя 11 минут — величина небольшая, но за каждые 128 лет и 68 дней эти минуты, накапливаясь, образуют целые сутки. Из-за этого к концу XVI века весеннее равноденствие, например, приходилось уже не на 21, а на 11 марта, то есть погрешность календаря достигала 10 суток, и тем самым, в частности, праздник пасхи сдвигался от весны к лету.

Григорианский календарь

К середине XVI века вопрос о реформе юлианского календаря встал очень остро из-за большого накопившегося отставания его от тропического года.

В 1582 году бывший профессор канонического права Болонского университета Уго Буонкампеньи (1502–1585), ставший в 1572 году папой римским Григорием XIII, создал специальную комиссию из нескольких священнослужителей и астрономов, в состав которой он ввел Игнатия Данти (1536–1586) — известного в то время профессора астрономии и математики Болонского университета. Этой комиссии было поручено разработать проект новой календарной реформы. Комиссия одобрила проект, автором которого был итальянский математик и врач Луиджи Лилио Гаралли (или Алоизий Лилий, 1520–1576), преподаватель медицины университета г. Перуджи. Впервые проект этого календаря опубликовал в 1576 году Антонио Лилио (брат ученого), принимавший активное участие в разработке проекта нового календаря. Предложенный проект календаря и был принят Григорием XIII спустя шесть лет после смерти Луиджи Лилио Гаралли. В связи с этим папа издал специальную буллу, согласно которой счет

дней был передвинут на 10 суток вперед, и день после дня Юпитера (четверга) 4 октября 1582 года, когда был введен новый календарь, предписывалось считать днем Венеры (пятницей), но не 5, а 15 октября с сохранением последовательности счета дней недели. Этим сразу была исправлена погрешность, накопившаяся со времени Никейского церковного собора, принявшего юлианский календарь, и весеннее равноденствие вновь пришлось на 21 марта. (Кстати, на Никейском соборе было принято праздновать христианскую пасху в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, наступающего после 21 марта.) Новая календарная система получила название григорианского календаря или «нового стиля», что, конечно, несправедливо, и правильнее было бы назвать ее именем Луиджи Лилио Гаралли. Погрешность юлианского календаря за 400 лет составляет 74 часа 53 минуты, а не трое суток (72 часа); в григорианском календаре за тот же срок накапливается избыток в 2 часа 53 минуты, то есть за один год погрешность составляет 26 секунд вместо 11 минут 14 секунд в юлианском календаре. Лишние сутки в григорианском календаре

Медаль в ознаменование введения григорианского календаря. Надпись на лицевой стороне: «Григорий XIII наилучший верховный жрец»; надпись на оборотной стороне: «Год исправления 1582»

Эмблема проекта 12-месячного Всемирного календаря

накапливаются примерно за 3300 лет, а это огромный срок.

В ознаменование календарной реформы была выпущена специальная медаль. Однако недостатки внутренней структуры календаря остались неустраненными. Месяцы сохранили различную продолжительность, начало каждого года, как и в юлианском календаре, приходится на разные дни недели; поэтому и определение дня недели для того или иного события требует особых расчетов.

На «новый стиль» в 1582–1583 годах, кроме Италии, перешли также Испания, Франция, Польша, Португалия, Голландия, Люксембург и Бавария, в 1584 году — Австрия и Швейцария, в 1587 году — Венгрия, в 1610 году — Пруссия, то есть те страны, где главенствовала католическая церковь.

Значительно позднее григорианский календарь приняли другие страны: в 1700 го-ду он был принят на всей территории Германии, Норвегии и Дании, в 1752-м — в Великобритании, в 1753-м — в Швеции и Финляндии, в 1916-м — в Болгарии, в 1918-м — в РСФСР, в 1919-м — в Сербии и Румынии, в 1924-м — в Греции, в 1925-м — в Турции, а в 1928 году — в Египте.

В тех странах, где григорианский календарь не был принят в 1582 году, к началу XVII века расхождение между юлианским и григорианским календарными годами достигло 10, в XVIII веке — 11, в XIX века — 12, в XX веке — 13 суток.

В настоящее время рассматриваются проекты нового, Всемирного календаря, лишенного недостатков григорианского.

Новый календарь можно ввести только после одобрения его всеми странами по общеобязательному международному соглашению, которое пока не достигнуто.

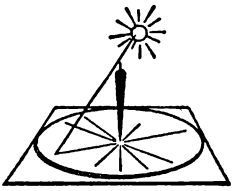
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ*

Устройства для измерения времени называются часами. Часы — символ течения времени. В искусстве часы — атрибут аллегорической фигуры воздержания, символ сдержанности и спокойствия, некоторые портреты включают часы в качестве символа уравновешенного характера изображенного человека.

Первыми часами для человека было Солнце. Чем выше оно поднималось на небосклоне, тем ближе к полудню, а чем ниже опускалось к горизонту, тем ближе к вечеру, и сначала в каждых сутках люди определяли только четыре «часа»: утро, полдень, вечер, ночь.

Солнечные часы

Первыми приборами для измерения времени были солнечные часы. Люди давно заметили, что самые длинные тени от предметов, освещенных Солнцем, бывают утром, к полудню они укорачиваются, а к вечеру вновь удлиняются. За-



Гномон

* *Хренов Л. С., Голуб И. Я.* Время и календарь.

метили они также, что тени в течение дня меняют не только размеры, но и направление.

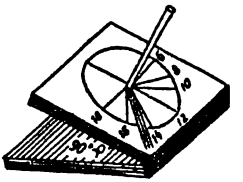
Это явление и было использовано для создания простейших солнечных часов — **гномона** (собственно гномоном называется вертикально установленный стержень; первые такие часы в Индии, Китае и Египте использовались уже около 3000 лет тому назад). Циферблатом служит ровная горизонтальная площадка, на которой вертикально укреплен шест (стержень, пластинка), отбрасывающий тень. Утром тень от гномона обращена к западу, в полдень в нашем северном полушарии — к северу, а вечером — к востоку. По положению тени и определяется истинное солнечное время. Гномон, несмотря на простоту его конструкции, использовался в древности и для определения широты места его установки, наклона эклиптики к экватору. Сравнивая длину тени от шеста с его длиной, определяли высоту Солнца над горизонтом и решали другие задачи. Однако тень от гномона в таких часах описывает в течение дня не окружность, а более сложную кривую, которая не только не остается постоянной в разные месяцы года, но и меняется ото дня ко дню.

Для устранения этого недостатка циферблат солнечных часов стали делать из нескольких линий с делениями; каждая из линий предназначалась для определенного месяца года. Так, древнегреческий астроном Аристарх Самосский (конец IV–первая половина III века до н. э.) для своих солнечных часов выполнил циферблат в форме чаши с прочерченной на ее внутренней поверхности сетью линий, а часы древнегреческого астронома Евдокса (ок. 408–355 год до н. э.) имели на плоском циферблате очень сложную сеть линий, получивших название «арахнеа», что означает «паук».

В дальнейшем астрономы поняли, что для повышения точности солнечных часов их указатель следует направить на по-

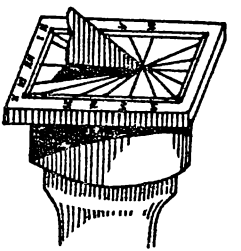
люс мира, то есть к той точке небесного свода, которая при вращении Земли кажется неподвижной. Если при этом плоскость циферблата расположить параллельно плоскости небесного экватора, то есть перпендикулярно к стержню, то конец тени стержня станет описывать окружность. Скорость движения тени будет равномерной, и поэтому на таком циферблате расстояния по окружности между часовыми метками (штрихами) окажутся равными, и их можно определить из расчета 360° = 24 часа. Так были созданы **экваториальные солнечные часы.**

В таких часах в течение одной части года (в северном полушарии — с марта по сентябрь) тень от стержня падает на циферблат сверху, а в течение другой — снизу, и поэтому часы пригодны для всех дней года. Однако отсчет времени, когда тень падает снизу, затруднителен. Для облегчения отсчета циферблат стали располагать горизонтально. Указателем в таких часах служит треугольник с острым углом, равным широте данной местности.



Экваториальные солнечные часы

В древности солнечные часы имели широкое распространение. В Египте в качестве гномона использовали высокие обелиски. Паломники Индии пользовались посохами с вделанными в них миниатюрными солнечными часами.



Солнечные часы с горизонтальным циферблатом

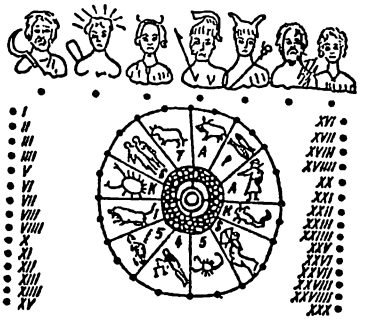
В 10 году до н. э. по распоряжению императора Августа (63 год до н. э.–14 год н. э.) в честь победы над Египтом в Риме были созданы большие солнечные часы, гномоном для которых являлся гранит-

ный обелиск высотой около 22 м и массой 250 т. На циферблате этих часов размером 170 на 80 м тень обелиска падала на 12 секторов со знаками зодиака. По часам такого типа определяли не только время суток, но и дату, и сезон года. При раскопках античных поселений в Шалеси (Албания) обнаружены хорошо сохранившиеся солнечные часы весом 2,5 кг, сделанные в IV веке до н. э. из алебастра. Циферблат их разделен на 12 равных частей.

Зодиаком в Древней Греции называли пояс на небосводе, включающий 12 созвездий, расположенных вдоль эклиптики. В глубокой древности пояс зодиака делили на части по 30°; они имели названия тех созвездий, по которым проходила эклиптика. В каждой такой части — знаке зодиака — Солнце при своем годичном движении находилось в течение одного месяца:

в знаке Водолея — в январе–феврале;
в знаке Рыб — в феврале–марте;
в знаке Овна — в марте–апреле;
в знаке Тельца — в апреле–мае;
в знаке Близнецов — в мае–июне;
в знаке Рака — в июне–июле;
в знаке Льва — в июле–августе;
в знаке Девы — в августе–сентябре;
в знаке Весов — в сентябре–октябре;
в знаке Скорпиона — в октябре–ноябре;
в знаке Стрельца — в ноябре–декабре;
в знаке Козерога — в декабре–январе.

За время с начала нашей эры точка весеннего равноденствия вследствие прецессии сместилась почти на 30°, и Солнце в декабре–январе проходит по созвездию Стрельца, в январе–феврале — по созвездию Козерога и т. д., но знаки зодиака остаются прежними.



Знаки зодиака

В 1278 году китайский император Кошу-Кинг, стремясь повысить точность солнечных часов, построил в Пекине гномон, указатель которого по высоте был равен 40 ступеням. В Самарканде узбекский астроном Улугбек (1394–1449), внук известного завоевателя Тамерлана (1336–1405), стремясь увеличить точность определения времени по солнечным часам, воздвиг в 1430 году гномон, стержень которого достигал высоты в 175 ступеней (около 50 м).

Известны солнечные часы, у которых полдень отмечался трезвоном. В других часах с помощью соответственно установленного и направленного зажигательного стекла солнечный луч управлял пушкой, заставляя ее стрелять в определенное время.

Солнечные часы не требовали завода, они не останавливались и даже «шли» правильнее, чем некоторые нынешние часы, но с двумя существенными оговорками: только в дневное время и в безоблачную погоду. Их продолжали строить вплоть до XVII и даже в XVIII веке.

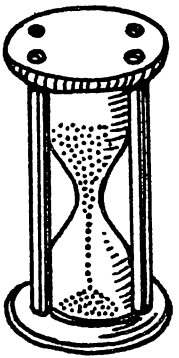
Солнечные часы — как стационарные, так и переносные, — длительное время широко использовались в общественной практике различными народами. Стационарные часы изготовлялись из камня, реже — из металла и дерева и, как правило, больших размеров, что позволяло повысить их точность и видеть их на значительном расстоянии. Многие из них сохранились не только в музеях, но и на месте первоначальной установки.

Переносные солнечные часы, отличающиеся сравнительно небольшими размерами, чаще всего изготовлялись из металла (латуни, бронзы, серебра), дорогих сортов дерева и даже из слоновой кости или черепашьего панциря. Для ориентирования по сторонам света их, как правило, снабжали магнитной стрелкой.

Последние в нашей стране солнечные часы были построены в 1947 году к 800-летию Москвы на площадке Московского планетария. Часы показывают московское время с мая по сентябрь.

Песочные часы

Следующими после солнечных были изобретены песочные часы. Ими можно пользоваться в любое время суток и независимо от состояния погоды. Их чаще всего делали в виде двух воронкообразных стеклянных сосудов, поставленных один на другой. Верхний заполнялся песком до определенного уровня. Продолжительность высыпания песка в нижний сосуд и служила мерой времени. Такие часы делали не только из двух, но и из большего числа сосудов. Например, в одних часах, состоявших из четырех сосудов, первый сосуд опорожнялся за 15, второй — за 30, третий — за 45 минут, а четвертый — за 1 час. Специально приставленный человек переворачивал сосуды, отмечая прошедшее время.

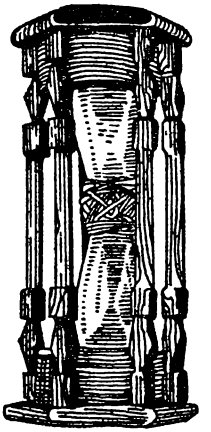


Песочные часы

Песочные часы широко использовались на кораблях — так называемые «корабельные склянки», которые служили морякам для установления времени смены вахт и отдыха.

В XIII веке сыпучую массу для песочных часов приготовляли из смеси песка и мраморной пыли, прокипяченной с вином и лимонным соком, повторяя эту операцию до десяти раз и снимая при этом появляющуюся накипь. Такая смесь сыпучего материала позволяла увеличить точность определения времени. Теперь песочные часы широко используются преимущественно в медицинской практике.

Песочные часы стали символом смертности и неумолимо текущего времени. Песочные часы часто появляются в изображении благочестивого, тихого образа жизни, для иллюстрации краткости человеческого бытия, как атрибут Отца-Времени и иногда — Смерти. Они разделяют символизм двух треугольников, один из которых перевернут, что означает циклы созидания и разрушения (форма барабана Шивы в индийском искусстве).

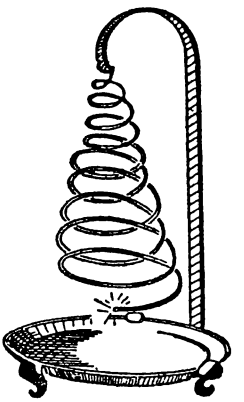


Ампольета с корабля Христофора Колумба

Огненные часы

Более удобными и не требующими постоянного надзора оказались огненные часы.

Огненные часы, которыми пользовались рудокопы древнего мира, представляли собой глиняный сосуд с таким количеством масла, которого хватало на 10 часов



Огненные часы

Огненные часы-будильник

горения светильника. С выгоранием масла в сосуде рудокоп заканчивал свою работу в шахте.

В Китае для огненных часов из специальных сортов дерева, растертого в порошок, вместе с благовониями приготовляли тесто, из которого делали палочки разной формы или (чаще) длинные, в несколько метров спирали. Такие палочки (спирали) могли гореть в течение необходимого времени, не нуждаясь в надзоре.

Известны огненные часы, представляющие собой одновременно и будильник. Для таких часов, а они впервые появились в Китае, к спирали или палочкам в определенных местах подвешивались металлические шарики, которые при сгорании спирали (палочки) падали в фарфоровую вазу, производя громкий звон.

Европейский вариант огненных часов, которыми особенно часто пользовались в монастырях, представлял собой свечи, на которые наносили метки. Сгорание отрезка свечи между метками соответствовало определенному промежутку времени.

Однако точность огненных часов была весьма низкой и во многом зависела от состояния окружающей среды — доступа свежего воздуха, ветра и других факторов.

Символическое значение огненных часов можно выразить фразой: «Всему свое время».

Водяные часы

На смену огненным пришли более совершенные водяные часы. Водяные часы были известны и широко использовались в Древнем Египте, Иудее, Вавилоне, Китае. В Греции их называли «клепсидрами» («воровками воды»).

Первые водяные часы представляли собой сосуд с отверстием, из которого вода вытекала за определенный промежуток времени. Например, в Африке, где ощущался недостаток воды, человек, ведавший ее распределением («укиль-эль-ма»), пуская воду на поле крестьянина, одновременно заполнял и сосуд. По истечении воды из сосуда прекращалась подача воды на поле крестьянина; ее пускали на поле другого земледельца.

В последующем конструкции водяных часов совершенствовались, и время определялось по скорости перетекания воды из одного сосуда в другой (сосуды имели специальные метки).

Клепсидры использовали не только в быту, но также в общественных собраниях для регламентации времени выступления ораторов, в судах, при разводе караулов.

Символика водяных часов — та же, что и песочных, так как оба наполнителя — вода и песок — олицетворение текучести и бренности («В один поток нельзя войти дважды»).

Точность определения времени по солнечным, песочным, огненным и водяным часам не превышала нескольких минут и даже десятков минут в сутки, чего, впрочем, было достаточно для экономических и общественных запросов того времени.

Механические часы

Полностью механические часы впервые упоминаются в византийских источниках конца VI века н. э. Это были башен-

ные часы с гирями для города Магдебурга. Лишь спустя четыре столетия появились часы, в которых колеса приводились во вращение с помощью шпинделя — валика, вращающегося под действием подвешенного к нему груза. Такие часы до XVI века имели только часовую стрелку, а точность их хода не превышала четверти часа в сутки. Они уже имели в основном все узлы современных настенных часов.

Однако весьма заметный шаг вперед в создании механических часов сделал Галилео Галилей, открывший явление независимости периода колебаний от амплитуды.

Изобретателем современных маятниковых часов принято считать физика Христиана Гюйгенса, предложившего их в 1657 году и усовершенствовавшего в 1673 и 1675 годах.

Португалец Аманду Жозе Рибейру создал механические часы весом 150 кг, размером с телефонную будку, в которых использованы сочетания 16 тысяч букв и цифр, позволяющие определять также день недели и дату пасхи; они указывают фазы Луны, содержат термометр и барометр и могут служить будильником.

В России первыми механическими часами были башенные, создававшиеся руками собственных часовых мастеров и получившие распространение в XV–XVII веках. Первые из них были сделаны в 1404 году для Московского Кремля монахом Лазарем Сербиным. По предположению историков, первые куранты на Спасской башне были установлены примерно в 1491 году, вскоре после ее постройки. В 1624 году механик Галоуэй установил на Спасской башне механические часы-куранты вместо прежних, а в конце XVII века такие часы появились еще на трех башнях Московского Кремля.

В 1706 году на Спасской башне были установлены новые часы, сделанные по заказу Петра I в Голландии, с цифербла-

том из 12 чисел. В том же году циферблат был переделан русскими мастерами, но эти часы по неизвестной причине со временем пришли в полную негодность. Вместо них установили большие куранты, обнаруженные в 1763 году в Грановитой палате. После отступления армии Наполеона из Москвы часы были восстановлены. В 1851–1852 годах часы были отремонтированы и модернизированы.

Во второй половине 80-х годов на лужайке токийского парка «Хибия» были установлены «вечные» часы, циферблатом которых служит горизонтальная плита, а механизм приводится в действие энергией солнечных батарей.

Интересны также настольные «Часы населения», изготовленные фирмой «Сэйко инструменте». Кроме времени суток, дней недели, месяцев и года они показывают общую численность населения на Земле и в странах-членах ООН. Часы созданы в связи с рождением пятимиллиардного жителя планеты и отражают изменение числа жителей в соответствии с прогнозами экспертов ООН.

Но все же самыми популярными механическими часами и теперь остаются часы с кукушкой. Они, как гласит легенда, были изобретены в 1720 году (по другим данным — в середине XVI века немецким механиком А. Кеттером) в Германии, чтобы развеселить принцессу печального нрава.

Кварцевые, атомные и другие часы

Более точными часами, пришедшими на смену маятниковым в 1930-е годы, были кварцевые часы, погрешность которых за несколько месяцев не превышает 10^{-19} секунды, вариация их суточного хода стабильна (до нескольких миллионных долей секунды), и она в тысячу раз меньше, чем у маятниковых.

Но кварцевая пластинка сравнительно быстро «стареет», поэтому разность в показаниях двух кварцевых часов может в течение нескольких лет достигнуть десяти секунд.

На смену кварцевым пришли часы, маятником в которых служат колебания молекул аммиака. Такие часы называют «квантовыми», или «атомными», а иногда — «молекулярными». Они позволяют получать «атомные секунды». Время, отсчитываемое по таким часам, называют атомным. 24 атомных часа составляют атомные сутки, содержащие 86 400 атомных секунд, которые не связаны ни с вращением Земли, ни с временем, определяемым астрономически.

Исследования показали возможность достижения точности хода атомных часов до миллионной доли секунды в сутки, то есть они могут отстать на одну секунду от времени, определяемого астрономически, лишь за 500 тысяч лет. Для таких часов — хранителей точного времени, установленных в глубоком подвале, обеспечивается специальный режим: их оберегают от колебаний температуры, влажности, давления, от вибрации и других внешних воздействий; даже незначительные колебания гасятся специальной конструкцией их фундамента. Это от них идут шесть коротких сигналов, передаваемых в нашей стране каждый час по радио.

В последние годы были созданы еще более точные часы — роль «маятника» выполняет единственный в мире стабильный лазер. Он производит миллион миллиардов колебаний — ритмических световых вспышек в одну секунду времени, а часы с таким «маятником» — оптические часы — характеризуются погрешностью хода в одну секунду за 10 миллионов лет. На основе такого лазера представляется возможным создать единый эталон времени — частоты — длины, понимая под последним метр как «длину пути, проходимого плоской электромаг-

нитной волной в вакууме за 1/299 792 485 секунды». Такое определение метра было рекомендовано в 1983 году Консультативным комитетом Международного бюро мер и весов.

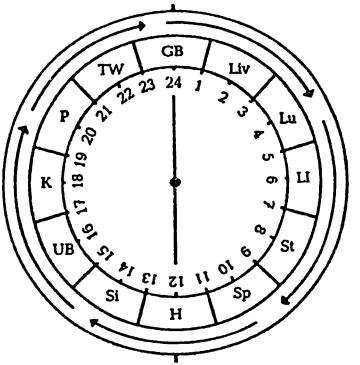
Современные часовые устройства, сохраняя общую символику часов, стали более безличными, а их символизм — завуалированным и для большинства людей не таким очевидным, как в давние времена. Это значит, что «время» сегодня — более привычная категория нашего существования, не требующая постоянного напоминания о скрытом в нем смысле.

«Часы» нашего организма

Китайцы рассматривают жизненную энергию ци как перетекающую по разным частям тела в определенное время суток, и поэтому они считают полезным воздействовать на различные органы в строго определенный период. Так, если энергию в данном органе необходимо стимулировать, на него следует воздействовать во время активности ци в этом органе. Если же нужно понизить энергию, то процедуры начинаются в период покоя этого органа по «часам» организма.

Двенадцать основных органов, на которые распространяется воздействие медицинской практики, имеют по два часа активности.

GB — желчный пузырь: с 23 до 1 часа.



«Часы» нашего организма

Liv — печень: с 1 до 3 часов.
Lu — легкие: с 3 до 5 часов.
Li — толстый кишечник: с 5 до 7 часов.
St — желудок: с 7 до 9 часов.
Sp — селезенка: с 9 до 11 часов.
H — сердце: с 11 до 13 часов.
Si — тонкий кишечник: с 13 до 15 часов.
UB — мочевой пузырь: с 15 до 17 часов.
K — почки: с 17 до 19 часов.
P — головной мозг: с 19 до 21 часа.
TW — спинной мозг: с 21 до 23 часов.

ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ*

В каждой точке земного шара новое календарное число (календарная дата) начинается с полуночи. А так как в разных местах нашей планеты полночь наступает в разное время, то в одних пунктах новая календарная дата наступает раньше, а в других позднее. Такое положение, особенно при кругосветных путешествиях, прежде часто приводило к недоразумениям, выражавшимся в «потере» или «выигрыше» целых суток.

Так, моряки флотилии Фернандо Магеллана (ок. 1480–1521), возвращаясь в 1522 году из кругосветного путешествия в Испанию с востока и остановившись в бухте Сантьяго, обнаружили расхождение в один день между своим счетом дней (который они тщательно вели в корабельном журнале) и тем счетом, который вели местные жители, и должны были прине-

* *Хренов Л. С., Голуб И. Я.* Время и календарь.

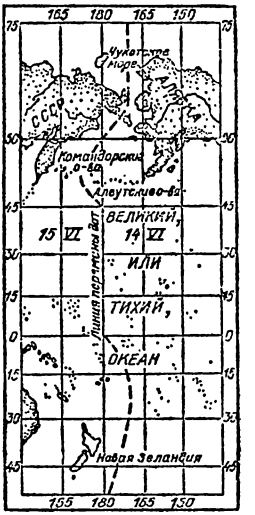
сти церковное покаяние за нарушение дат религиозных праздников.

Секрет такой «потери» заключается в том, что они совершали кругосветное путешествие с востока на запад — в направлении, противоположном вращению Земли вокруг своей оси. При возвращении в исходный пункт путешественники пробыли в пути на один день меньше (то есть увидели на один солнечный восход меньше), чем прошло дней в исходном пункте. Если совершать кругосветное путешествие с запада на восток, то для путешественников пройдет на один день больше, чем в исходном пункте.

Гринвичский меридиан, долгота которого равна 180°, или 12 часам, является на Земле границей между западным и восточным полушариями. Если от Гринвичского меридиана одно судно отправится на восток, а другое — на запад, то на первом из них при пересечении меридиана с долготой в 180° время окажется на 12 часов впереди гринвичского, а на втором — на 12 часов позади гринвичского.

Чтобы избежать путаницы в числах месяца, по международному соглашению была установлена *линия перемены дат*, которая в большей части проходит по меридиану с долготой 180° (12 часов). Здесь и начинается раньше всего новая календарная дата (число месяца).

Команда судна, пересекающего линию перемены дат с запада на восток, должна один и тот же день считать



Линия перемены дат (часть линии)

дважды, чтобы не получить выигрыша в числе суток, и наоборот, при пересечении этой линии с востока на запад необходимо пропускать один день, чтобы не получить потери дня.

Этому временному «явлению» посвящена задача математика Я. И. Перельмана: «Сколько пятниц в феврале?» Для команды судна, курсирующего, например, между Чукоткой и Аляской, в феврале високосного года может оказаться десять пятниц, если оно каждый раз проходит линию перемены дат в полночь с пятницы на субботу с запада на восток. А может быть и ни одной пятницы, если судно каждый раз проходит эту линию в полночь с четверга на пятницу с востока на запад.

Линию перемены дат вполне можно считать одним из символов относительности.

ЗЕМНАЯ СИМВОЛИКА (ЯЗЫК ПРИРОДЫ)

Все Мироздание и все на Земле построено по методу аналогии.

Н. П. Рудникова

СИМВОЛИКА ЦАРСТВА МИНЕРАЛОВ*

В мире нет ничего неживого, но только простейшие виды жизни недоступны нашему пониманию.

В. Шмаков

Камень

Камень — естественный символ определенности, устойчивости, незыблемости, неизменяемости, крепости. Символ камня существует во всех религиях мира. Такова Кааба, поклонение которой перешло с древнейших времен в религию Мухаммеда, — «черный камень». «Черные камни» в большинстве случаев являются метеоритами. Явившиеся из небесного пространства, они становятся символами высшей силы.

В доисламские времена «черный камень» прежде всего был символом мужской созидательной силой природы, фалли́ческим символом Солнца и под именем «Гелиогабал» («Тот, кого Солнце посылает на землю») был чтим по всему древнему миру.

---

* *Горбовский А.* Колдуны, целители, пророки; *Тресиддер Дж.* Словарь символов и др.

Стелы и обелиски, гермы и дольмены были распространены у греков, римлян, в скандинавских странах, у египтян, друидов (менгиры), кельтов (кромлехи), пеласгов, а также во всех странах Востока.

Многие божества, преимущественно женские, имели своим прямым символом фаллический камень, например, Афродита (на Пафосе поклонялись Афродите под символом белого камня в форме пирамиды), Диана, Кибела (в Галатии поклонялись камню Кибелы, который был затем, во исполнение изречения Сивиллиных Книг, перенесен с большим торжеством в Рим), Минерва, Митра в греко-римских странах.

В Сиаме поклоняются пирамидальному черному камню.

В Индии мужская созидательная сила природы символизируется лингамом (стилизованным изображением фаллоса), представляющим Шиву (бога, создавшего мир) и других богов. В пещере Слона в Бомбее лингам (мощный, гладкий, конусообразный камень) был центром ритуального хоровода, что указывает на его роль в качестве символа Оси Мира, что в некоторой степени сближает его с символизмом античного омфала*.

Согласно мифу, лингам Шивы выглядел как колонна света такой величины, что его верхний и нижний пределы не смогли найти Брахма в образе дикого гуся и Вишну в образе кабана, что доказывает могущество Шивы. Символ мужского начала

---

* *Омфал* (от *греч.* — «пуп», «пупок») — в греческой мифологии упавший с неба камень, принадлежащий к числу древнейших культовых объектов. Самый знаменитый омфал находился в Дельфах, в святилище Апполона. Он считался надгробием Пифона и центром мира: над этим камнем встретились два орла, посланные Зевсом с востока и запада для определения центра мира.

Лингам Шивы (скульптура из красного песчаника в храме XV века)

(лингам) иногда располагали в каменном кольце, представляющем собой йони (вульву), что символизировало священную связь мужчины и женщины. Китайский кеуи, нефритовый стержень с треугольным острием, имел такое же символическое значение. Лингам, обвитый змеей, имеет отношение к йоге (кундалини — змееобразный поток жизненной энергии).

Аналогичная символика появилась в Мексике и Перу. Величайшим святилищем Перу было озеро Титикака с находящимся на нем островом (согласно легенде, до прихода людей на острове жил тигр, у которого на голове был дивный рубин, до дна озарявший своим светом воды озера). В величественном храме, посвященном Солнцу, была скала, из-за которой, по перуанской легенде, впервые поднялось над землей Солнце. Отсюда же вышел Мапоо-Сарас, основатель и законодатель империи инков, положивший начало культу Солнца и впоследствии обожествленный.

Знаменитые камни островов Пасхи, Тонга, Фиджи и Галапагосских островов в Тихом океане свидетельствуют, по-видимому, о том же значении камня на погибших материках Лемурии и Атлантиды.

Наряду с пирамидальной и фаллической формами часто встречаются также парные столбы или колонны: знаменитые столбы Мелькарта, описанные Геродотом и Филоном Библос-

ским, такие же столбы у входа в иерусалимский храм, египетские парные обелиски перед пилонами храмов.

Культ камня был распространен также у всех семитских народов: каменные скрижали Моисея, камень Иакова («Это есть камень, из которого вырос мир...»)... Камень кладется в основание сионского храма. В Ветхом Завете символ камня встречается не только как фаллический символ, но и как астрологический. Особенно замечателен символ жертвенника как камня, символически связующего Ветхий Завет с Новым.

Эзотерический смысл символа камня ясно раскрывается Христом в притче о доме, построенном на песке и разрушенном бурей, и доме, построенном на камне, не боящемся ненастья. «Дом, построенный на камне», — символ абсолютной устойчивости, твердости, надежности.

В общем смысле камень — символ стабильности, продолжительности, бессмертия, нерушимости, вечного, сцепления, неуничтожимости Высшей Реальности. Камень — статичная жизнь.

Камень, скала, гора, дерево или роща — все эти понятия символически взаимосвязаны и могут представлять космос во всей его полноте. Камни часто соседствуют с деревьями в священных местах. Они или стоят в одиночестве, знаменуя собой какое-либо священное место или событие, или связаны с деревом в структуре священного алтаря, где символизируют долговечное, а дерево — преходящее.

В примитивном символизме камни могут порождать людей и имеют родительскую потенцию; люди могут быть обращены в священные камни. Предполагается, что это разновидность лунного культа, связанного одновременно и с плодородием, и с холодом, а также с замороженной землей зимы, которая порождает весну.

Некоторые камни имеют свою собственную символику: например Кааба, черный камень Кибелы, черный нефрит или жемчуг имеют иногда символику Космического Яйца.

Высокие, установленные вертикально камни или колонны символизируют земную ось — axis mundi (символами которой являются также дерево, гора, дерево на горе, колонна с растущим на ней деревом) и указывают на верховную поддержку всего сущего во вселенной. Они являются также фиксированными точками вселенной, или центрами, где человек может вновь обрести рай или получить просветление.

Конические камни и сложенные из камня пирамиды имеют ту же фаллическую символику, что и камни, установленные вертикально.

Камни кубической формы означают стабильность и статичное совершенство и как таковые часто закладываются в основание священных построек. Камень в фундаменте — это та скала, на которой зиждется вселенная; краеугольный камень земли и источник вод жизни; скала, нависающая над Гадесом и силами подземного мира. Камни сферической формы означают Луну, а следовательно, женский принцип и лунных богинь. Не покрытый резьбой камень есть prima materia (первоматерия), женское начало, и ассоциируется с мужскими символами, каковыми являются резец и другие инструменты для резьбы по камню, которые придают форму и облик prima materia. Покрытый резьбой или полированный камень символизирует характер, который подвергся обработке, то есть совершенствованию.

Сломанный камень или колонна означает смерть, разрушение и расчленение. Тяжелые камни или скалы, нависающие над источником, ручьем или входом в пещеру с сокровищами, которые препятствуют доступу к водам жизни, вытекающим из-под скалы, символизируют трудности или условия, которые

нужно преодолеть, понять или выполнить перед тем, как могут быть найдены воды жизни — эзотерические, скрытые знания. Иногда скала чудесно разбивается, чтобы дать водам течь или пещере открыться.

Каменный топор является неиконическим выражением божественности или сверхъестественной силы.

Lapis exelis — это камень, сила которого возвращает жизнь Фениксу; иногда он соотносится с чашей Святого Грааля и может даровать вечную молодость тем, кто служит ему.

Громовые камни олицетворяют силы грома, молнии и бури. Бетелийские камни — это камни-отметины, они отмечают собой место, где пребывает божество или солнечный дух, а также души умерших, это место встречи Неба и Земли, священная земля. Бетелийские камни часто наделяются пророческими свойствами, считаются «говорящими камнями», от которых исходит голос божества или оракула, как, например, омфал в Дельфах. Эти камни обычно считаются упавшими с неба, а значит, божественными.

В иудаизме бетелийский камень Иакова — место встречи и сообщения Неба и Земли. Камни из реки Джобель считались неразрушимыми, и из них были сложены фундаменты Иерусалима. Камень, находившийся в основании храма, был центром Земли и поддерживал вселенную.

У алхимиков спрятанный камень — это первичная материя. Философский камень, ребис, — это высшая цель поисков, «двойное бытие» герметического андрогина, примирение противоположностей, обретение единства, возвращение к центру, совершенство, абсолютная реальность, духовное, мыслительное и моральное единство человека, освобожденное, цельное «Я».

В Египте камень символизирует истину («тяжелые камни Истины»), камни зеленого цвета символизируют молодость и

бессмертие. Тесаный камень у египтян означает материал, над которым необходимо работать, чтобы через творчество достичь совершенства. Грубый, необработанный камень — это человек, не способный к возрождению. Камень обработанный — человек духовный и усовершенствованный.

В шумеро-семитской традиции конические камни и колонны являются главными символами и неиконическими изображениями Астарты и некоторых других семитских божеств.

В греко-римской традиции камни олицетворяют «кости Матери-Земли» (*Овидий*). Черный камень — символ Кибелы, которая как богиня горы изображается в виде конического камня. Квадратный камень — атрибут Афродиты (Венеры). Камни часто ассоциируются с Кроносом (Сатурном) и с Аполлоном (омфал в Дельфах и алтарь кубической формы в Делосе). Гермес как бог камней может быть представлен в форме каменной пирамиды или груды камней.

В христианстве камень — это надежное основание, неразрушимость, Святой Петр как основатель Церкви. Камни являются эмблемами святых Альпежа и Стефана.

У кельтов каменные скалы обладают пророческими способностями.

У арабов доисламского периода камням поклонялись как неиконическим образам Маната, перед камнями и деревьями благоговели.

У народов Западной Африки синие камни символизируют силу небесного бога.

У мусульман черный камень Каабы имеет кубическую форму и является омфалом или местом общения человека с Богом.

В буддизме черные камешки — дурные поступки, белые камешки — добрые поступки; и те, и другие взвешиваются на посмертном суде.

В индуизме камень олицетворяет стабильность и находится в основе храма и алтаря. Камни конической формы (лингам) являются неиконической формой изображения Шивы как творца.

В Китае камень олицетворяет надежность и крепость. Каменные колокола символизируют плодородие и отвращают беду.

У японцев камни и скалы — священные объекты синтоизма.

У народов Океании скалы породили все сущее в мире.

У всех кочевых и охотничьих племен, у американских индейцев камни также считаются «костями Матери-Земли».

Кристалл*

Кристалл олицетворяет ясновидение, сверхъестественные знания, духовное совершенство, целомудрие, девственность. Кристалл — твердь, через которую может проникать свет, — производил в древности эффект божественного, магического явления. Кристалл символизировал проникновение в сферу сверхъестественного и был одновременно и эмблемой, и инструментом шаманской практики. Поэтому призрачные хрустальные дворцы и волшебные кристаллы (или стекла) проникли и в фольклор. В буддизме кристалл — знак чистого разума.

В течение многих веков цивилизации силу кристаллов и камней использовали для разных целей. Древнейшие легенды и предания о магических кристаллах приводят нас к Атлантиде. Предполагается, эта легендарная цивилизация использовала

* *Рафаэль Катрин.* Излучение кристаллов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов.

кристаллы как маяки света, которые помогали подключению к силам Космоса и телепатической связи с их предками.

В Библии отмечается, что нагрудная пластина, сделанная из двенадцати драгоценностей, соединенных особым образом в четыре ряда и носимая напротив сердца, соединила Аарона с силой Бога. Хотя неизвестны сами камни и расположение их в этой нагрудной пластине, отмечается, что на Аарона снизошли божественное вдохновение и невероятная духовная сила.

Цари древней Индии были оповещены, что нужно собрать лучшие драгоценные камни и защищаться ими от вреда. Ранние работы по астрологии, написанные на санскрите еще до 400 года до н. э., содержат подробные сведения о происхождении и силе камней.

Майя и американские индейцы использовали кристаллы для диагностики так же хорошо, как и для лечения болезней. Кристаллы большого чистого кварца использовались в специальных церемониях старейшинами как «видящие кристаллы», в которых видно будущее или любое событие на расстоянии. Определенные племена мексиканских индейцев верили, что если человек живет правильно, то после смерти он превратится в кристалл. Если кому-то удастся найти такой кристалл, то можно разговаривать непосредственно со своим сердцем, лечить, направлять свои мысли прямо к Истине.

В настоящее время кристаллы используются в технике для передачи и усиления энергии.

Камни и кристаллы можно использовать в медитации, чтобы развить в себе интуицию и научиться тонкой чувствительности; можно класть их под подушку, чтобы вызвать возвышенные и пророческие мысли, держать на работе — чтобы давали силу; применять при родах или помещать вокруг ре-

бенка, животного или растения, нуждающихся в лечении. Но при этом наши усилия и намерения должны быть чистыми.

Кристаллы и камни можно носить как драгоценности, что помогает сохранить ментальную чистоту, эмоциональное равновесие и поддерживать форму тела. Ношение камней в виде амулетов или как драгоценностей — один из наиболее простых и эффективных способов использования их исцеляющей силы. Лазурит, карнелиан и малахит использовались древними египтянами, изумруд — инками, нефрит — китайцами, туркузит — американскими индейцами. Эти древние культуры знали об исцеляющей силе камней и могли их применять сознательно в особых случаях. Камни носили на отдельных пальцах, чтобы соединять определенные энергии и влиять на жизнь. Рубины и другие темно-красные камни одевали на пупок танцовщицы для активизации сексуального интереса зрителей. Камни на месте третьего глаза помогали аскетам в сознательном контакте с Богом. Ожерельем на груди стимулировали сердечную чакру, вызывая любовь и симпатию, а в мочке уха — рефлекторные точки, воздействующие на другие части тела.

При ношении драгоценного камня его энергия взаимодействует с аурой человека. Внутренний свет человека отвечает камню, усиливаясь при этом, рассеивая психические и эмоциональные стрессы.

ШАРЫ

Шары из кристаллов чистого кварца обладают даром настройки и тренировки человека. Кристаллические шары имеют огромное влияние в развитии оккультизма, это объекты власти и психических способностей. Если пристально глядеть в шар, можно увидеть прошлое и будущее. Вот почему уже тысячи лет они используются для предвидения.

Медитативная работа с шаром — один из способов открытия третьего глаза и выхода за предел пространства и времени. Медититировать можно одному или вдвоем. В последнем случае партнеры садятся друг напротив друга, шар размещается посередине. Прикройте наполовину глаза и пристально всматривайтесь в шар, сосредоточьте мысли и установите безмолвие. Как только откроется третий глаз, в шаре можно увидеть энергию. Эти образы будут чище и четче по мере тренировки. Доверяйте видениям.

Большинство кристаллических шаров имеют примеси — вихри, похожие на галактику, облака, или внутри них видна радуга. Такие шары лучше применять в медитациях для достижения большей духовной чистоты. Эта медитация выполняется так: возьмите шар и поочередно каждой рукой подносите к сердцу или третьему глазу. Затем пристально вглядывайтесь в шар три минуты и пропустите в свое сознание луч белого света. Сохраняйте это состояние до тридцати минут, переведя концентрацию от внешнего света шара к внутреннему опыту этого света.

ВЕЧНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ

Вечный Хранитель — один из наиболее таинственных кристаллов. Зоны мудрости могут быть записаны внутри такого кристалла, и при правильной настройке на него можно получить древние знания и глубокие тайны Вселенной. Эти кристаллы можно сознательно и целенаправленно программировать для развития человеческой жизни на Земле.

Считается, что существовали развитые расы первых жителей Земли — атланты и лемуры. Они пришли из-за пределов Солнечной системы и, так как они путешествовали, то записали свою память, опыт жизней и миров. Придя на нашу планету, они уко-

ренились, а знания предусмотрительно спрятали с условием, что человеческая душа, когда станет готовой, унаследует эти космические знания. Для этого были выбраны особые кристаллы. Их запрограммировали информацией звезд и поместили глубоко в землю. В строго назначенное время они появляются на поверхности планеты для строго определенных людей.

Можно отметить две цели получения информации Вечных Хранителей: во-первых, удовлетворить жажду каждой души к истине и к знанию о происхождении человечества и началах человеческой души; во-вторых, как только личность познает эту истину в себе и почувствует связь с этим началом, планетарное предназначение человека раскроется, и каждый человек станет врачевателем Земли.

Вечный Хранитель имеет собственную систему безопасности. Только чистые сердцем могут настроить свое сознание и попасть в библиотеку его мудрости. Свободно эти знания не даются. Сначала нужно открыть собственный Свет, расширить личную мудрость и усмирить Эго.

Знания из библиотеки Вечного Хранителя — не исцеляющая энергия, а мудрость.

Кристаллы Вечного Хранителя имеют священные знаки, начертанные на одной из граней. Эти знаки увидеть непросто, их необходимо найти осмотром кристалла при ярком свете, закрыв другие поверхности и грани. Если кристалл является Вечным Хранителем, на одной из шести граней будет найден маленький равносторонний треугольник. Эти маленькие треугольники сами не являются гранями. Они словно выгравированы в кристалле. Треугольник — древний универсальный символ триединства, он представляет гармонию, достигнутую при соединении в чакре Сахасрара физического, эмоционального и ментального аспектов нашего бытия с духовным светом. Это

также символ всеведения третьего глаза. Треугольник — это глаз, глаз кристалла и дверь в мудрость. Треугольник на кристалле указывает, что за ним есть огромный источник, обладающий способностью восстановления психического бытия.

Кристаллы Вечного Хранителя — кристаллы для личной медитации, их нельзя давать в руки или показывать другим людям. Осмотрите свои камни, отберите камни с белыми включениями, похожими на спиральные галактики, и ищите треугольник на одной из граней, как бы выгравированный или высеченный.

В качестве Вечного Хранителя наиболее вероятны кристаллы чистого кварца, могут быть также отдельные кристаллы в друзах аметиста, цитрина или дымчатого кварца.

При медитации положите кристалл маленьким треугольником на место третьего глаза, закройте, успокойте мысли, расслабьтесь и работайте. Если вы готовы к работе с Вечным Хранителем, он придет.

КРИСТАЛЛЫ-ФАНТОМЫ

В некоторых кристаллах внутри видны маленькие пирамидки. Эти внутренние зеркала кристаллов названы фантомами, они похожи на кольца деревьев в том смысле, что отмечают длительность периода формирования кристалла. Некоторые кристаллы с фантомами имеют много внутренних пересекающихся линий, которые при настройке раскроют тайны внутренней жизни кристалла.

Кристаллы-фантомы очень редки. Они представляют многофазность развития в одной жизни, являются вершиной знаний, достигнутых кристаллами в своем собственном уникальном цикле эволюции. Они помогут вам научиться путешествовать к глубинам своей собственной души.

Смотрите пристально и глубоко в кристалл, в фантом, закройте глаза и сохраняйте этот образ в мыслях. Это дает возможность проникать в память как этой жизни, так и прошлых воплощений души. Кристаллы-фантомы могут быть путеводной нитью к разнообразным жизням множественных миров, в которых мы живем и которые можем обнаружить чистой мыслью.

При правильном использовании кристаллы-фантомы откроют дверь к священной тайне души. Они — стражи путей к высшим внутренним планам. Отнеситесь к ним с любовью и почтением, и они откроют вам вас же самих.

ПОДСВЕТКА КРИСТАЛЛОВ

Подсветка раскрывает внутренние миры кристаллов. Подсвечивать можно кристаллы с плоским основанием, монокристаллы и друзы. Единственным условием является способность прохождения света через основание внутрь кристалла. Кристаллы с темным, непрозрачным основанием непригодны для подсветки.

Коробки для подсветки кристаллов — это прямоугольные или круглые деревянные ящики с отверстием в центре и лампочкой внутри. На отверстие кладется цветной фильтр, а на фильтр — кристалл. При подсветке кристаллы усиливают свои цвета, что помогает лечению и работе над собой.

Если после подсветки нужно поменять светофильтр, кристалл желательно очистить (лучше всего водно-солнечным методом).

Драгоценные камни*

Все минералы — конденсаторы энергии космических излучений. В индийской традиции считается, что истинный космический цвет камня проявляется при рассматривании его через призму. Например, молочный беломорит под призмой дает синее свечение, а бесцветный алмаз обнаруживает ореол цвета индиго.

Драгоценные камни олицетворяют сердце, Солнце и Луну, свет и жар. Охраняются змеями, драконами или чудищами. Символизируют как скрытые сокровища знания и истины, так и земную любовь и преходящие богатства.

Огранка драгоценных камней означает «огранку» души из грубого, неправильного камня в правильной формы самоцвет, отражающий свет божества.

В буддизме драгоценный камень означает мудрость. Будда, Дхарма и Сангха являются Тройной Драгоценностью.

В Японии драгоценный камень, означающий сострадание или мудрость, является одним из Трех Сокровищ вместе с мечом и зеркалом, которые олицетворяют храбрость и истину.

Считать драгоценные камни — символ бесцельной работы. Обладание ими равносильно реализации, воплощению чаяний. Символика отдельных камней приведена ниже.

АКВАМАРИН

Аквамарин — камень влюбленных, но он также способен внести раздор в семью. Этот камень защищает в пути и предупреждает об опасностях, поэтому издавна считается амуле-

---

* *Зюряева Т. Н.* Целебная магия камней, минералов и растений; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов и др.

том моряков. Ношение аквамарина облегчает зубную боль, а также боли в желудке и печени. Сине-зеленый аквамарин — один из лучших камней, оберегающих от порчи.

Аквамарин — юность, надежда, здоровье.

АЛЕКСАНДРИТ

Это очень сложный камень. При солнечном свете имеет изумрудно-зеленый оттенок, а при искусственном — фиолетово-красный. С ним связано много поверий. В частности, утверждается, что один александрит носить нельзя — только в паре или тройке.

Считается, что александрит могут носить только Скорпионы, потому что их задача — преодоление жизненных трудностей. Александрит — камень, притягивающий неприятности, но человек, который владел камнем пять-семь лет и преодолел все трудности, становится очень сильным. Александрит действует на скрытые эмоции. Если носить александрит долго, камень может принести счастье, но при условии, что человек будет делать добро.

Александрит способствует созданию радостного настроения, открытости, проявлению жажды жизни, умиротворяет душу, делает владельца мирным и сговорчивым. Александрит — излюбленный талисман нашего времени. Перстень с этим камнем перед сном необходимо снимать. На ночь его обычно кладут в воду, а утром отпивают несколько глотков. Это камень гармонии.

АЛМАЗ

Символ невинности, твердости и храбрости. Приносит счастье. Как считалось, придаст тому, кто носит его с собой, силы в бою, защитит от привидений, сглаза и чумы (королева Елизавета I носила алмаз как средство от заражения). Дает жен-

щине плодовитость, бережет дитя во чреве и облегчает роды. Алмаз укрощает ярость и сладострастие, придает уверенность и силы, приносит удачу во всех делах.

В алмазе содержится огромная энергия (сила), управлять которой могут не все. Это камень царей и священников.

Алмаз — свет, жизнь, солнце, прочность, неподкупность, непобедимое постоянство, искренность.

АЛЬМАНДИН

Минерал из группы гранатов, имеет красный, буровато-красный, фиолетово-красный и темно-бурый цвета, усиливает храбрость, показан путешественникам и миссионерам. Считается камнем баловства, может сделать жизнь сплошным праздником. Этот камень дает оптимизм и возможность вступать в контакты. Он может вывести из внутреннего тупика, вернуть гармонию. Инфантильным и беспечным людям альмандин носить не рекомендуется, потому что он усилит в них эти качества.

АМЕТИСТ

Аметист — символ гуманности, набожности, смирения. Оберегает от пьянства, сдерживает страсти. «Вдовий камень». Способен разглаживать морщины. Его дарят возлюбленным. При постоянном ношении сила камня слабеет.

Аметист лучше носить на безымянном пальце. Он не терпит обмана. Если вы изменили спутнику жизни и при этом с вами был аметист, то камень непременно выдаст вас. Очень хорошо носить аметист в серебре.

Аметист приводит к гармонии все уровни сознания, способствует повышению интеллекта и многостороннему развитию личности, отгоняет дурные мысли, направляет способности в нужное русло, снимает нервное перевозбуждение. Он

приносит удачу и счастье, особенно бескорыстным и самоотверженным людям.

Его кладут под подушку, чтобы видеть счастливые сны. Его ценят путешественники, так как, меняя свой цвет, он предвещает бурю или сильный ветер.

Аметист — скромность, спокойствие, благочестие, резвость. Исцеляющий камень.

БЕРИЛЛ

Магически связан с разумом человека. Его носят как талисман, оберегающий жизнь в дальних поездках. Помогает в исследованиях и занятиях философией, излечивает от лености.

Берилл — надежда, счастье, вечная юность, любовь в браке. Помогает в дружбе, дарит веселье.

БИРЮЗА

Бирюза — символ неизменной и верной любви. Камень счастья. Дарует мир и благоденствие. Злодеям приносит несчастье. Помогает при глазных болезнях. Считается, что он бледнеет в руках больного и становится белым в час его смерти. Впоследствии цвет восстанавливается.

Белую бирюзу могут носить только очень активные люди, она усиливает энергию.

Голубая бирюза — камень храбрых людей, поэтому ею часто украшали рукояти мечей.

Зеленая бирюза — камень Сатурна, поэтому молодым людям носить ее не рекомендуется. Бирюзу нельзя носить в серебре.

Бирюза — храбрость, свершение, успех.

ГИАЦИНТ

Один из мощных магических камней. Его носят заклинатели, чтобы оградить себя от злых духов. Считается средством

от галлюцинаций и меланхолии. Его важнейшие свойства — препятствовать зачатию, содействовать прерыванию беременности и задерживать рост волос на скрытых частях тела. В высшем свете непопулярен, так как считается камнем куртизанок.

Но гиацинт дарит верность и ясновидение.

ГРАНАТ

Гранат — здоровье, преданность, постоянство. Рождает сильные страсти в сочетании с дружбой и верностью. Приносит счастье. Оберегает от неприятностей. Египтяне считали этот камень символом жизни. По легенде, Ноев ковчег освещался гранатом. Гранат также — лояльность, энергия, грация. Предохраняет от природных катастроф и несчастных случаев.

ЖЕМЧУГ

Этот драгоценный камень — мощный символ света, чистоты, женственности.

Его бледное сияние ассоциируется с полной Луной, водное происхождение — с плодородием, скрытое от глаз развитие внутри раковины — с чудом рождения или возрождения. Светящаяся чистота сделала жемчужину символом духовной мудрости и эзотерического знания. Жемчуг — эмблема как плодородия, так и девственности и совершенства. В древности считалось, что драгоценность в раковине — образ единства огня и воды, чудо и тайна, вызвавшие теорию о том, что божественный дождь (роса) оплодотворял открытую раковину, а может быть, это были молния или свет Луны и звезд. Отсюда и появление в китайском искусстве аллегорического изображения грома и молнии: жемчужина (молния) в горле дракона (гром). Как сгусток божественного света жемчужина — третий глаз

Шивы и Будды, метафорический образ духовного прозрения. Жемчужина — одно из имен Бога в исламе; мистическое средоточие — в даосизме; у христиан — «бесценная жемчужина» из вод крещения, а также метафора Христа во чреве Девы Марии. Духовная символика сохранилась даже после того, как китайцы открыли «небожественный» способ выращивания жемчуга. Они помещали миниатюрные скульптуры Будды внутрь моллюска, для того чтобы те покрылись слоем перламутра.

Феномен преобразования материи в небесный камень — жемчужину — сделал последнюю широко распространенным символом возрождения и послужил основанием для азиатского похоронного обряда — вкладывания жемчуга в рот умершим, а также украшения жемчугом саркофагов и могил в древнем Египте. В исламском мире существует поверье, что в загробном мире жемчужины образуют сферы вокруг праведных душ. Из жемчуга сделаны ворота в Новом Иерусалиме (Откровение Иоанна).

Долгое время жемчужины считались не только священными, но и целебными. Древние римляне, которые носили жемчуг в честь богини Изиды, считали его талисманом от всех несчастий — от нападения акулы до безумия, а размолотый в порошок жемчуг — до сих пор очень популярное снадобье от всех болезней в Индии.

Неоднозначна сексуальная символика жемчуга. Согласно античной традиции, жемчуг носила рожденная из морской пены богиня любви Афродита (в римской мифологии — Венера). Однако жемчуг также — символ невинности и девичьей чистоты. Ассоциация со слезами (как радости, так и горя) сделала его нежелательным украшением для невесты — разорванное жемчужное ожерелье считалось дурным предзнаменова-

нием. А на Востоке он имел благоприятную репутацию — один из Восьми Драгоценных Камней в Китае и один из Трех Императорских Знаков в Японии.

В древнем мире жемчуг был прямым символом богатства — самый дорогой из всех товаров, по утверждению римского историка Плиния (24–79 годы н. э.). Его добывали из вод Персидского залива задолго до нашей эры. Согласно легенде, Клеопатра растворила жемчужину из своей серьги в вине и выпила его, чтобы продемонстрировать Антонию свое богатство. В Древнем Риме жемчуг символизировал знатность происхождения; Юлий Цезарь запретил женщинам, не принадлежащим к высшему кругу, надевать украшения из жемчуга. Жемчужное ожерелье — символ супружеского счастья.

Жемчуг оберегает от зла и пожаров, является амулетом от бед и несчастий, предохраняет от обманов и неверных друзей, изгоняет меланхолию и заботу. Созерцание жемчуга приносит покой, лечит бессонницу. Способствует долголетию.

ИЗУМРУД

Камень мудрости и хладнокровия. Он посвящен Венере и, согласно поверью, распадается на куски при супружеской неверности. Помещенный под язык, он дает человеку дар пророчества. Талисман матерей и мореплавателей. Дарует радость, веселье, душевную гармонию, надежду, способность предвидения. Содействует таланту, красноречию, победе в битве, укрепляет память. Считается, что камень помогает только человеку с чистой совестью, а злому и лживому приносит несчастье.

Изумруд также — камень бессмертия, надежды, весны, юности, верности. Для человека с чистыми помыслами изумруд подобен ангелу-хранителю.

КАРБУНКУЛ

Красный камень. Камень любви, гнева, крови. Дает успех и процветание. В христианстве символизирует Страсти и жертву Христа. Пять карбункулов на кресте означают пять ран Христа.

Карбункул — решительность, успех, уверенность, энергия, но также война и кровопролитие.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ

Название применяют для обозначения минералов бледно-молочного цвета (беломорит, селенит, опал). Камень символизирует магическую силу лунных полей, поэтому считается самым подходящим амулетом для тех, кто родился в полнолуние или в понедельник (день, «управляемый» Луной). Содействует в любовных делах, способствует преодолению препятствий, в трудных ситуациях помогает принимать разумные решения, дает дар красноречия и убеждения.

ОПАЛ

Камень дальновидности, дружбы. Из-за радужного цвета опал стал символом надежды. Предохраняет от низких страстей и раздражения, возвращает остроту зрения и блеск глазам. Носить его постоянно нельзя.

ПАДПАРАДЖА

Оранжевая или желто-оранжевая разновидность сапфира. Помогает восстанавливать утраченные силы, в том числе и сексуальные, укрепляет волю. Падпараджа действует омолаживающе, помогает регенерации нервной и мышечной ткани, улучшает пищеварение, лечит эпилепсию, болезни селезенки, легочной системы (бронхиальную астму, бронхит, трахеит и т. п.), улучшает сердечную деятельность и кровообращение.

РУБИН

Символизирует пылкую и страстную любовь.

Носить на себе рубин в виде подвески означает быть достойным уважения людей. Рубин хорошего человека делает еще добрее, злого превращает в настоящего злодея, а благородный и мужественный человек, носящий этот камень, одерживает победы и совершает подвиги. Камень хранит от молний, наводнений, отравления ядами. Отгоняет злых духов. Если рубин потемнел, то владельцу угрожает опасность. Рубин дает жизненную силу, царственность, храбрость.

Рубин — камень удачи, счастья и долголетия в Индии, Бирме, Китае, Японии. Его цветовая гамма — от красного до багрянистого (голубиной крови — оттенка наиболее ценных экземпляров) — с древнейших времен связывала его с богом войны Аресом (в римской мифологии Марсом), а также Кроносом (Сатурном), который управлял человеческими страстями.

Рубин, как полагали древние, помогает воспламенять любовную страсть; долгое время существовало поверье, что он светится в темноте. Его способность бледнеть под воздействием света воспринималась как предупреждение об опасности. (Согласно преданию, рубин Екатерины Арагонской побледнел, когда она потеряла расположение Генриха VIII.)

Гомеопаты полагают, что рубин — целебный камень, помогающий как при потере крови, так и при упадке жизненных сил. Он изображается иногда во лбу сказочных драконов как символ огня. Постоянно носить рубин нельзя.

САПФИР

Камень верности, целомудрия и скромности. Приносит божественное благоволение, счастье, мир. Считается наиболее

«духовным» из всех камней. Из-за своей глубокой голубизны считается драгоценным камнем небес (в Библии Небесный трон сделан из сапфиров). Сапфир является также символом твердой веры и предохраняет его владельца от предательства. Буддисты считают, что этот камень открывает запертые двери и обиталища для духа человека. Но те, кто его носит, должны вести чистую, святую жизнь.

Сапфир считается эмблемой астрологической гармонии, мира, правды, искренности. В индуистской традиции сапфир связан с планетой Сатурн и по этой причине ассоциируется с самообладанием.

ТОПАЗ

Камень Солнца. Олицетворяет божественное благоволение, твердость веры, силу, мудрость, честность, верную любовь. Этот камень, как верили, излечивает от эпилепсии. Усмиряет гнев и способствует дружбе.

Топаз любого человека защищает от безумия, бессонницы и дурного глаза. Привлекает богатство. Розовый топаз — символ надежды. Топаз хорошо действует в доме владельца, но нельзя брать его в поездки, так как он может притягивать катастрофы.

ТУРМАЛИН

Камень дружбы, вдохновения. Камень художников. Приносит признание и дает творческие силы. Пестрый турмалин — камень творческих и эротических импульсов, ему свойственно консервировать в человеке молодость и силу.

Розовый турмалин притягивает нежную и страстную любовь. Зеленый — поглощает излишнюю энергию у молодежи. Черный турмалин — камень ведьм.

ХРИЗОЛИТ

Сильный талисман. Отгоняет ночные кошмары. Приносит спокойный сон, симпатии окружающих, дает удачу в делах, способность предвидения.

ЦИРКОН

Камень мудрости и чести. Известен с античных времен. Он улучшает умственные способности, возбуждает стремление к наукам и познанию истины, укрепляет память, повышает сообразительность, притягивает богатство. Цирконы голубоватой окраски — талисманы путешественников. Они отпугивают диких зверей и охраняют от укусов ядовитых змей.

Полудрагоценные и поделочные камни*

АВАНТЮРИН

Бывает серовато-белым, буро-желтым, красновато-бурым, реже — зеленым или синим. Имеет мерцающий искристый блеск на сколах или полированных поверхностях. Помогает улучшить эмоциональный настрой, сохранять радостное и счастливое солнечное настроение, дает бодрость духа, ясность ума, придает оптимизм, уверенность в своих силах, независимость, очищает ауру. Содействует вспышкам любви, в пожилых людях разжигает огонь молодости. Будит фантазию, способствует мистическим откровениям. Толкает на неожиданные, но подсознательно обдуманные поступки.

---

* *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов; *Зюрняева Т. Н.* Целебная магия камней, минералов и растений; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов и др.

Подавляет тревогу и страх, создает положительное отношение к жизни. Этот камень нельзя носить постоянно больше одной фазы Луны. Лучше его носить в третьей четверти.

Оберегает от легковерности, которая может привести к материальным потерям и нарушению здоровья.

АГАТ

Камень силы, энергии, успеха. Дарует здоровье и долголетие. Слоистые агаты — талисманы, наделяющие мужчину прелестью и любовными чарами. Агат дают держать больному, а когда во время болезни мучает сильная жажда — кладут в рот.

Черный агат защищает от опасности, позволяет властвовать над злыми силами, дает храбрость, смелость, решительность, процветание. Красный агат — духовная любовь к благу, здоровье, богатство, долголетие и мир.

АЗУРИТ

Медный минерал ярко-синего цвета. Способствует продлению жизни, очищает кровь и желчь. Лечит меланхолию, галлюцинации, другие болезни нервной системы. Благотворно действует при гипертонии и костных переломах.

АМАЗОНИТ

Камень ярко-зеленого или голубовато-зеленого цвета с вростками белого альбита, с богатой внутренней игрой.

Это камень семейного благополучия, его можно носить постоянно (особенно бусы). Камень рождает молодые порывы у пожилых людей. Для стабильности положения раньше его клали под алтарь, теперь можно под кухонную плиту. Камень надо «чистить» или заряжать на солнышке.

Амазонит проявляет в женщинах женственность, содействует оптимистическому настроению, снимает чувство тре-

воги, неуверенности в своих силах. Предохраняет от солнечного удара и головных болей. Врачует нервные болезни, связанные с истощением, укрепляет сердечную мышцу, улучшает слух и состояние кожи. Особую активность амазонит развивает в паре с нефритом.

АНТИМОНИТ

Это камень здоровья. Он обостряет и укрепляет зрение, предохраняет глаза от поражения моровой оспой, прекращает слезотечение, способствует росту ресниц. Сушит язвы, останавливает носовое и маточное кровотечения.

ВАРИСЦИТ

Бывает зеленым, яблочно-зеленым, темно-зеленым, а также голубым и желтым. Полупрозрачен, слегка просвечивает. Помогает вспомнить прошедшие события и людей, ушедших из жизни. Снижает эмоциональную возбудимость, повышает эмоциональную устойчивость и уверенность в своих силах.

ГАГАТ

Помогает постижению скрытых основ кармы, тайн предков, дает возможность видеть изнанку жизни, открывает обман и дает забвение от несчастной любви, облегчает боль разлуки. Гагат — камень для постоянного ношения. Он охраняет от злых духов, привидений и колдовства. Защищает от одержимости и телесной слабости, отравы, собачьих и змеиных укусов. Дает победу над страхами, хранит человека от кошмаров. Снимает перевозбуждение. Это оберег для детей и взрослых от сглаза, охраняет от бурь и многих болезней.

ГАЛЕНИТ

Этот камень — древний символ косметологии.

Растертый в тонкий порошок, смешанный с маслами и душистыми добавками, галенит еще 5,5 тысяч лет назад применялся в косметологии. Египтяне подводили им глаза (такой грим предохранял от глазных воспалений, вызываемых пылью, ветром, солнцем и насекомыми).

ГАЛИТ

Этот минерал представляет собой кристаллы поваренной или каменной соли.

Камень богатства и процветания, мужества, мудрости и святости. Защищает от злых сил, порчи, сглаза. Чтобы защитить дом от сглаза, кусочек или кристаллик соли бросали в печь. Галит способен отводить беду и предотвращать ее, для этого солью посыпают порог дома, поле, колодец, ульи, окропляют соленой водой скотину, хозяйственные постройки.

ГЕЛИОДОР

Символ тепла и счастья. Он возбуждает, оживляет, веселит, оберегает от несчастных случаев, врачует нервные и психические болезни.

ГЕЛИОТРОП

Гелиотроп (кровавая яшма) — камень мужества, выносливости, здоровья, долголетия. Этот камень — символ мира. Он, как утверждается, возник из зеленых камней, на которые упали капли крови из ран Христовых.

ГЛАЗКОВЫЕ КВАРЦЫ

Глазковые кварцы — самые мощные обереги. Это очень капризные камни, они работают только у того, кто может управлять собой и способен на поступок. Глазковые кварцы преданы только достойному хозяину, соблюдающему этический

кодекс. Обрамлять глазковые кварцы следует в серебро. Золото мешает их проявлению.

ГЛАЗ КОШАЧИЙ

Стабилизирует состояние человека, увеличивает волю владельца, его интуицию и благоразумие. Это талисман любителей азартных игр, способствует концентрации внимания, уменьшает склонность к упрямству, способствует четкому пониманию сути предметов и явлений, повышению проницательности, снимает усталость и раздражительность.

Оберегает от чуждых воздействий и сглаза, защищает самого человека и его имущество, укрепляет семейные узы, сохраняет любовь, оберегает от супружеской измены, защищает от злоупотребления алкоголем и ранений в бою. Лечит многие болезни.

Кошачий глаз символизирует долголетие и убывающую Луну.

ГЛАЗ СОКОЛИНЫЙ

Синий кварц. Помогает в единоборстве с врагом, стоит на страже здоровья и жизни владельца, тяжелея при приближении опасности. Оберегает человека от постороннего воздействия, астрального нападения.

ГЛАЗ ТИГРОВЫЙ

Снимает усталость и раздражительность, усиливает способность к сосредоточению, укрепляет здравые мысли, стимулирует педагогические способности. Он отвлекает от мелочных дел, направляя энергию владельца на дела существенные, способствует переменам, преображению человека, помогает в хозяйственной деятельности, спасает от мук необоснованной ревности, защищает от ненависти, предохраняет от ядов, по-

кушения врагов и от диких зверей, а также от коварства конкурентов.

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

Горный хрусталь — это бесцветная прозрачная разновидность кварца. Воспроизводит, активизирует, сохраняет энергию. Это камень ясновидящих, дает возможность получения тайной информации, используется для концентрации третьего глаза и энергии вообще.

Горный хрусталь проясняет отношения и позволяет рационально осмыслить информацию, помогает в деловых разговорах, обостряет зрение, усиливает постоянство, верность, чистоту помыслов, скромность, невинность и целомудрие. Круглый шарик горного хрусталя улучшает речь, избавляет от косноязычия, стимулирует память и мыслительный процесс. Такой шарик хорошо носить за пазухой, в кармане, на счастливой стороне (левой — у женщин, правой — у мужчин).

Горный хрусталь предохраняет от замерзания, от плохих и кошмарных снов, снимает негативность окружающей среды по отношению к носящему его человеку. Граненый хрусталь избавляет от неприятных событий. Лечит от многих болезней.

Не сочетается в ношении с агатом, гелиотропом, гранатом, гематитом, малахитом, рубином, сердоликом, яшмой.

ДИОПТАЗ

Мелкие призматические кристаллы (размером не более 3 см) изумрудно-зеленого цвета. Этот камень помогает достичь умиротворения и эмоциональной стабильности, приносит богатство, процветание и хорошее здоровье. Диоптаз применяется для снятия заговоров, повышает общий тонус организма.

ЖАДЕИТ

Жадеит — камень величия, чистоты. Является христианским символом удачи. Как камень, объединяющий в себе силы инь и ян, он считается самым «чистым» и божественным из природных материалов.

ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИНИТ)

Этот камень лучше на себе не носить. Он опасен для любого человека, так как является камнем-искусителем, используется для обмана других людей. В соответствии с легендой, змеевик был выплюнут Адамом, когда тот подавился яблоком, — кусок яблока застрял у него в горле и стал змеевиком. Сильные люди могут работать со змеевиком, но при этом некоторые ситуации впоследствии повторяются в зеркальном отображении. Змеевик оберегает от летаргии, помогает при головной боли, исцеляет раны и способствует сращиванию костей. В древности змеевик клали на ужаленное место и заливали патокой.

КАЛЬЦИТ

Кальцит — это карбонат кальция, основная составная часть известняков и мраморов. Окраской своей обязан различным примесям. Чистый кальцит имеет белый цвет.

Кальцит помогает астрологам лучше разобраться в том, что предсказывают звезды, он вызывает радостное настроение, состояние легкости и раскованности, снимает страх, усталость, стрессовые ситуации.

Это камень здоровья. Помогает сращиванию костей и укрепляет мозг, используется в повязках для лечения ран. Массаж на мраморном столе с подогревом приводит к омоложению организма, повышению жизненных сил, излечивает от импотенции.

Различают пять видов кальцитов, используемых в качестве лекарственного сырья.

«Мужской» — крепкий, тяжелый, прозрачный, как стекло, лечит болезни крови.

«Юношеский» — рыхлый, белого цвета, добывают его из горячих источников. Лечит воспаления слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.

«Женский» — цвета кровавой росы; имеет форму вымени и находится в трещинах скал. Полезен при всех болезнях.

«Девичий» — желтого цвета, находится на скалах с каменной осыпью, оказывает общеукрепляющее действие.

«Гермафродитный» — эластичный, белого, красного, желтого цвета. Красный оказывает общеукрепляющее действие.

КАРНЕОЛ

Карнеол считается приворотным камнем. Он притягивает к человеку, вызывает активные ответные действия у людей с родственной энергетикой. Считается, что этот камень притягивает свою андрогинную половинку. Нельзя носить карнеол постоянно. Его следует надевать в 17-й лунный день и снимать через некоторое время.

При бесплодии этот камень хорошо носить над лобком. Для мужчин это средство от импотенции, и носить его следует чуть ниже пупка.

Не сочетается в ношении с аквамарином, бериллом, кораллом, лунным камнем, опалом.

КАХОЛОНГ

Благосостояние, укрепление домашнего очага, накопление, приобретение. Это лучший камень для привнесения гармонии в жизнь. В качестве талисмана обеспечивает успех в делах, при этом обладатель камня должен быть благородным человеком,

поборовшим в себе эгоизм, страсть к наживе. Камень фантазеров, живущих в мире нереальных надежд, но высоких помыслов. Люди с неустойчивым характером не должны носить этот камень; у злобных людей он становится камнем зла.

Кахолонг — камень материнства, показан беременным женщинам, способствует нормальным родам.

КВАРЦ РОЗОВЫЙ

Розовый кварц — символ полного здоровья. Положенный под подушку, дает спокойный, ровный, безмятежный сон, улучшает деятельность почек, циркуляцию крови в организме, повышает функцию половых желез, увеличивает способность к воспроизводству потомства.

КИНОВАРЬ

Киноварь способствует долголетию, избавляет от тяжелых сновидений. Может вылечить язвы на лице и голове, бельмо на глазу, трещины на коже, ожоги от огня, масла и кипятка, крапивницу, лишай. Уменьшает жар, останавливает кровотечение, подсушивает потницы и мокнущие раны.

КОРАЛЛ

Коралл хранит от молнии, бережет от дурного глаза, облегчает излечение ран и язв. Отпугивает демонов и отгоняет искушения. Укрепляет память. Великолепный талисман для гадалок.

Красный коралл несет мужскую энергетику (женщинам его лучше не носить), символизирует страсть и любовь, а белый коралл — женскую.

Розовый коралл укрепляет память и повышает аппетит.

Ярко-розовый коралл вызывает сонливость, улучшает настроение.

КРОВАВИК (ГЕМАТИТ)

В древности считали, что кровавик (гематит) останавливает кровь. Находит применение в траурных украшениях.

Кровавик — камень магов, астральных воинов, используется также для концентрации тантрических энергий. Это камень зодиакального знака Скорпион.

ЛАЗУРИТ

Лазурит — храбрость, божественная благосклонность, успех, способности. Используется для лечения нервных болезней, астмы, радикулита.

МАГНЕТИТ

Магнетит — неподкупность, честность, мужество.

Помогает улучшать настроение, притягивает к владельцу симпатию и любовь окружающих людей, наполняет слабых духом силой, а сильных делает еще сильнее, повышает мужскую потенцию. Оберегает от кошмаров, излечивает безумие (при ношении на левой руке) и многие другие болезни.

МАЛАХИТ

Является символом жизни и роста, камнем притягательности. Малахит может вызвать нездоровый интерес, связанный с сексом, поэтому молодым девушкам носить его не рекомендуется.

Как талисман он исполняет все желания, придает обладателю особую привлекательность, делает человека гармоничным, привлекает к нему внимание других людей. Незаменим для людей мира искусства, которые жаждут признания и любят всегда быть на виду.

Малахит предохраняет от падений, колдовских чар, удара молнии, отводит зло и оберегает от злого рока, хранит детей от

болезней и различных опасностей. Прикрепленный к детской колыбели, малахит изгоняет злых духов. Избавляет от хандры и меланхолии. Малахит успокаивает нервную систему, улучшает сон. Помогает при многих заболеваниях.

Оправляют малахит обычно белым металлом — серебром, мельхиором, медными сплавами. В черных металлах и в золоте он малоэффективен.

НЕФРИТ

На Востоке нефрит считается священным камнем. Это камень вселенной, он вмещает в себя весь зодиак. Связан с высшей религиозной сферой, поэтому на Востоке все ритуальные статуэтки всегда делали из нефрита. Лошадь из нефрита в Китае стала традиционным символом благого правления.

Нефрит связан с преображением внешности и омоложением, дает победу над подсознанием. Нефрит нельзя носить людям, которые не работают над собой. Таких людей нефрит делает одинокими. Он создает условия, которые заставляют человека меняться. Для обывателя нефрит становится разрушителем. Для любви этот камень не очень подходит, потому что духовный путь делает из человека одиночку, может ограничить его в контактах. Нефрит считается камнем монахов.

Если нефрит при ношении потемнел, стал мутным, это предвещает несчастье, говорит о том, что носящий его упорствует в своих грехах и заблуждениях и привлекает на свою голову испытания. Камень является индикатором внутренней чистоты и духовного роста.

Нефрит оберегает от сглаза, спасает от землетрясений и молний.

Прикосновение к хорошо отполированной пластинке из нефрита дает успокоение, приводит в состояние созерцатель-

ности, очищает мысли. Нефрит предохраняет от усталости и продлевает жизнь. Приложенный к области желудка или почек, он действует как мягкий продолжительно согревающий компресс или грелка, постепенно устраняя воспаление и снимая боль и вздутие. Нефрит излечивает почечные болезни, содействует при родах.

Нефрит не сочетается в ношении с алмазом, рубином, хризопразом.

ОБСИДИАН

Обсидиан концентрирует силу астрала, предохраняет от дурных поступков, совершаемых по глупости, и лишает человека возможности грешить. Это камень-спаситель, а для Водолеев — камень-оберег.

ОЛИВИН

Этот камень олицетворяет простоту, скромность, счастье.

ОНИКС

Оникс — камень вдохновения, силы. Камень вождей и борцов. Дает владельцу власть над другими людьми, проясняет ум и позволяет проникать в замыслы противника. Укрепляет память и охраняет от внезапной смерти и покушений на жизнь. Укрепляет духовную силу, дает супружеское счастье. Полосатый оникс умеряет боль, уменьшает воспаление, обостряет слух.

ПЕРЛАМУТР

Символ укрепления семьи и ее благополучия. Его могут носить все знаки зодиака, но не постоянно. Особенно сильно влияние перламутра на Водолеев.

Перламутр прекрасно сочетается с драгоценными металлами, деревом, костью, кристаллами, кораллом, черным агатом.

ПИРИТ

Камень здоровья. Придает блеск глазам, избавляет от веснушек, делает волосы кудрявыми и нежными и др.

РАУХТОПАЗ

Камень иллюзии. Помогает уйти от действительности, активизирует фантазию, способствует видению мира в искаженном свете. Помогает выйти из состояния депрессии и удержаться от употребления наркотиков. Усиливает способности к распознаванию снов и правильной трактовке сновидений, противодействует предсказаниям. Уравновешивает сексуальную энергию.

РОДОНИТ

Родонит представляет собой силикат марганца розового, ярко-розового, малинового, красно-бурого цветов.

Развивает чувство собственного достоинства и уверенности в себе, помогает собрать духовные силы в тяжелой жизненной ситуации, дает самообладание, ловкость, делает человека способным к игре, позволяет ему проявлять скрытые способности и таланты. Родонит укрепляет иммунную систему, улучшает память, снимает состояние стресса, помогает при неврозах. Повышает половую активность и способность к зачатию, облегчает роды. Положенный в колыбель к новорожденному, родонит сделает его со временем здоровым и сильным, гордым и смелым.

САРДОНИКС

Дает владельцу храбрость, понятие о чести, обновление, яркость, живость, самообладание. Умеряет боль, снимает воспалительные процессы, обостряет слух у его носящих. Родившимся в августе обеспечивает счастливую супружескую жизнь.

СЕРДОЛИК

Сердолик — камень согласия и здоровья. Дарует любовь, супружеское счастье, здоровье, смелость. Помогает сохранять спокойствие в споре, защищает от козней врагов. Борцам следует носить сердолик в браслете. Сердолик кладут на глаза при головной боли.

ХАЛЦЕДОН

Халцедон — камень любви, привлекающий к женщине сердца мужчин. Помогает справиться с душевной слабостью и унынием. Улучшает зрение, дарует красноречие, укрепляет тело.

ХРИЗОЛИТ

Дает владельцу мудрость, благоразумие, осмотрительность, но в то же время рождает страсть.

ХРИЗОПРАЗ

Средство от дурного глаза, зависти, клеветы. Его носят в браслете. Это талисман деловых людей.

Хризопраз дарует успех, богатство и мудрость, дает покровительство и защиту предков, способствует обновлению жизни.

ЧАРОИТ

Чароит дает выдержку и спокойствие, способствует душевной чистоте, духовному благородству, укрепляет стойкость против искушений, придает благоразумие в мыслях и действиях, призывает к молчанию и раздумью. Это камень философского размышления и созерцательности, он усиливает нежность, отходчивость, мечтательность, укрепляет брак. Снимает умственное напряжение, уравновешивает психику.

ЯНТАРЬ

Янтарь — сгустившийся свет, сгусток магнетизма. Защищает от чар и дурного глаза. Излечивает от болезней кожи, горла, ревматизма. Приносит здоровье и силу младенцам. Прогоняет бессонницу. Янтарь, в котором есть насекомое, предохраняет от магического воздействия.

ЯШМА

Яшма — пробуждение природы, царство света и тепла. Яшма холодных оттенков дарует мудрость, силу предвидения, твердость в час беды. Яшма красного цвета останавливает кровотечение, врачует женские болезни.

Яшма — самое дорогое сокровище мексиканских индейцев.

В Китае с давних пор яшма — самый почитаемый из всех драгоценных и полудрагоценных камней. Он считается воплощением творческой силы Неба и всех человеческих добродетелей. Яшма относится к полюсу ян. В глубокой древности китайцы почитали яшму настолько священной, что требовали минимальной обработки естественного камня. Тогда ему придавали круглую форму (символ Неба) или квадратную (символ Земли). Такие яшмовые диски и пластины использовались в религиозных церемониях. Кусочек яшмы в виде цикады вкладывали в рот покойнику, поскольку цикада, оживающая после спячки, была для китайцев символом вечной жизни. Кроме того, одежды покойнику скрепляли яшмовыми заколками в виде драконов и рыб. Обязательной принадлежностью императора и высоких сановников была печать из яшмы.

Считается, что свойства яшмы могут «умирать» и «восстанавливаться». Для «воскрешения» яшмы следует долгое время держать ее в ладони или носить на теле.

Из яшмы в мелкой пластике вырезают традиционные символы: драконов, фениксов, пары рыбок, тигров, слонов и т. п. Белая яшма, «яшма, как бараний жир», всегда почиталась наиболее ценной. Только император мог пользоваться предметами из такой яшмы.

Яшма до сих пор остается воплощением искреннего и мудрого сердца благородного мужа. Этот камень тяжело поддается обработке. Хорошим резчиком по яшме мог стать только человек сильной воли и большой души.

Яшма — камень радости и счастья.

СИМВОЛИКА ЦАРСТВА РАСТЕНИЙ

Красота растений есть общее достояние мира, то есть она всегда макрокосмична, а не микрокосмична.

В. Шмаков

СЕМЯ

Семя и корни

Графический символ семени — небольшая цветная точка в круге или квадрате, либо между корнями уже выросшего растения. Цвет в основном красный.

Семена среди корней изображают в виде точек, летящих в воздухе, — овально-заостренных, с завитком-зародышем внутри.

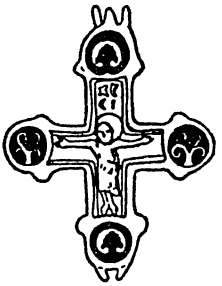
РОСТКИ

Росток — символ пробуждения жизни. Росток, прорастающее семя и почка относятся к наиболее значимым видам растительного орнамента. Простейший вид — зернышко, «вылупляющееся из своей оболочки», росток, напоминающий свернутый

Ростки (сердцевидная схема)

лист папоротника. Эти изображения сопровождаются округлой или сердцевидной полосой, которая позднее и без внутреннего рисунка стала означать росток. Сердцевидная схема (острием вверх) — устойчивое выражение аграрной сущности орнамента.

Широко используется четырехчастная композиция с ростками папоротника — священного растения у многих народов, листья которого устремлены во все стороны.



Ростки папоротника (четырехчастная схема)

КОРНИ

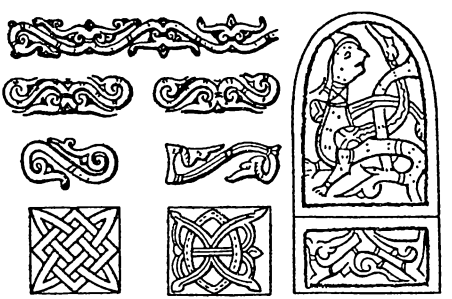
Символ связи с землей, с семьей.

«Человек, имеющий корни», — говорят о человеке, который твердо стоит на ногах.

«Смотреть в корень» — обращать внимание на самое существенное, вникать в суть.

«Корень зла» — источник, сердцевина зла.

«Вырвать с корнем» — лишить жизни, перерезать доступ к питанию, радикально разрешить проблему.



Орнаменты-переплетения из корней (по-древнерусски Переплут — бог корней)

Деревья и кустарники*

ДЕРЕВО

Символ царства растений — дерево, символ дерева — Неопалимая Купина.

Дерево — высший природный символ динамичного роста, сезонного умирания и регенерации. В различных культурах многие деревья считаются священными или магическими. Почтительное отношение к волшебной силе деревьев основано на примитивных верованиях, что в них живут боги и духи. Символизм одушевленных деревьев сохранился в европейском фольклоре в образах человека-дерева или зеленого человечка. В волшебных сказках деревья могут как защищать и исполнять желания, так и чинить препятствия и становиться пугающими и даже демоническими созданиями.

Дерево — символ развития. Его ветви, олицетворяющие разнообразие, отходят от общего ствола, что является символом единства. Дерево также — символ мироздания. Зеленое, цветущее дерево — символ жизни, мертвое, засохшее — символ смерти. Символика дерева изменяется в зависимости от того, пробиваются ли на его ветвях листья, зазеленело ли оно, начали опадать листья или дерево совершенно лишено листьев. Старое, сучковатое дерево может символизировать мудрость и силу.

Осина символизирует страх, так как ее листья словно дрожат, дуб — символ силы, стройная ива — гибкости и печали,

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Норден Рудольф Ф.* Символы и их значения; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

сосна может олицетворять духовную ясность и очищение, пальма — символ тепла и свободы и т. д.

Корни дерева, уходящие глубоко в землю, указывают на нашу земную жизнь, тогда как ветви, поднимающиеся к небесам, символизируют наше высшее «Я».

Древо Жизни. По мере развития мифологии идея могучего дерева, которое образует центральную ось потока божественной энергии, связывающего сверхъестественный и естественный миры, воплотилась в символический образ Древа Жизни (его также называют Космическим Древом или Мировым Древом). Корни его погружены в воды загробного мира, и, проходя через землю, оно достигает небес.

Гора, храм, столб, триумфальная арка, город, лотос, ступа, стела, шест, божество, царь, ось мира и т. д. — все это иероглифы Мирового Древа.

Этот символ встречается практически у всех народов. Древо Жизни часто становилось метафорическим образом сотворения мира. Во многих традициях оно растет на священной горе или в раю. Из-под его корней может вытекать источник духовной энергии. Змея, обвившая его ствол, олицетворяет движущуюся по спирали энергию, идущую от земли, или служит символом разрушения. Гнезда птиц в кроне дерева — символы душ и небесных посланников. С помощью Древа Жизни человечество поднимается от низшего уровня разви-

Блюдо с изображением Древа Жизни

тия к духовному просветлению, спасению или освобождению из круга бытия. Средневековые изображения Христа, распятого на дереве, а не на кресте, имеют отношение именно к этому, более древнему, чем христианский, символизму. Второзаконие говорит, что судьба проклятого человека — быть повешенным на дереве. Таким образом, распятие на дереве усиливает символизм спасения через распятие Христа, принявшего на себя все грехи мира. Этот образ объединяет библейское Древо Познания с Древом Жизни.

Во многих традициях на Древе Жизни изображают звезды, огни, глобусы или плоды, символизирующие планеты или циклы Солнца и Луны. Обычен и лунный символизм деревьев: Луна притягивает воду подобно тому, как соки поднимаются вверх по дереву.

Согласно славянской мифологии, Мировое Древо — Ось Мира — стоит на окраине Вселенной (у Лукоморья), его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. По этому древу спускаются и поднимаются боги, по нему можно проникнуть в другие миры. В «Слове о полку Игореве» говорится о легендарном певце Бояне, который путешествует по Древу, превращаясь в мышь (она же белка, соответствует земному миру), в орла (соответствует небу) и волка (преисподней). В восточнославянских орнаментах Мировое Древо изображается условно: крона — в еще не распустившемся виде, отростки ветвей посередине ствола, два корня и между ними зерно, из которого выросло дерево.

В шаманских верованиях Мировое Древо является дорогой шаманов и их колыбелью. Легенды говорят о гнездах на сучках этого дерева, где воспитываются души шаманов. Шаманы говорили о себе: «Я — седьмого сука шаман» или «Я — третьего сука шаман». В традиционном жилище обязательным

элементом был шест (в культурах кочевников) или столб (у оседлых народов), который также символизировал Ось Мироздания.

У древних скандинавов Мировое Древо — это священный ясень Иггдрасиль. Корнями и кроной он обнимает весь мир, на нем держатся небо, облака и звезды. У него три корня: один простерся на небо, другой — в средний (земной) мир, а третий — в преисподнюю, под каждым из корней бьет чудесный источник. У этого Древа стоит храм, в котором обитают норны, богини судьбы. У основания древа живет космический змей Нидхёгг, на макушке сидит мудрый орел, а по стволу бегает вещая белка.

Египтяне считали, что Ось Земли выглядит как гигантское золотое дерево, верхушка которого упирается в небо. На его ветвях растут драгоценные камни и живет небесная богиня Нут.

В египетской иконографии дерево, проросшее из Космического Яйца, олицетворяет Брахму, создающего материальный мир.

Сикамора — Древо Жизни (настенная роспись в гробнице XIX династии, Египет)

В мифах Древней Индии в центре Вселенной растет дерево «ашваттха» (священная смоковница «пиппал»).

Древние китайцы представляли себе Мировое Древо далеко на востоке, в Долине света. Из бурлящего моря, по их преданию, вздымается вверх колоссальная, неохватная шелковица. На самой ее вершине сидит петух, на ветвях шелковицы оби-

тают десять солнц, имеющих облик золотых трехлапых воронов. Они освещали землю по очереди, но однажды вышли все вместе и сожгли бы землю, если бы не великий герой, поразивший девятерых воронов-солнц и оставивший только одно.

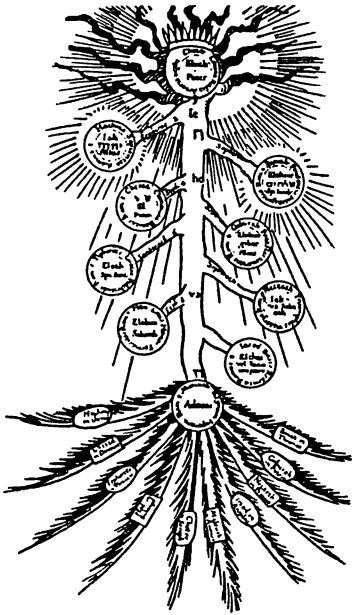
Плод Древа Жизни может также символизировать бессмертие. В Китае, например, это персик. Многие другие плодоносящие деревья представлены как Древо Жизни: сикамора — в Египте, миндаль — в Иране, маслина, пальма или гранат — в других странах Средней Азии и в семитской традиции. Этот космический символизм, видимо, происходит из более примитивных культов, в которых деревья были воплощением плодородия Матери-Земли. По этой причине, несмотря на свою фаллическую вертикальность, деревья несут женский символизм. Так, в египетской иконографии священную фигу отождествляли с богиней Хатор, которую изображали в виде дерева, дающего еду и воду.

Обряды заклинания плодородия Матери-Земли обычно были связаны с лиственными деревьями. Их безлистные, голые зимние ветки и весенние, цветущие — подходящий символ сезонных циклов смерти и возрождения. Исключение составляет поклонение Аттису в Малой Азии и позднее — в греко-римском мире. Деревом-эмблемой Аттиса является сосна, основной символ бессмертия. Смерть Аттиса (от кастрации) и возрождение праздновали, обрывая иголки у сосны и обматывая ее шерстью. Вероятно, отсюда происходит традиция украшения майского дерева — обряда заклинания изобилия.

Дуализм в символике дерева обычно представлен сдвоенными деревьями или деревом с расщепленным стволом. В легенде о Тристане и Изольде из их могилы выросли переплетенные деревья.

На Ближнем Востоке преобладает дуалистический символизм дерева — Древо Жизни растет рядом с Древом Смерти. Это библейское Древо Познания добра и зла, запретный плод с которого, отведанный Евой в саду Эдема, принес человечеству проклятие смертности.

Каббалистическое Древо. Это перевернутое дерево. Его корни укреплены в духовном мире, а крона касается земли. Перевернутое Космическое Древо, чьи корни питаются духовной энергией неба и распространяют ее во внешний мир и вниз, — любимый образ в каббалистике и других мистических и магических учениях. Оно символизирует силу духа и свидетельствует о том, что человеческая жизнь — нисхождение духа в тело и обратно. Это также символ философского роста, роста внутрь.



Каббалистическое Древо (рисунок из книги Р. Флудда, 1574–1637)

В «Бхагаватгите» перевернутое дерево означает происхождение всего из единого корня.

Данте изображает схему небесных сфер как листву дерева, корни которого ползут вверх, образуя владения Урана.

В исламе перевернутое дерево — символ счастья и удачи.

Перевернутое дерево часто используется в генеалогических схемах.

Дерево Будды. Так называют священную смоковницу (дерево Бодхисаттвы), под которой Гаутама Будда занимался медитацией, пока не достиг просветления. Это буддийский символ созерцания, обучения и духовного совершенства.

Дерево Жожоба. В даосизме — символ чистой жизни, а его плоды, согласно древним легендам, дают бессмертие. Считается, что это дерево произрастает в исламском раю, являясь символом самых дальних пределов времени и пространства. Народные поверья приписывают его колючим отросткам защитную силу.

АКАЦИЯ (ТАМАРИСК)

Акация благодаря своей стойкости и жизнеспособности является символом бессмертия. Почиталась у древних египтян и евреев. Считается, что именно это дерево выросло над телом Озириса. Поскольку листья акации напоминают языки пламени, часто полагают, что именно это дерево «зажглось, но не горело», когда Ангел обратился к Моисею; существует также легенда, что терновый венец был именно из ветвей акации. Гофер-дерево, использовавшееся для постройки Скинии и Ковчега Завета, было разновидностью акации. Быстрый рост акации и ее красота сделали это дерево эмблемой плодовитости и воли к жизни.

Общий символизм акации: эмблема весеннего равноденствия; символ чистоты и невинности (таков перевод с греческого названия этого дерева); символ человеческого бессмертия и возрождения; древний атрибут мистерий: кандидаты несли ее веточки или букеты цветов во время церемоний, предшествовавших испытаниям. В странах Средиземноморья цветущая акация символизирует дружбу и платоническую любовь.

АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО

Апельсиновое дерево, одно из самых плодовитых деревьев, — древний символ плодородия. Апельсин ассоциируется с великолепием и любовью. Именно апельсин — то «золотое яблоко», которое Юнона дала Юпитеру в день их бракосочетания, поэтому апельсин также — символ брака. Апельсинами, возможно, были «золотые яблоки» Гесперид — связь с заходящим Солнцем.

Оранжевый цвет апельсинов ассоциируется с огнем и роскошью, кроме буддийских стран, где оранжевые одежды монахов символизируют смирение. В искусстве младенец Христос иногда держит апельсин как символ искупления грехов, так как считалось, что апельсин мог быть запретным плодом Древа Познания добра и зла. Апельсины принято есть во второй день китайского Нового года как залог богатства и успеха.

Цветок апельсинового дерева — древний символ изобилия, и в этом качестве на Востоке его вплетают в венок невест как знак плодовитости. Эта традиция долгое время существовала и в христианских храмах, но означала целомудрие и девственность.

В Древней Греции цветок апельсина — символ Дианы. У китайцев цветок апельсина — символ бессмертия и удачи, у японцев — символ чистой любви.

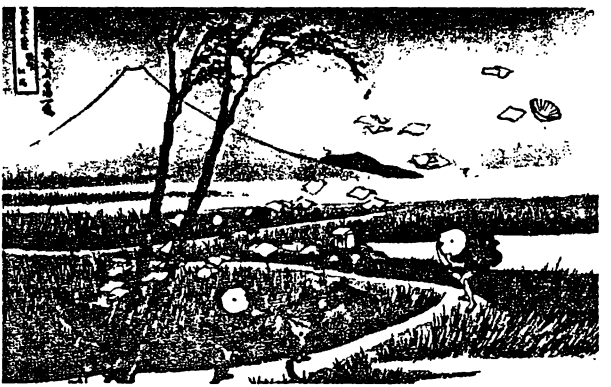
БАНЬЯН

Священное дерево в Индии. Через обнаженные «воздушные корни» баньяна, по представлению индусов, собирается и концентрируется трансцендентный дух вселенной. Иногда среди многочисленных «воздушных корней» устраиваются храмы. Возможно, именно баньян стал исходной моделью для «перевернутого» Космического Древа индусов и буддистов.

БЕРЕЗА

И в Северной Европе, и у азиатских народов береза считается священным, исцеляющим деревом, ее сок, который собирают весной, обладает целебными свойствами. Береза — дерево света, Солнца, кроме того, березовые дрова дают больше всего тепла. Это священное дерево германских богов Тора и Фрейи. В шаманских обрядах береза выполняет роль Космического Древа, соединяющего Небо и Землю и служащего проводником высших сил. Из березы делали центральный шест для круглых азиатских шатров (юрт), так как березовая древесина прочная и устойчивая против гниения. Это дерево используется в ритуалах инициации и служит символом духовного возрождения человека, а также космической энергии.

В России береза — символ чистоты, весны, девичества; ее высаживают возле домов, чтобы призывать добрых духов. Приписываемая березе способность изгонять злых духов стала,



Береза: «Сорваны бурей, Льются с деревьев на землю Листья дождем бесконечным» (японская гравюра XIX века, Кацусика Хокусай)

вероятно, причиной того, что ведьм секли березовыми розгами во время ритуалов изгнания беса.

Береза умеет «настраиваться» на человека. Если, например, в минуты усталости прильнуть к стволу березы, обхватить ее руками, прижаться щекой к белоснежной коре и расслабиться, то все тело наполнится благодатной силой, а усталость «стечет» в землю (не забудьте поблагодарить дерево).

У цыган существует процедура обертывания нательной рубашки вокруг березы: считается, что услышанные после этого звуки несут в себе предсказания судьбы.

В тюркских верованиях богиня Умайя, олицетворяющая земное естество, спускается на землю с двумя березками.

БОЯРЫШНИК

Цветущий боярышник символизирует надежду и весну. Народное поверье гласит, что он защищает целомудрие. В греческих мифах он посвящен богу брака Гименею; при бракосочетании афинянки украшали голову венками из боярышника, а древесину использовали для свадебных факелов. Чтобы отвадить злых духов, римляне клали листья боярышника в люльки своих малышей. Генрих VII перенял этот символ у Ричарда III, который, в свою очередь, избрал боярышник своей эмблемой после того, как обнаружил свою корону на кусте боярышника после битвы у Босворта в 1485 году.

Согласно некоторым источникам, слабый рыбный запах цветов боярышника, если внести их в дом, предвещает смерть.

БУЗИНА (САМБУК)

Согласно представлениям народов Северной Европы, особенно датчан, бузина — магическое дерево. Считается, что это дерево может защитить против колдовства в Вальпургиеву

ночь. Наиболее суеверные люди извиняются перед ним, даже когда срывают его цветы или ягоды. Некоторые полагают, что Иуда Искариот повесился именно на бузине. Изготавливать мебель из его древесины — дурная примета.

ВЕРБА

У восточных славян верба — символ весны. У древних славян верба символизировала первоисточник сотворения мира, Древо Жизни, Чумацкий Шлях на небесах.

В России верба как символ весны заменила священные пальмовые ветви (листья вайи) в праздник памяти входа Иисус Христа в Иерусалим (праздник вайи отмечается в последнее — шестое — воскресенье Великого поста, перед Пасхой). В этот день ветки вербы освящают в церквах и, принеся домой после службы, ставят в красный угол. Раньше на Руси существовал обычай: веточками били детей, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Бьем, чтоб быть здоровым»; хлестали также и домашнюю скотину.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ

Это символ бессмертия, бесконечности, жизненности, юности и бодрости. Венки из вечнозеленых растений означают неувядающую славу.

ВИНОГРАД

Это растение — один из древнейших символов плодородия, изобилия и жизненной силы. Символ духовной жизни и возрождения как в языческом, так и в христианском мирах. Виноградная лоза — один

Орнамент — мотив виноградной лозы

из символов Христа. Лоза с листьями винограда или птицы, клюющие гроздья, указывают на центральное таинство Церкви — евхаристию (пресуществление вина в кровь Христову).

В Ветхом Завете виноградная лоза, принесенная посланцами Моисея из земли Ханаанской, — символ Земли Обетованной.

Важность вина во многих религиозных ритуалах основана на символической связи винограда с Божественным благословением. Виноградная лоза была первым растением, посаженным Ноем после потопа.

Сок винограда напоминает человеческую кровь. В мистериях виноград является символом похоти и разврата. Гроздь винограда представляется как фаллический символ. Древнегреческий Дионис (римский Бахус) ассоциируется с лозой и виноградом; связанный с пирами Бахуса, Силена и их свиты, виноград может символизировать алчность и пьянство. Но виноград рассматривается также и как символ солнечного духа.

Виноград считается народной эмблемой в странах традиционного виноделия — Испании, Португалии, Франции, Греции, но он никогда не использовался в этих странах в официальной (государственной или религиозной) геральдике.

ВИШНЯ

В христианской иконографии вишню иногда изображают вместо яблока как плод с Древа Познания добра и зла; иногда Христос изображается с вишнями в руке. В Китае вишневое дерево — символ удачи, весны (из-за раннего цветения) и девственности; вульву называют «весенней вишней». Цветущая вишня (сакура) — символ Японии; она культивируется как декоративное дерево: цветки розовые, махровые; листья весной пурпурные, летом зеленые или оранжевые, осенью фиолетовые или коричневые. Плоды сакуры несъедобны. Для японцев

сакура — священное растение: народ страны Восходящего Солнца отождествляет цветущую сакуру с восходящим Солнцем. Вишня, кроме того, — это эмблема самураев.

Сакура: «В садах Ёсивара Цветами красуются вишни...» (японская гравюра XIX века, Утагава Кунисада)

ГРАНАТ

Гранат (плод) наполнен зернами, имеющими вкусную красную мякоть, а его сок по вкусу напоминает вино. О нем упоминается в Библии. Изображения этого прекрасного плода украшали колонны в храме Соломона и одеяние первосвященника.

Раскрывающийся гранат символизирует пасхальное Воскресение Христа, дарует христианам уверенность в прощении, веру в жизнь грядущую и воскресение. Семена граната, заключенные в твердую оболочку, обозначают единство церкви или преданность монарху.

Раскрывающийся гранат

Из-за обилия семян гранат символизирует плодородие. В греческой и римской мифологии является эмблемой супруги Плутона Прозерпины, которая каждую весну возвращается из подземного мира, чтобы обновить землю.

Плод граната — древняя восточная эмблема бога Солнца и эмблема жизни.

Гранат был символом Ноева ковчега, так как содержал в себе семена новой человеческой расы. Божественный символ, именуемый «запретным секретом».

Чудесные целебные свойства граната: корней, коры, листьев, кожуры, косточек и самого сока — были известны в древнем Египте и Вавилоне.

Остатки цветка (шипок) на верхней стороне плода граната служат изображением короны в геральдике.

Гранат изображается всегда золотым. А зерен граната всегда двенадцать — число, с глубокой древности символизирующее совершенство.

ДУБ И ЖЕЛУДЬ

Дуб — многоплановый символ. Это могучее дерево — символ мощи, выносливости, долголетия и благородства, а также славы.

В Древнем Риме венок из дубовых листьев был высочайшей наградой полководцу-победителю. В Греции, Скандинавии, Германии и славянских странах дуб посвящен богам грома, поскольку считалось, что дуб может выдержать удар молнии.

Дуб — самое почитаемое дерево у друидов. Он символизировал ось мира, был природным храмом и ассоциировался с мужской силой и храбростью. Священное дерево у кельтов и славян. Под ним приносились жертвы. Поклонялись отдельным деревьям и целым священным рощам. В гороскопе друидов дубу посвящен один из особых дней года — день весеннего равноденствия, 21 марта.

Хотя дуб считается в основном мужским атрибутом, Кибела, Юнона и другие богини-матери были связаны с дубом, а дриады были нимфами дуба. По греческой легенде, у Геракла (Геркулеса) была дубовая палица.

В книге Вальтера Скотта «Айвенго» изображение дуба с вырванными корнями на щитах саксонской знати означало, что

она разделяет с простыми саксами их судьбу после норманнского завоевания.

Под сенью мамврийского дуба Аврааму явился Господь.

В христианском символизме дуб означает веру и добродетель. Согласно некоторым поверьям, Христа распяли на дубовом кресте.

В алхимии дуб — символ начальной материи; дуплистый, полый внутри дуб означает бочку, специальный сосуд для брожения и очищения элементов (из круглых наростов на листьях дуба — чернильного ореха — получали красную краску).

Как эмблему доблести и мужества дуб (дубовый лист, дубовую ветвь, дубовый венок, дубовую гирлянду) используют в военных знаках различия во многих странах.

Дуб часто изображается в гербах городов и областей. Цвет геральдических дубовых листьев бывает зеленым, серебряным и золотым.

Дуб с желудями — эмблема зрелости, полной силы.

Дуб без желудей — эмблема юной доблести.

Желудь — символ плодородия, процветания, духовной энергии, произрастающей из зерна истины.

Являясь частью древнескандинавского культа дуба, желудь был подношением богу грозы Тору. На некоторых кельтских резных изделиях желудь, как предполагается, имеет фаллический смысл.

Желудь

Цвет желудей на изображениях — зеленый, коричневый, золотой, красный (красный — символ благородства, великодушия, могущества).

ЕЛЬ

Это вечнозеленое дерево символизирует вечную жизнь, но в двух совершенно разных аспектах.

Как символ бессмертия, независимости от времени ель — новогоднее (рождественское) дерево, которое должно передать в будущее различные дары (украшения), чтобы это будущее стало более добрым.

Как символ нетленности употребляются еловый лапник, гирлянды из еловых лап или еловые венки. Часто лапник специально мелко рубят и набрасывают на свежую могилу, чтобы подчеркнуть временность пребывания человека на земле. Как торжественный символ вечной жизни, вечного покоя и почета серебряные норвежские ели высаживают на местах памятных захоронений воинов-защитников или перед правительственными зданиями.

В эмблематике используются целое дерево, еловая ветвь и шишка. Целое дерево в гербах обычно означает наличие в данной местности большого количества елей. Геральдические еловые шишки имеют для северных стран значение «плод», «орех». Цвет их красный или золотой. В западноевропейских странах шишка в гербе означает древность города, возникшего на месте военного поселения или жертвенного капища. В этом случае шишка носит название «пирр», что означает «высшая точка пирамиды».

ИВА

В европейский странах ива символизирует печаль, скорбь. На ивах по берегам рек Вавилона иудеи развешивали свои арфы и плакали, вспоминая Сион. Плакучая ива — символ горя и смерти — присутствует на картинах, изображающих распятие. Поскольку ива продолжает цвести независимо от

того, сколько ветвей срезано у дерева, она также служит символом Евангелия, которое остается неизменным, хоть и разошлось по всему миру. Иногда ветви ивы используются в Вербное воскресенье.

Ива: «Осенняя ночь холодна, За тучами скрылась луна...» (Ёсия в Рёгоку)

На Востоке ива — символ расцвета сексуальной любви, женского изящества, светлой грусти, способности быстро восстанавливать душевные силы, а также бессмертия. В буддизме ива — символ кротости и сострадания, связанный с бодхисаттвой Авалокитешварой (Гуань-инь в Китае). В китайской живописи и декоративно-прикладном искусстве ива — один из наиболее знаменитых мотивов в качестве лунного, женского принципа. У даосов ива олицетворяла терпение и уступчивость. В Тибете ива — Древо Жизни. Японцы считают иву позвоночником первого человека.

Для всего Древнего Востока ива — символ разлуки. Ее тонкие ветви ломали на память, прощаясь перед дальней дорогой.

Зелено-зеленого дерева ивы
краса, разящая сердце,
Как часто с людьми делила, бывало,
тоску и горечь разлуки.
Растет эта ива у самой заставы,
где проводы очень часты.
У ивы обломаны длинные ветви,
в них меньше ветра весною.

Бо Цзюйи (Пер. А. Эйдлина)

ИНЖИР (ФИГОВОЕ ДЕРЕВО, СМОКОВНИЦА)

Священное дерево во многих регионах, особенно в Египте, Индии, Юго-Восточной Азии и части Океании. Значение фигового дерева в древнем мире определялось важностью его плодов как продукта питания. А потому инжир, плод которого, кроме того, имеет очень много семян, — символ изобилия.

Часто фига символизирует плодородие, особенно в Египте, где ее разновидность — сикомора — считалась Древом Жизни, связанным с Нут и Хатор, небесными богинями-кормилицами. В Чаде считают, что сломавший фигу подвергает себя риску остаться бесплодным.

Фига — символ плодородия также и в Индии, где ее связывают с созидательной силой Вишну и Шивы. Считается, что под священным деревом Бо (вид фиги) Будда достиг духовного просветления. По этой причине в буддийской традиции оно почитается как важный символ морального просветления и бессмертия.

Согласно исламской традиции, фига, как и олива, — райское дерево с запретными плодами.

Форма фигового листа (который прикрывает мужские гениталии во многих произведениях искусства) и млечный сок (разновидность каучука), добываемый из большинства видов фиговых деревьев, привнесли в его символику сексуальный оттенок. В Библии говорится, что Адам и Ева были первыми, кто использовал фиговые листья, чтобы прикрыть наготу, после того как отведали запретный плод и «поняли, что они нагие». В Древней Греции фига была фаллическим символом и атрибутом богов плодородия Приапа и Диониса. Популярный жест fico (большой палец между указательным и средним) во времена средневековья считался знаком против «дурного глаза» и одновременно непристойностью.

Согласно римской традиции, Ромула и Рема, легендарных основателей Рима, волчица вскармливала в тени фигового дерева, которое с тех пор стало считаться символом процветания Римского государства. Этот же символизм присутствует в иудейской и христианской традициях. Христос наложил проклятие бесплодия на смоковницу, на которой не нашел плодов, после чего она засохла; поэтому в христианском искусстве засохшее фиговое дерево символизирует ересь.

КАЛИНА

У восточных славян калина — символ зрелости и плодородия. Калиновый мост — свадебный символ: «Как по мостикам по калиновым, словно вихорь, несутся лошади...» Но калина — это горькая ягода, поэтому она часто символизирует печаль: «Сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит».

КЕДР

Благоуханное хвойное вечнозеленое дерево высотой до 30 метров. Символ неподкупности, силы и долголетия.

У шумеров кедр — Космическое Древо, Древо Жизни, обладающее волшебными свойствами; посвящено Таммузу; олицетворяет могущество и бессмертие.

У евреев кедр — «Древо Господне», символ благоволения Иеговы к своему народу. Иудеи употребляют слово «кедр» по отношению к наиболее выдающимся и замечательным людям своего племени. Знаменитые Кедры Ливанские, срубленные для Храма Соломона, символизировали собой посвященных мудрецов. Пророк Иезекииль сравнил Мессию с кедром.

В христианстве кедр символизирует величие, достоинство, красоту; символ Христа.

Кельтские жрецы использовали смолу кедра для бальзамирования.

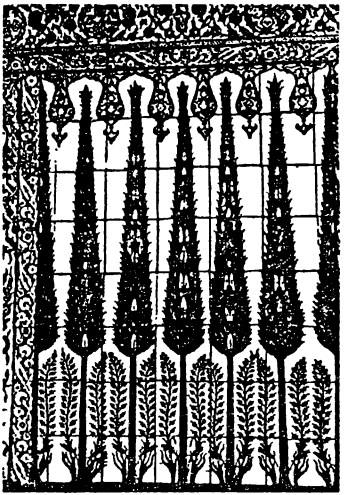
Кедр является эмблемой Ливана с древнейших времен, а со времени независимости в 1943 году стал главным символом на национальном флаге.

КИЗИЛ

В Китае издавна считается, что сломанные в праздник «двойной девятки», отмечающийся в конце октября, ветви кизила отвращают болезни и наваждения.

КИПАРИС

На Западе кипарис — мистический символ смерти и траура, олицетворение печали и скорби, поскольку использовался при бальзамировании тела и для изготовления гробов.



Семь кипарисов и двенадцать ветвей олицетворяют мироздание и его вечные истины (фрагмент мозаики, украшающей дворец Тонканы в Стамбуле, Турция)

В Азии это символ долголетия и бессмертия, как и другие вечнозеленые деревья.

Арабы называют кипарис Древом Жизни. У мусульман конусообразная форма кипариса послужила основанием считать его символом бессмертия.

В Греции кипарис всегда имел двойственную репутацию: он был символом мрачного бога подземного царства Гадеса, но в то же время и более жизнерадостных богов — Зевса, Аполлона, Афродиты и Гермеса. Такая противоречивость объясняет, почему кипарис стал символом возрождения и жизни после смерти

в траурных церемониях. Кипарис изображали на могилах, поскольку считалось, что он предохраняет тело от разложения.

В Китае дым кипарисовых ветвей — символ светлых сил, оберег от несчастья.

КЛЕН (ЯВОР, ПЛАТАН ИЛИ ЧИНАРА)

Символ молодости, юности, красоты и любви. Символ свежей силы, жизни, а также образ славы и великолепия. У мусульманского пророка Сираха клен — символ великой премудрости Аллаха.

Кленовый лист — символ Канады.

ЛАВР

Лавр, как всякое вечнозеленое дерево, символизирует бессмертие, но также триумф, победу и успех. Он олицетворяет мир, очищение, защиту, божественность, тайные знания.

Лавр

Согласно древнегреческому мифу, бог Солнца, зари и поэзии Аполлон преследовал нимфу Дафну, которая, убегая от него, превратилась в лавровый куст (по-гречески «лавр» — «дафн»). В объятиях Аполлона оказалось деревце, ветвями которого он украсил свою голову и лиру. Вот почему в Древней Греции музыкантов, поэтов, танцоров, покровителем которых был Аполлон, награждали именно лавровыми венками.

Лавровый венок

Римляне распространили эту традицию и на военных победителей. Там лавровый венок стал высшим знаком славы, в том числе военной и императорской.

Юлий Цезарь надевал лавровый венок на все официальные церемонии (считали, правда, что он скорее хотел скрыть лысину, чем напомнить римлянам о своем статусе бессмертного).

Прорицательница Пифия жевала листья лавра, перед тем как предсказывать будущее. Лавр, как полагали, мог защитить от эпидемий и молнии; в это верил и император Тиберий, который хватался за свой лавровый венок во время грозы.

Лавр ассоциируется со многими богами, включая Диониса (Бахуса), Зевса (Юпитера), Геру (Юнону) и Артемиду (Диану).

Лавр считается талисманом в Северной Африке, а в Китае воспринимается как дерево, под которым лунный заяц готовит эликсир бессмертия. Лавр также христианский символ вечной жизни.

На английских монетах Карл II, Георг I и Георг II, а через некоторое время и Елизавета II изображались с лавровыми венками.

ЛИПА

Дерево дружбы и сотрудничества, символизирующее возвращение в золотой век античности. Также имеет отношение к символике деревенской жизни (особенно во Франции и Германии). В германских языках имеет одинаковое и общее название от глагола lindra («смягчать»): die Linde, lind. Линдой назывались ленты для пеленания грудных детей. В Исландии в средние века женщин называли «липа семьи». Сердцевидные листья липы ассоциировались с сердечностью.

Липа является женской противоположностью дубу. Как дерево-медонос она ассоциируется с женственностью, мягкостью, нежностью.

Особое место липа занимает в символике западных славян которые почитали ее как дерево-родительницу, сопровождав

шее их всю жизнь. Липа давала одежду и обувь, укрытие и посуду. Поэтому в эмблематику чехов и словаков прочно вошли липовый цвет, ветвь липы с цветками и липовый венок.

МИМОЗА

Мимоза — религиозный символ уверенности в воскрешении, основанный на солнечном цвете этих цветков и поведении листьев растения: они постоянно поворачиваются за источником света.

Символ недотроги: от прикосновения к ним листья сворачиваются.

МИНДАЛЬ

Миндаль — мистический символ чистоты, скрытой истины, непорочного зачатия, имеющий как языческие, так и библейские корни.

Сок давленого миндаля в античном мире приравнивали к мужскому семени, что связано с историей Аттиса, супруга фригийской и греко-римской богини Кибелы, которая забеременела с помощью миндаля.

Для иудеев миндаль является самым священным деревом, символом бессмертия. Эта символика связана с библейской историей об Аароне: спор о том, кто должен стать первосвященником, был разрешен Божьим вмешательством — посох Аарона чудесным образом зацвел и принес плоды миндаля.

В средневековой христианской иконографии эта история нашла отражение в виде изображения мандорлы — миндалевидного ореола вокруг Богоматери и Иисуса. Мандорла является распространенным символом непорочного зачатия.

Арабские мистики сладкое ядро миндаля, скрытое под скорлупой, отождествляют с мистической сущностью, спрятанной под покровами видимой оболочки.

В Китае миндаль символизирует принцип инь в дуалистической философской системе инь-ян. Это раноцветущее дерево связывают также с возрождением, осторожностью, утонченностью и изысканностью.

В восточном Средиземноморье цветы миндаля, поскольку он цветет первым, символизируют весну.

Во Франции миндаль символизирует счастливый брак.

Миндальное молоко — один из наиболее дорогих компонентов постного стола во время Великого поста перед Пасхой.

МИРТ

Мирт символизирует чувственную любовь и счастливый брак, долголетие и гармонию. Священное дерево греков. Миртовым венком увенчивали победителя за легкую победу. У древних евреев был символом мира. Этот ароматный вечнозеленый кустарник часто связывали с богинями любви, особенно с римской Венерой, поэтому в Древнем Риме жених украшал себя миртом в день свадьбы. Мирт часто включается в свадебные букеты.

В Китае мирт — символ успеха; по листьям мирта гадают, будет ли возлюбленный верен.

В некоторых странах существует традиция сажать побег мирта в саду, если дочь выходит замуж.

Интересно, что в букете леди Дианы Спенсер в день свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году оказался побег мирта, который королева Виктория посадила еще в 1849 году Осборне.

ОЛИВА

Олива символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях. Согласно греческим мифам, олива создана воинственной бо-

гиней Афиной в соревновании на право дать имя городу Афины (Посейдон, ее соперник на соревновании, создал лошадь). Венок из ветвей оливкового дерева стал высшей наградой для граждан Греции. На Олимпийских играх высшей наградой также были венки из ветвей оливкового дерева, которые несли в честь богини Афины. Олива также связана с Зевсом, Аполлоном, Герой, Кибелой.

Плодовитость дерева сделала его и символом плодородия. Невесты прикалывали к платью или несли в руках оливковые листья (также означающие девственность).

Голубь, несущий оливковую ветвь

Символом мира олива окончательно стала в Древнем Риме, где ее ветви преподносились римским властям послами покоренных народов в знак прекращения сопротивления. В иудейской и христианской символических системах оливковая ветвь, принесенная голубем в ковчег Ноя (первоначально не имевшая другого значения, кроме выносливости), под влиянием римской традиции стала интерпретироваться как знак мира между Богом и человеком. В западном искусстве оливковая ветвь — атрибут аллегорических изображений Мира, Согласия и Мудрости.

Ранние христиане иногда использовали венки из ветвей оливкового дерева как символы мученичества.

В Исламской традиции олива — Древо Жизни, символ Пророка и Авраама, одно из двух запретных деревьев в Раю. В Японии олива — эмблема дружбы и успеха, в Китае — спокойствия и невозмутимости.

ОМЕЛА

Омела символизирует плодородие, богатство, защиту, лечение, возрождение, бессмертие. Это волшебная «золотая ветвь» у кельтов. Вечнозеленая омела приживается на других деревьях, питаясь их соками, цветет посреди зимы желтыми цветами и дает белые ягоды. Омела, опутавшая дуб (редкий случай), считается символом женской плодовитости у друидов, которые, согласно римскому историку Плинию (24–79 годы н. э.), срезали ее золотым серпом на шестой день новолуния (возможно, в кельтский Новый год в ноябре) и под этим деревом приносили в жертву белого бычка.

Бытовало мнение, что сок ягод омелы (который считали семенем дерева и связывали с мудростью и силой) предотвращает бесплодие и болезни рогатого скота; ему приписывались и другие целебные свойства. Считается, что омела способствует зачатию, если женщина носит ее с собой.

Почитание кельтами омелы (они верили, что омелу породила молния), возможно, отразилось в «Энеиде» Вергилия, где Эней, чтобы безопасно пересечь загробное царство, держал в руках ветвь омелы.

В древности в Скандинавии омела была символом мира: дом, готовый принять гостя, украшали веткой омелы. Но «золотая ветвь» жизни, омела неожиданно становится инструментом смерти в скандинавских и германских мифах о Бальдре, боге света, который был убит случайно стрелой, сделанной из омелы. Это очевидная инверсия охранительной символики может означать переход от жизни к смерти при помощи священного растения.

У христиан поцелуй под ветвью омелы в рождество предвещает плодотворный союз. Возможно, этот обычай является отзвуком сатурналий — древнеримского праздника в день

зимнего солнцестояния; в этот день разрешалось все, даже целовать совершенно незнакомых людей. Дж. С. Купер в своей книге предположил, что, поскольку омела — не дерево и не кустарник (и, таким образом, ни то и ни другое), она символизирует «свободу от всех запретов, так что любой под этим растением получает свободу от ограничений».

ОРЕШНИК

Орешник — символ плодородия, водной стихии, мудрости и пророческих сверхъестественных сил. Из ветвей этого дерева изготовляют гадательные и магические палочки. В Северной Европе и у кельтов ореховый прут был инструментом волшебников и фей, предсказателей и охотников за золотом. По античной традиции, он был жезлом Гермеса, вестника богов. Источник его мистического символизма можно искать как в его глубоких корнях (мистические силы загробного мира), так и в плодах (тайная мудрость).

Орех, кроме того, всегда считался мощным символом плодородия и дождя. В соответствии со скандинавским фольклором, корова, которую погоняли ореховым прутом, давала обильные удои.

Считается, что орех приносит удачу влюбленным.

ОСИНА

У славян, кельтов, индейцев и многих других народов осина — символ предательства, «проклятое» дерево, «Иудино» дерево, символ смерти. Вместе с тем в древней традиции осине придавали значение защитника, оберегающего от злых сил (осиновый кол охраняет от злых духов). Во времена язычества считали, что осина исполнена жизненной силы, именно поэтому листья ее всегда трепещут, колеблются, «разговаривают между собой». Есть и другое объяснение этому явлению: когда это

дерево узнало, что из него будет сделан крест для распятия, его листья «задрожали от ужаса». Существует и такая легенда: когда все деревья склонили верхушки во время распятия, только осина осталась прямой: за это ее листья навсегда обречены дрожать.

В старину осиной прогоняли «коровью смерть», врачевали от лихорадки и паралича.

ПАДУБ

Падуб — священное дерево, ассоциирующееся как с Рождеством, так и с Распятием. Посвященный Сатурну в Древнем Риме, падуб служил символом здоровья и счастья во время сатурналий (17–23 декабря). Ранние христиане выбрали падуб в качестве декоративного элемента для празднования Рождества; по традиции Христос в сцене пришествия несет на голове венок из падуба. В искусстве падуб может изображать крест. Его листья символизируют терновый венец, а красные ягоды — кровь.

ПАЛЬМА

Пальма получила свое название от латинского palma — «ладонь», из-за формы листьев. Это главный символ победы и триумфа («пальма первенства»).

В Древней Греции пальмовая ветвь вручалась вместе с венком победителю Олимпийских игр как личное пожелание здоровья и долголетия. В Древнем Риме ими награждали также победивших солдат и гладиаторов.

Ранние христиане в Риме изображали мучеников в виде пальмовых листьев, чтобы показать их триумф после смерти. На праздновании Вербного воскресенья, последнего воскресенья Великого поста, когда отмечается въезд Христа в Иерусалим (встречающие Христа подметали его путь пальмовы-

Пальмовая ветвь

ми ветвями), священники раздают пальмовые листья в виде креста. Их освящают и хранят как знак присутствия Христа. В странах, где пальмы не растут, используются другие растения: в России, например, заменой им служат вербы. Первые английские пилигримы, которые отправлялись в Святую землю, приносили оттуда в качестве подтверждения пальмовую ветвь. Им разрешалось носить маленькое серебряное изображение пальмовой ветви, и по этим значкам пилигримов называли также палмерами.

Пальмовая ветвь — символ долговечности и одна из эмблем мира, причем, в отличие от голубя, светская эмблема.

ПЕРСИК

Персик с одним листочком — древний символ «сердца и языка», то есть искренней, сердечной речи. В таком виде он изображался художниками Возрождения в качестве символа правдивости.

Персик иногда присутствует на изображениях мадонны с младенцем вместо яблока как символ спасения.

В Китае и Японии персик — один из наиболее благоприятных символов, а цветок персика является эмблемой чистоты и девственности.

Древесину персикового дерева, его цветы и плоды связывают с бессмертием, долголетием, весной, юностью, бракосочетанием и охранительной магией. Из древесины персика с давних времен изготавливали чудесные чаши, волшебные палочки для изгнания злых духов, пророческие статуэтки и изображения богов-покровителей.

В китайских мифах персиковое Дерево Бессмертия, о котором заботится Царица Небес, Кси Ванг Му, дает плоды один раз в три тысячи лет. Шу Лао, бог долголетия, обычно изображается держащим в руках персик или непосредственно внутри этого фрукта. Ветвями персика украшают здания в китайский Новый год.

В Японии значение персика как растения, охраняющего от бед, подтверждается легендой об Изанаги, который победил преследовавших его богов грома, кинув в них три персика.

Персик — один их трех благословенных фруктов в восточном буддизме.

ПЛЮЩ

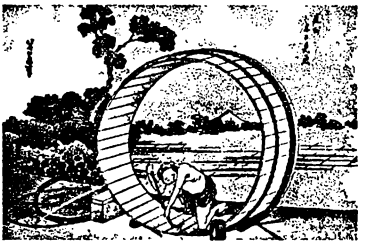
Плющ (как вечнозеленое растение) символизирует бессмертие, а вследствие своей цепкости — упорство в жизни и устремлениях. Считается, что он предотвращает опьянение — венки из плюща носили греческий бог Дионис (в римской мифологии Бахус) и его свита. Плющ также воплощает жизненную силу растений и является атрибутом воскресающих богов: Озириса в Египте, Диониса в Греции и Аттиса во Фригии.

В позднем христианском искусстве плющ олицетворяет преданность, в также вечную жизнь (так как он продолжает расти на погибших деревьях). Увитые плющом черепа на художественных полотнах — тоже символ бессмертия.

СОСНА, СОСНОВАЯ ШИШКА

В восточной традиции — наиболее важное из всех вечнозеленых хвойных деревьев, символизирует бессмертие или долголетие. Как и кедр, ее связывают с устойчивостью к разложению и именно поэтому высаживают вокруг могил.

Когда в Египте развился культ Сераписа, сосна стала его эмблемой. Согласно легенде, из ее смолы вырастали грибы, кото-



«Равнина Фудзимигахара» (японская гравюра XIX века, Кацусика Хокусай)

рыми питались даосские Бессмертные. Разновидность, известная на Западе как шотландская сосна, — любимый мотив в японской и китайской живописи. Изображение одинокой сосны символизирует долголетие, в паре — преданность в браке. Сосна часто изображается с другими символами долгой жизни или возрождения: сливой, бамбуком, грибами, аистом и белым оленем. Сосна — эмблема храбрости, решимости и удачи, дерево синтоистского Нового года.

В Японии на Новый год составляют ритуальное украшение «Сосна у входа», в которое входят ветки сосны, бамбук и соломенная веревка или жгут. Вместе они представляют пожелание здоровья, стойкости к невзгодам и являются оберегом, ограждающим от злых духов, напастей и болезней. Сосна — эмблема Конфуция. Часто изображается вместе с аистом и белым оленем.

В скандинавской традиции сосна, как и ель, позитивный символ, посвящаемый Одину (Вотану), а также центр рождественских ритуалов, что затем перенял весь западный мир.

Символика сосны в Западной Европе связана с богатым урожаем, высоким приплодом домашнего скота. Таков, например, смысл римских весенних обрядов в честь Кибелы и Аттиса (чьим символом была сосна), что, вероятно, предшествовало весеннему празднику в честь Майского дерева. Сосна считается также деревом Зевса (Юпитера), эмблемой Венеры и в качестве чистого дерева символизирует девственность и ассоциируется с Артемидой (Дианой). Связана также с Митрой.

Тирс

Эмблемой бога Диониса (Бахуса) является тирс — жезл с наконечником из сосновой шишки. Сама шишка — фаллический символ, символ мужской плодовитости. Как средство предохранения ассоциировалась с Эскулапом. Сосновая шишка, венчающая колонну, — эмблема месопотамского бога Мардука (иногда вместо нее ошибочно изображают ананас). В семитской традиции шишка — символ жизни и плодовитости. Эмблема Сабазия, Сераписа, Кибелы, Астарты в Вавилоне. Белый конус — эмблема Афродиты. Конические прически носили шумерские и египетские цари и священники.

Считается, что сосновая шишка и ее вращающаяся верхушка имеют тот же самый символизм, что и вихрь или спиральное вращение, то есть ассоциируются с великой производительной и творческой силой.

В геральдических изображениях используют прямой ствол сосны, расходящиеся ветви и остроконечные шишки.

ТАМАРИСК

Смолистое дерево, произрастающее в пустынях. Особо почиталось в Месопотамии и Палестине. Вероятно, именно это дерево является источником легенды о манне небесной (бедуины до сих пор употребляют плоды этого дерева в пищу).

В Египте тамариск связывают с богом Озирисом. У шумеро-семитов он посвящен Таммузу и Ану, символизирует Древо Жизни.

В Китае тамариск символизирует бессмертие, в Японии — дождь.

Считается, что тамариск, так же как и финиковая пальма, создан на Небесах.

ТИС

Дерево бессмертия, которое часто встречается на английских кладбищах. В средние века, когда ветки тиса использовались вместо библейских пальмовых ветвей, последний день Великого поста называли «тисовое воскресенье». Тис также символизирует печаль, скорбь. Его древесина ассоциируется с силой, упругостью и магическими свойствами. Из нее изготавливались луки и волшебные палочки друидов. Народные поверья утверждают, что прикосновение к тису приносит удачу, однако из-за ядовитых листьев и семян считалось дурной приметой принести его в дом.

ТОПОЛЬ

Дерево вод. В Китае символ двойственности; листья белого тополя, верхняя и нижняя стороны которого имеют разный цвет (темные с верхней, солнечной, стороны и светлые с нижней, лунной), символизируют инь и ян, лунное и солнечное, а также все прочие дуалистические пары. Древние греки пытались объяснить это явление в мифе о Геракле (в римской мифологии — Геркулесе) тем, что герой надел венок из тополиных веток, перед тем как спуститься в подземное царство; дым закоптил верхнюю сторону листьев, а потом высветил нижнюю. В греко-римской традиции белый тополь символизирует «Елисейские Поля» (обитель блаженных, куда попадают после смерти герои — любимцы богов), а черный — ад. Тополь — священное дерево Сабазия и Зевса, но обычно несет траурную символику.

Тополь также — символ одинокого девичества, девичьей тоски.

ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА

Финиковая пальма символизирует плодородие, особенно мужское, и щедрость богов. Финик стал библейским символом тех избранных, кто получил благословение на Небесах.

В древнеегипетской архитектуре колонны часто выполняли в виде финиковых пальм, что должно было символизировать Древо Жизни.

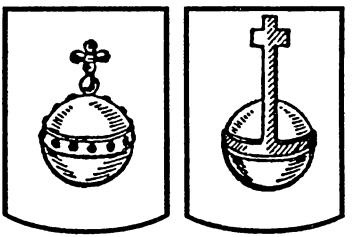
ЯБЛОНЯ, ЯБЛОКО

Яблоня — символ плодородия, один из символов Матери-Земли. Цветущая яблоня символизирует вечную юность, а в Китае — мир и красоту.

Яблоко — символ блаженства, особенно сексуального; символизм, возможно, связан с тем, что сердцевина яблока в продольном разрезе напоминает вульву. Яблоко также — символ восстановления потенциала, целостности, здоровья и жизненных сил («Яблоко на обед — и всех болезней нет»).

Яблоко олицетворяет любовь, брак, весну, молодость, плодородие, долголетие или бессмертие, поэтому в христианской традиции связано с искушением, падением человека и его спасением.

Греческая, кельтская и скандинавская мифологии описывают яблоко как чудесный фрукт, дающий богам их силу. Греческий герой Геракл (в римской мифологии — Геркулес) выкрал золотое яблоко бессмертия у Гесперид. Золотое яблоко было подброшено богиней раздора Эридой с надписью «Прекраснейшей» трем богиням, что вызвало между ними спор, который разрешил Парис, отдав это яблоко Афродите (Венере). В благодарность за это Афродита наградила Париса любовью Елены Прекрасной, из-за чего и началась Троянская война.



Державное яблоко — один из символов монархической власти

Надкушенное яблоко

Несмотря на то, что плод, которым Змей искусил Еву в райском саду, в Библии не назван, яблоко было первым плодом, на который пал выбор позднейших толкователей Священного Писания.

Надкушенное яблоко, все в цветах радуги в неправильном порядке, — наиболее удачный символ греха, знания, надежды и анархии.

Алхимики подметили, что сердцевина разрезанного поперек яблока похожа на пятиконечную звезду, что напоминало им об искомом пятом элементе. Также они использовали этот плод в качестве символа знания.

В искусстве яблоко символизирует первородный грех, если его изображают во рту обезьяны или змеи.

ЯСЕНЬ

Наиболее известен как Мировое Древо скандинавских народов — Иггдрасиль. Он олицетворяет источник жизни и бессмертия. Его крона, ствол и корни соединяют небеса, землю и подземный мир. Ясень посвящен верховному богу Одину (Вотану) и символизирует плодородие, единство противоположностей, непобедимость и непрерывность жизни.

В греческой мифологии ясень воплощает силу, его связывают с Зевсом.

В фольклоре народов Прибалтики ясень считается эмблемой простофиль, потому, вероятно, что его листья появляются довольно поздно и быстро опадают.

В Англии ясень — одно из священных растений (наряду с терновником и дубом).

Согласно одной из легенд американских индейцев, первые люди появились именно на ясене.

Цветы и травы*

Цветок — лаконичный символ природы, беспредельности ее совершенства, эмблема круговращения — рождения, жизни, смерти и возрождения. Цветы олицетворяют красоту (особенно женскую), природную невинность, божественное благословение, весну, молодость, доброту, радости рая, но также и краткость бытия.

Все в цветке может нести определенную символику: и его форма, и число лепестков, и цвет, и запах...

Вогнутая, чашеобразная форма цветка олицетворяет женский, пассивный принцип, некую форму вместилища и имеет символизм чаши. Цветок в бутоне — это только потенциальная возможность. Когда он раскрывается и растет вовне из своего центра, то олицетворяет развитие. Это особо подчеркивается в символизме лотоса на Востоке и розы и лилии на Западе. Форма раскрывшегося цветка связывает его с символизмом колеса с лучами, расходящимися от центра. Цветочные сады навевают ассоциации с раем, «землею лучшею», пристанищем душ.

Цветы с пятью лепестками (роза, лилия и т. п.) символизируют «Сады Блаженных» и микрокосм человека, зафиксированный в пяти крайних точках пяти чувств. Шестилепестковый цветок, особенно лотос, — это макрокосм.

Цветы часто имеют красный цвет. Считается, что они вырастают из крови бога, когда она проливается на землю. Например, анемоны или красные розы выросли из крови Адониса,

---

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов; *Эзотерический* словарь / Сост. Б. Р. Корженьянц.

фиолетовые — из крови Аттиса, гиацинты — из крови Гиацинта, розы — из крови Христа. Красный цвет олицетворяет рассвет, восходящее Солнце, страсть, это атрибут Богини-Матери.

Для белых цветов типично значение чистоты и невинности. Белые и красные цветы вместе означают смерть. Золотой цветок — в даосизме кристаллизация света, Дао, достижение бессмертия, духовное возрождение. Синий цветок — символ недостижимости.

В алхимии белый цветок — это серебро, красный — золото, синий — цветок мудрых, растущий из Космического Яйца.

Пахнущие цветы и растения, которые являются апотропаическими (отвращающими беду) и помогают умершим, используются в ритуалах, связанных со смертью, особенно у персов, иудеев и мандеев. Христианский обычай посылать цветы на похороны является, по-видимому, неким отголоском этого обычая.

Цветы, кроме того, олицетворяют хрупкость детства и мимолетность жизни. Ребенок, поднимающийся из цветка, олицетворяет рождение бога или рождение дня, рассвет, новую жизнь. Божества также возникают из цветов, в особенности из лотоса, олицетворяющего свет Солнца и изначальные воды, например Брахма, Будда, Тор.

В восточных религиях некоторые цветы символизируют расцвет духовной жизни, особенно важен в этом смысле лотос. Цветы являются духовным символом во многих религиях: Брахма и Будда изображаются среди цветов; цветы водосбора — знак Святого Духа. Дева Мария изображается держащей лилию или ирис.

В искусстве цветы встречаются в качестве атрибутов аллегорических фигур Надежды и Утренней Зари и символизируют быстротечность мирской жизни.

Символизм цветов весьма широк: от аллегории добродетели (чистота лилий) или мудрости (даосский «золотой цветок», распускающийся, как корона на голове) до ассоциации с кровавым жертвоприношением (как в ацтекской традиции) и смертью богов или детей (красные цветы — анемоны, маки, фиалки).

Двадцатый век тоже внес вклад в символику цветов: они стали символом мира в 1960-е годы, когда возникло движение «детей цветов» — хиппи.

АНЕМОН

Анемон (ветреница) — недолговечный цветок (сотканный «из ветра»). Его бледные слабые (анемичные) лепестки кажутся лишенными жизненной силы. Поэтому он олицетворяет быстротечность жизни, хрупкость и повсюду символизирует печаль, скорбь, смерть.

Анемоны отождествляются с библейскими «цветами полей», иногда изображаются в сценах распятия, так как, согласно христианским верованиям, анемоны появились впервые на Голгофе именно в день распятия; красные пятна на лепестках обозначают кровь Христа. В первых христианских общинах трилистники анемона символизировали Троицу.

В Греции этот цветок символизирует скорбь и смерть. Согласно легенде, возлюбленный Афродиты Адонис был убит диким кабаном, и там, где его кровь упала на землю, по повелению Афродиты поднялись анемоны.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

В Европе эти цветы символизируют память, размышление и мысль, возможно, из-за сходного звучания английского названия этого растения (*pansy*) и французского слова *pensee* — «мысль».

Согласно другим источникам, анютины глазки — символ любовных воспоминаний, что, видимо, связано с сердцевидной формой их лепестков.

В Христианстве они олицетворяют празднование Троицы.

БАРВИНОК

Символ вечной жизни, брака, памяти. В народе выражение «рвать барвинок» означает «идти на свидание»; «ночевать в барвинке» — «провести ночь с любимым».

БЕЛАЯ КУВШИНКА

Символ чистоты, девственности. Ее называют также «русалочьим цветом», считая, что кувшинка олицетворяет русалочью красоту. Еще одно название кувшинки — одолень-трава. Считается, что одолень-трава, рожденная сырой землей из живой воды, отгоняет нечистую силу, помогает путнику преодолеть все тяготы дороги.

БОЛИГОЛОВ

Олицетворяет смерть, обман, невезенье.

ВАСИЛЕК

Символ доверия.

ВОДОСБОР

Английское название этого растения (*columbine*) происходит от латинского *colomba* — «голубь», поскольку оно напоминает голубя в полете. Поэтому до XVI века водосбор был символом Божьего Духа.

ГВОЗДИКА

По христианским поверьям, гвоздика впервые расцвела в тот день, когда родился Христос. Она символизирует любовь,

помолвку, брак, поэтому стала популярным цветком для свадьбы. Белая гвоздика означает чистую любовь, красная — чувственную, а желтая — пренебрежение или отказ. Розовую гвоздику иногда связывают с материнством, так как она используется для изображения мадонны с младенцем.

В советской России красная гвоздика была официальным символом революции, олицетворяя пролитую в боях за идею кровь.

ЖЕНЬШЕНЬ

Повсеместно женьшень — символ долголетия (другое название — «золотой корень»). В течение столетий в Китае из женьшеня делали лекарства, которые обладают «божественной» способностью обеспечивать физическое и психическое здоровье.

На Востоке женьшень символизирует мужество, что, вероятно, связано с формой его корней-клубней, которые имеют разнообразные, часто фантастические очертания, в том числе человека и «золотого дракона».

ИРИС

В Греции этот цветок был посвящен богине радуги Ирис, отсюда и происходит его название. Он олицетворяет чистоту, защиту, но также, поскольку он ассоциируется с Девой Марией, это символ печали. Голубой ирис часто встречается на изображениях Богородицы, символизируя безутешное горе от страданий Христа. Ирис может символизировать непорочное зачатие. В японском фольклоре ирис защищает дом от пагубного влияния. Махровый ирис — вероятный прототип лилии как символа.

ИССОП

Символ очищения, смирения, основанный на библейских традициях использовать это травянистое растение в качестве

кропила. Иногда вместо иссопа использовали каперс — растение с сильными ароматическими свойствами.

КАМЕЛИЯ

Означает непоколебимость. В Китае символизирует красоту, здоровье, силу духа. У японцев камелия предвещает внезапную смерть.

КЛЕВЕР

Трехлистная форма клевера (трилистник) — символ христианской Троицы. Редко встречающийся четырехлистник является символом удачи; существует поверье, что Ева взяла один четырехлистник как память о потерянном рае. Но клевер с пятью лепестками приносит несчастье.

Геральдический трилистник

В Китае клевер — эмблема весны. Ирландцы используют листья клевера в качестве национальной эмблемы, что, вероятно, восходит к почитанию этого растения кельтами за его активный рост весной.

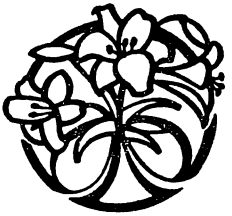
Клевер с четырьмя лепестками

ЛАНДЫШ

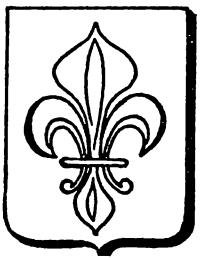
У славян символ нежности, чистоты, весны.

ЛИЛИЯ

Один из наиболее многоплановых и даже противоречивых символов среди цветов; отождествляется с христианской религиозностью, чистотой, невинностью. Христиане считали, что лилия проросла из слез Евы, когда та покидала рай. Также это эмблема Девы Марии, которая имела еще и имя Мадонны лилии. Тройная лилия — символ Троицы и трех добродетелей:



Лилия



Fleur-de-lys, герб французских королей

Веры, Надежды и Милосердия. Лилия была также атрибутом многих святых. Архангела Гавриила часто изображали с лилиями в руках в сценах Благовещения. Обычай изображать христианских святых с лилиями берет начало от Нагорной проповеди, в которой Иисус использовал знаменитые «лилейные поля» в качестве аллегории того, как Бог вознаградит тех, кто отказался от жажды наживы, однако сейчас этими цветами считаются анемоны. Еще одно библейское упоминание (Песня Песней Соломона) — это сравнение губ любимой с лилиями, вероятно, красными.

Белые лилии наряду с чистотой могут иногда символизировать смерть. В то же время это весенний цветок, распускающийся во время Пасхи. Пасхальная лилия — цветок необычайно красивый, его белизна символизирует непорочность.

В классической мифологии лилия как символ чистоты восходит к изображению молока, льющегося из груди богини земли Геры, супруги Зевса.

В соответствии с древними традициями лилия также ассоциируется с плодовитостью и эротической любовью из-за ее пестика, имеющего стреловидную или копьевидную (фаллосоподобную) форму, и специфического сильного аромата. Лилии связывают с плодородием не только в Греции, но и в Египте, и повсеместно на Ближнем Востоке, где они составляют популярный мотив в узорах.

Лилии символизировали процветание и королевскую власть в Византии, именно это способствовало тому, что лилии стали эмблемой французских королей.

С эпохи Возрождения лилия фигурирует в искусстве как символ благой вести.

Существует версия о происхождении этого символа из орнаментального обобщения пчелы.

От пчелы — к лилии

В противоположность розе лилия означает мужское начало. Цветок лилии — главный цветочный символ в геральдике, хотя используется в сильно стилизованной форме. Лилия олицетворяет совершенство, поэтому выражение «золотить лилию» означает пытаться улучшить то, что в улучшении не нуждается: «Золотить золото высшей пробы и красить лилию... это напрасная трата времени и смехотворное излишество» (*В. Шекспир.* «Король Джон»).

Водяная лилия (лотос) — совершенно другое растение с более широким символическим рядом.

ЛОТОС

Лотос — растение из рода кувшинок, «водяная лилия». Лотос поднимается из грязи, оставаясь чистым, и почти повсеместно является символом чистоты, совершенства и красоты.

В Египте голубой лотос, который цветет днем, а к вечеру закрывается, считали символом рассвета, пробуждения ото сна и поэтому клали его в гроб умершим, чтобы они проснулись на том свете. А белый лотос, наоборот, раскрывающийся только ночью, считался символом сна.

Гелиос на цветке лотоса (Египет)

Увенчанный лотосом скипетр — символ самораскрытия. Когда у цветка девять лепестков — это символ человека, двенадцать — Вселенной и Бога, семь — число планет и число закона, пять — число чувств и мистерий, три — число главных божеств и миров.

Мотивы раскрытого и закрытого лотоса стали органической частью египетского орнамента и послужили для создания двух типов египетских капителей колонн. Эти типы стали классическими и использовались в архитектуре, в частности, при оформлении некоторых станций Московского метрополитена.

Сама структура цветка (лепестковая часть и центр) символизирует взаимодействие женского и мужского начал.

В Древнем Египте изображение лотоса соотносилось с принадлежностью к царской власти, цветок лотоса носила Нефертити. Некоторые варианты египетского космогонического мифа повествуют о том, как солнечное дитя, «осветившее землю, пребывающую во мраке», вышло из распустившегося цветка лотоса, который вырос на холме среди изначального хаоса.

В Индии лотос посвящается Будде. Цветок лотоса соотносится с йони (вульвой) как олицетворение Богини-Матери и наделяется особой сакральной силой. Будда, связанный также и с лотосовой супругой по имени Праджня-парамита («совершенная мудрость»), нередко восседает на лотосе. Нераспустившийся бутон, распустившийся цветок и семена лотоса символизируют соответственно прошлое, настоящее и будущее.

Лотос в его космическом аспекте понимается как универсальный принцип управления миром и развивающейся в нем жизнью, он произрастает из космических вод или из пустоты, на которой покоится спящий Вишну, через его пупок. А Вишну считается демиургом Вселенной, из пупка которого произ-

растает лотос, на котором находится «лотосорожденный» творец Брахма.

В буддизме с появлением лотоса связывается начало новой космической эры. Кроме того, лотос указывает место для священного дерева Будды.

Известная «лотосовая» формула — «Om Mani Padme Hum» — в приблизительном толковании означает: «Да будет так, драгоценный камень-лотос» — и представляет собой вполне целостный сакральный символ, берущий свое начало в ритуале брахманов.

Некоторая символика лотоса имеет более узкое значение. Например, образ лотоса, соединенного с пламенем, символизирует в буддизме не только идею союза воды и огня, но и форму, в которой Али-Будда впервые открылся на горе Сумеру (Ади-Будда считается первым и наивысшим Буддой).

Красный лотос является современной эмблемой Индии.

Значимость лотоса подтверждается включением его в один ряд с такими мифологизированными цветами, как шафран и гиацинт. Отчетливые следы лотосовой традиции сохраняют образы лилии и тюльпана в христианских повествованиях.

Ислам также уделяет значительное место символике лотоса. Например, лотосовое дерево помещается на седьмом небе, справа от трона Аллаха.

Лотос предстает продуктом тепла (огня) и воды (эфира), что практически во всех религиозных и философских системах представляет собой символ Божественного Духа. Поэтому лотос является наиболее употребительным термином для обозначения как самого Космоса, так и человека. Это находит подтверждение в ботаническом строении семени лотоса, которое в своем эмбриональном, зачаточном состоянии содержит миниатюрный прообраз будущего цветка (включая сформи-

ровавшиеся листья, сам вид растения и т. д.), что также символизирует существующие духовные прототипы всех материальных (земных) вещей и явлений.

Вырастая в воде, лотос имеет корень в иле (грязи), а распускает цветок поверх воды, в воздухе, что является своеобразным эквивалентом жизни человека и Космоса, где ил олицетворяет материальную жизнь, стебель, тянущийся через воду вверх, аналогичен существованию в астральном мире, а непосредственно цветок, распустившийся над водой и открытый к небу, заключает в себе символику сферы духовного бытия.

Являясь продуктом Огня, который есть мужское зарождающее начало, лотос содержит в себе и сам свет Огня, то есть его эманацию — пассивное женское начало, от которого произошла вся проявленная Вселенная, что можно назвать своеобразной символикой игры между Пурушей и Пракрити (между Духом и Материей) в древней индийской традиции.

Лук-порей

ЛУК

Символ-модель Вселенной.

Национальной эмблемой Уэльса является лук-порей. Согласно легенде, Давид, святой покровитель Уэльса, научил местных жителей рисовать лук-порей на своих одеждах — для того, чтобы их можно было отличить от врагов-саксов.

МАК

Цветок мака связывают с именами греческих богов Гипноса (бога сна) и Морфея (бога сновидений). Этот символизм основан на свойствах опиумного мака, который рос, как дикий цветок, в Греции и на Восточном Средиземноморье, где использовался с древнейших времен для травяных настоек. Мак

связывают также с древнегреческой богиней земледелия Деметрой (Церерой) и ее дочерью Персефоной (Прозерпиной) — в этом аспекте он символизирует зимний сон природы. Христиане сделали красный мак символом самопожертвования Христа и «смертельного сна». Маковые поля Фландрии, на которых происходили кровопролитные сражения обеих мировых войн, придали новую окраску этому древнему символу.

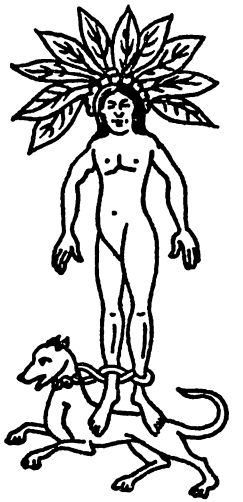
В некоторых географических областях стилизованный цветок мака широко используется в орнаментальных вышивках, олицетворяя собой свет утренней зари, здоровье, красоту.

МАНДРАГОРА

Мандрагора — это сильно наркотическое средиземноморское растение семейства пасленовых, с клубнеобразным корнем, напоминающим человеческую фигуру. Ей повсеместно приписывали магическую силу. Слово «мандрагора» происходит от армянских слов «мандр» (маленький) и «ор» (как). Немецкое название «альраун» происходит от арабского «иабрунен» и означает как растение, так и маленькое фантастическое существо.

Существовало поверье, что при помощи мандрагоры можно обрести мужскую силу, найти клад и даже стать неуязвимым. У германских народов из корня мандрагоры вырезали изображения домашних богов.

Во времена средневековья мандрагора считалась растением ведьм, которое



Мандрагора в виде человеческой фигуры (английский травник XVI века)

вырастает из семени повешенного, упавшего на землю; считалось также, что ведьмы используют мандрагору, отправляясь на шабаш, а также для того, чтобы сводить людей с ума.

Таким образом, мандрагора стала символом колдовства, и в особенности колдовского очарования женщины — прекрасной и манящей, но вместе с тем опасной и чудовищной.

В Древней Греции мандрагора использовалась для того, чтобы избавиться от приворотного заклятия; в Египте — как средство, усиливающее половое влечение; в Израиле — как средство, способствующее зачатию; в Риме — как возбуждающее травяное снадобье. В средневековье возникло суеверие, что, когда мандрагору выкапывают, она кричит так пронзительно, что можно умереть от ужаса. До наших дней за мандрагорой повсеместно сохраняется слава растения, используемого для приготовления любовного зелья и средства от бесплодия.

НАРЦИСС

Этот ароматный цветок — символ весны, смерти в юности, сна и возрождения. С нарциссом связан древнегреческий миф о прекрасном и равнодушном юноше, который в наказание за свое равнодушие по воле разгневанной богини влюбился в свое собственное отражение в воде и умер, не в силах оторваться от него. На месте его гибели вырос цветок. Эта история обычно используется как иллюстрация тщеславия, самовлюбленности (в психологии существует термин — нарциссизм). Однако первоначальный символический смысл, возможно, был более простым. Нарцисс очень быстро увядает. А отражение человека (в воде, зеркале) в древнем мире считали, по утверждению И. Дж. Фрезера, предзнаменованием его смерти. Подтверждением может служить другой миф: Персефона собирала нарциссы, когда колесница бога Гадеса вырвалась из-под земли и увез-

ла ее в подземное царство. Нарцисс использовали в обрядах, посвященных богине Деметре, он изображался на надгробиях, символизируя мысль, что смерть есть лишь сон (греческое название этого цветка имеет общий корень со словом «наркоз» — «нечувствительность»).

В Персии запах нарцисса называют ароматом юности. У мусульман прямой и прочный стебель служит эмблемой преданного служения и веры. Так как нарцисс зацветает в китайский Новый год, в этой стране он стал символом радости, удачи и счастливого брака (последнее характерно и для других стран Востока). Белый нарцисс часто используют в Китае как аналог лилии, а в христианском искусстве — как атрибут Девы Марии.

НЕЗАБУДКА

Символизирует верность и добрую память.

НОГОТКИ (КАЛЕНДУЛА)

Солнечный душистый цветок. На Западе он символизирует чистоту и совершенство Девы Марии, в честь которой в английском языке он и назван (marigold — «золото Марии»). В Индии это цветок Кришны. В Китае ноготки символизируют долгую жизнь: это «цветок 10 000 лет». В юго-восточной Европе считают, что если муж начинает смотреть на сторону, надо вокруг его следов на земле посеять ноготки, тогда он забудет свои увлечения.

ПАПОРОТНИК

Папоротник олицетворяет одиночество, искренность и смирение. Цветок папоротника — символ магического исполнения желаний. По поверью, расцветает раз в сто лет и цветет только в ночь на Ивана Купалу. Папоротнику приписывается способность изгонять змей.

ПОДСОЛНУХ

Символ поклонения Солнцу, радости и полноты жизни. В Китае считается, что подсолнух обладает свойством отгонять бесовское наваждение. У многих народов почитается как цветок, способный выдержать «взгляд» Солнца.

ПРИМУЛА (ПЕРВОЦВЕТ)

Это раноцветущее многолетнее растение считается в Европе эмблемой молодости. Оно связано также с «маленьким народцем» из кельтского фольклора — феями и эльфами. Кроме того, примула — символ безудержного удовольствия, оргий. Офелия предупреждала своего брата не идти «по усыпанной первоцветом дороге развлечений» (*В. Шекспир.*«Гамлет»).

РОЗА

Роза — самый популярный, но очень сложный цветочный символ. Согласно легенде, эта «королева цветов» росла в раю без шипов, но обрела их после грехопадения человека.

Роза имеет одновременно два противоположных значения. Она символизирует и небесное совершенство, и земную страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность.

На Западе роза по символическому значению занимает место восточного лотоса. Это безукоризненный, образцовый цветок, символ сердца, центра мироздания, космического колеса, а также божественной, романтической и чувственной любви. «Усыпать путь розами» означало устранить все препятствия, сделать дорогу легкой и безбедной. Лепестки роз были олицетворением изнеженности. Роза — совершенство, завершенность, таинство жизни, ее средоточие, неведомое, красота, благодать, счастье, но также сладострастие, страстность, а в сочетании с вином — чувственность и совращение. Символи-

зируя сердце, роза занимает положение в центре креста — точку единения. Как атрибут женских божеств роза означает любовь, творчество, плодородие.

Бутон розы — символ девственности. Увядшая роза символизирует скоротечность жизни, смерть, скорбь; ее колючки — боль, кровь и мученичество. В похоронных обрядах она символизирует вечную жизнь, вечную весну, воскресение.

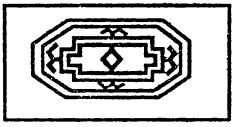
Важной, хоть и не первостепенной составляющей символизма розы являются благоразумие и осторожность. В древнеримском мифе Купидон прекратил слухи о неверности Венеры, подкупив бога тишины розой. Существовало поверье, что розы уменьшают вероятность опьянения и предотвращают пьяную болтовню, поэтому гирлянды из роз украшали праздники в честь Диониса (Бахуса).

Роза символизирует также молчание и тайну: все, что говорится sub rosa (буквально: «под розой»), не подлежит разглашению. Поэтому розы вешали или рисовали в залах для совещаний как символ-напоминание о секретности и осторожности.

Золотая роза означает совершенство. Красная символизирует желание, страсть, радость, чувственную красоту, завершенность (это цветок Венеры, кровь Адониса и Христа). Белая роза — это «цветок света», символ невинности, девственности, целомудрия и чистоты, духовного раскрытия, очарования. Красная и белая розы, соединенные вместе, символизируют союз огня и воды, союз противоположностей. Голубая роза — символ недостижимого и невозможного.

Четырехлепестковая роза олицетворяет четверичное деление космоса, пятилепестковая — микрокосм, а шестилепестковая — макрокосм.

Изображение розы (или лотоса) при взгляде сверху называется розеткой. «Роза ветров» рисуется в виде круга, охватываю-



Мозаичная розетка «Роза»

щего двойной крест, что символизирует четыре стороны света вместе с промежуточными направлениями, тем самым она разделяет символическое значение круга, центра, креста и лучей солнечного колеса.

В алхимии роза — это мудрость, а rosarium — это «работа»; кроме того, это символ возрождения духовного после смерти тленного. «Розовый сад» — символ рая и место мистического брака, единения противоположностей. Роза в алхимии также символ тайны.

В греко-римской традиции роза — торжествующая любовь, радость, красота, желание. В Древнем Риме гирлянды из роз были также символом девственности. В Древней Греции роза — эмблема богини любви Афродиты (римской Венеры), а также эмблема Солнца (Гелиоса) и утренней зари (Авроры). Ее считали одним из атрибутов древнегреческого бога Диониса, богини Гекаты и Муз.

Роза является и символом совершенства, а форма ее полураспустившегося бутона стала образом кубка с эликсиром вечной жизни.

Распустившаяся роза символизирует смерть. Розы выращивались в садах при склепах как символ воскресения и вечной весны. Их приносили на празднества — Розалии и разбрасывали на могилах.

Древнеримские мифы связывают красную розу с богом войны Марсом, его супругой Венерой (в греческой мифологии Афродитой) и ее убитым любовником Адонисом. Согласно греческой версии мифа, Адонис был смертельно ранен вепрем. Когда Афродита бежала к своему раненому возлюбленному, она уколола ногу о шипы белой розы, и капли крови сделали цветок красным.

Римские императоры носили венки из роз в качестве короны. Золотая роза — эмблема Папы Римского.

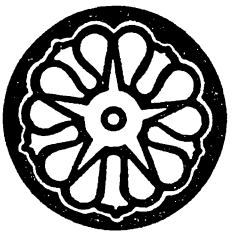
В христианстве роза символизирует мученичество, а также благотворительность, это цветок рая — благодаря красоте, совершенству и благоуханию. Роза является также эмблемой святых Анжелы, Кекилии, Дорофеи Каппадокийской, Елизаветы Венгерской, Розалии, Розы из Лимы и Розы из Битербо. Красная роза — милосердие и мученичество, она выросла из капель крови Христа на Голгофе. Для христиан кроваво-красная роза и ее шипы — символ Страстей Господних. Шипы розы — это грехи, начавшиеся с грехопадения. А «роза без шипов», или белая Мистическая Роза, — это Богородица, освобожденная от последствий первородного греха.

Гирлянда роз — символ небесного блаженства и Богородицы как Розы Небес, а Роза Шарона — это церковь.

В готическом искусстве так называемые розетки в виде мозаики украшают фасады трансептов и главный вход соборов. Одна из роз, северная, черная, никогда не освещалась солнцем; другая, южная, белая, сверкала в лучах полуденного солнца; последняя, красная, освещалась зарей заката, находилась над главным входом в собор и называлась Rota, колесо.

Роза изображает действие огня и его продолжительность. Эмблема синтеза.

Роза стала главным символом оккультного ордена розенкрейцеров, чьей эмблемой является крест из роз или деревянный крест с розой в центре. Роза и Крест — это Мистическая Роза как колесо и крест: роза — это божественный свет вселенной, а крест — преходящий мир страдания и жертвы. Роза растет на Древе



Роза-Rota (колесо)

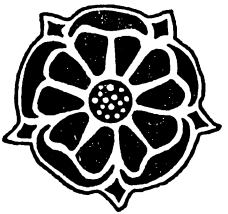
Жизни, что символизирует возрождение и воскресение. Роза в центре креста — это четыре элемента и точка их единства, сердце Иисуса Христа, Солнце в центре колеса жизни. Большое количество лепестков розы символизирует ступени посвящения в ордене.

В родственной символической системе франкомасонов три розы Святого Иоанна представляют свет, любовь и жизнь.

В Египте розы были посвящены Изиде, символизируя чистую любовь, освобожденную от всего плотского, и использовались в мистериях Изиды и Озириса.

В иудаизме (Каббала): центр цветка — это Солнце, лепестки — бесконечное, но гармоничное разнообразие природы. Роза происходит от Древа Жизни.

В индуизме параллелью к символике Мистической Розы является лотос как символ духовного центра, особенно чакр.



Десятилепестковая роза

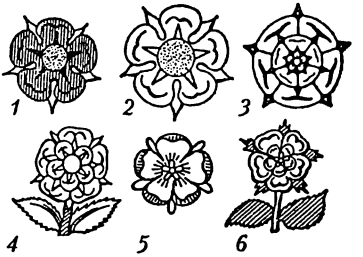
В исламе роза символизирует кровь пророка, а также двух его сыновей, Хасана и Хусейна, его два «глаза», или две «розы». В Багдадской Розе первый круг символизирует Закон, второй — Путь, третий — Знание, а все три — Истину и имена Аллаха. У арабов роза — символ мужской красоты.

В Китае роза означает благоухание, сладость в запустении, процветание. Ее метафизическая символика связана с лотосом.

Очень часто изображение розы используется в геральдике. Геральдическая средневековая роза имеет пять или десять лепестков, что связывает ее с пифагорейскими пентадой и декадой.

Роза с красными лепестками и белыми тычинками — традиционная эмблема Англии, она представляет собой самый известный нагрудный знак английских королей. После «Войны

Алой и Белой Розы», названной так по нагрудным знакам фамилий, боровшихся за английскую корону, алая роза дома Ланкастеров и белая дома Йорков были объединены в форме, которая носит название «Розы Тюдоров».



Геральдические розы:
1 — Ланкастеров; 2 — Йорков;
3 — Тюдоров; 4 — Англии (бэдж);
5 — немецкая роза Розенов;
6 — Русская гербовая

Ярко-пунцовая роза — неофициальная эмблема Болгарии.

Желтая (знаменитая чайная) роза — официальная эмблема Пекина.

Девять белых роз — в гербе Финляндии.

В недавние времена красная роза была одобрена европейскими политическими партиями в качестве эмблемы социализма. В 1986 году ее в качестве эмблемы утвердила британская лейбористская партия.

РОЗМАРИН

Стойкий запах розмарина отождествляют с памятью, с постоянством и приверженностью к воспоминаниям. Напиток из этого цветка древние греки употребляли для улучшения памяти (отсюда студенческий обычай вплетать себе в волосы веточку розмарина). На языке цветов обозначает верность (память чувства), а также считается цветком траура. Традиционно при погребении розмарин кладут на гроб, как символ того, что ушедший не будет забыт; по сей день его сажают на могиле.

Название его в переводе с латыни буквально означает «морская роса», поэтому розмарин связывают с мифом о рождении Афродиты из пены морской и с преданностью в любви. Это

ароматное растение с древнейших времен считалось символом брака — возможно, из-за своего устойчивого аромата. В XVII веке обручающиеся вплетали розмарин в свои гирлянды, что символизировало долгую любовь.

РУТА

Рута — горькая трава, иногда используется в церкви для ароматизации святой воды. В европейской традиции ассоциируется с раскаянием, отсюда и ее репутация как «травы милосердия». Английское название руты созвучно слову «горе», отсюда и еще одно символическое значение этой травы в западных странах.

СТРАСТОЦВЕТ

Своим названием этот цветок обязан испанскому миссионеру XVI века, который интерпретировал его как эмблему Страданий Христа. Пять чашечек и пять лепестков олицетворяют преданных учеников (исключая Иуду и Петра, который отрекся от Христа); лист символизирует копье, которым пронзили тело Христа; пять тычинок — пять ран; усики — веревки; корона — терновый венец; чашечка — нимб; белый цвет обозначает чистоту, синий — небеса.

ТРАВА

Траву также связывают с идеей подчинения, принесения пользы. Кроме того, ее считают символом тихого шепота, молитвы. В виде дерна символизирует родную сторону. Пригоршня травы означает победу, захват.

ТРОСТНИК

В широком смысле тростник — символ хрупкости и слабости. Так, в Библии, например, Египет как слабый союзник

охарактеризован словами «трость надломленная». Крест из тростника — символ Иоанна Крестителя, который, как сказал Христос, не был похож на тростник, колеблемый ветром. Тростник относится также к атрибутам Страстей Христовых: согласно преданию, распятому Христу вместо питья на конце тростникового стебля подносили пропитанную уксусом губку.

В кельтской мифологии тростник — символ очищения; суеверия приписывают ему способность защищать от ведьм.

В Греции тростник олицетворяет музыку и является атрибутом бога Пана, который изготовил первую свирель из тростника; отсюда и одно из названий этого инструмента — «флейта Пана».

В Японии тростник — один из любимых и распространенных символов, образ осеннего запустения. В японском мифе о сотворении мира богом Изанаги тростник — эмблема очищения, возможно, вследствие того, что связан с водой. «Тростниковая долина» — японская метафора мира смертных.

В Центральной Америке тростник символизирует богатый урожай и плодородие.

ФИАЛКА

Фиалка символизирует застенчивость, поскольку растет в тени более высоких растений. На языке цветов белая фиалка символизирует невинность; существует поверье, что она растет на могилах девственниц; синяя фиалка означает любовь.

В сонете, посвященном синему цвету, Дж. Китс называет этот цветок королевой скрытности.

В христианском искусстве она символизирует смирение — «фиалкой смирения» называет Деву Марию святой Бернар.

ХРИЗАНТЕМА

Солнечный цветок. Эмблема императоров Японии. В Японии этот цветок связывают с долголетием, радостью, благосостоянием. В японском цветочном календаре является цветком сентября.

В Китае, откуда хризантема родом,— это эмблема осени; ее праздник отмечается в девятый день девятой Луны (в октябре). Символ даосского совершенства, осеннего спокойствия и изобилия — возможно, потому, что хризантема продолжает цвести зимой.

ЧЕРТОПОЛОХ

Чертополох означает вызов, аскетизм, мстительность, мизантропию. Пища ослов. Символизирует также грех, скорбь, проклятие Бога при изгнании из рая; согласно Книге бытия, чертополохом был наказан Адам.

Чертополох

Эмблема Шотландии

В христианской символике его колючки символизируют муки Христа, а также земные печали и злобу, посягающую на добродетель. Разновидность этого растения с листьями, покрытыми белыми пятнами, связывают с молоком Девы Марии. В христианском искусстве чертополох — эмблема мученичества.

В римской мифологии Церера, богиня жатвы, покровительница плодородия, зажигает факел из сухого чертополоха.

Чертополох является эмблемой Шотландии. Согласно легенде, когда вторгшиеся в VIII веке даны пытались ночью тайно подобраться босиком к скоттам, они

попали в заросли чертополоха; от их криков скотты проснулись, подняли тревогу и полностью разбили данов.

В британском гербе чертополох появился в 1702 году вместе с девизом «Nemo ne impune lecessit» («Никто не тронет меня, не поранившись»). Центральная эмблема нагрудного знака самого древнего и благородного ордена Чертополоха, кавалеры которого уступают в ранге лишь кавалерам ордена Подвязки.

Но в символике чертополоха есть и другая сторона. Подобно некоторым другим колючим растениям, он считается талисманом и наделяется свойством заживлять раны. Это растение с сильными магическими свойствами.

Зерновые культуры, овощи*

БОБ

Символ бессмертия, магической силы, способности к беспорядочным и нелепым превращениям, фаллической силы. У римлян посвящен Сильвану. У тевтонцев символизирует эротизм и сексуальное удовольствие.

ДЫНЯ

Зрелая круглая дыня с множеством косточек — символ целостности и открывающихся возможностей.

ЗЕРНО

Символ плодородия, возрождения, жизни. Этот символ имеет магический, утешительный смысл, олицетворяя продолжение жизни после смерти: зерно как бы умирает (ложится

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

в землю), но вновь прорастает весной (возрождается). В Китае, Древнем Риме и на Среднем Востоке зерно является погребальной эмблемой. В Древнем Египте зерно — атрибут Озириса.

Ацтеки почитали в качестве символа плодородия сразу несколько богов зерна; в древнем Перу плодородие символизировалось фигурой женщины, сделанной из маисовой соломы. Нарисованные синим изображения маиса (хотя естественный цвет его — красный) в Северной Америке были символом плодотворного союза земли (красное) и неба (синее).

В изобразительном искусстве колос — атрибут многих богов земли, перевязанный сноп — символ согласия. Зерно может символизировать также изобилие и процветание. Зерно — пища и семя, поэтому колос иногда изображается как сексуальный символ.

Зерно также — символ жизненной силы, выживаемости.

У славян зерно символизирует благополучие, плодородие, богатство, предохраняет человека от порчи. Поэтому до сих пор широко распространен обряд осыпания зерном в Рождество и на свадьбах. Осыпали зерном каждый раз, когда жених и невеста покидали дом жениха или невесты, перед отправкой в церковь и по возвращении из церкви, на условных границах-переходах (во дворе, при входе во двор, у ворот дома, на пороге дома, в сенях и т. д.), то есть в моменты, когда участники обряда покидали «свою территорию» или возвращались назад. Сохранилось и гадание «на зерно»: если девушка, подметая под Новый год, найдет зерно, то выйдет замуж. Гадали «на петуха» по кругу: если петух подойдет и клюнет кучку зерна, то жених будет богатый и хозяйственный. Под Новый год девушка, ложась спать, насыпала зерно на себя и загадывала увидеть во сне свое будущее.

ТЫКВА

Тыква-горлинка в китайской культуре — символ здоровья, мудрости и даже всего мироздания.

В Америке тыква — главный атрибут традиционного праздника нечистой силы — Хэллоуина. Для этого праздника на тыквах вырезают лица, а внутрь тыквы вставляют свечи и с такими «светильниками» ходят по домам.

В приниженной символике тыквой называют голову.

Расписная тыква-горлянка, сосуд и талисман (Китай, XIX век)

ЧЕСНОК

Чеснок повсеместно считается магическим защитным растением. В Южной и Центральной Европе — символ защитной силы с античных времен. Считается, что он отпугивает змей и вампиров, отводит дурной глаз и молнию. Обычай развешивать на стенах в доме связки чеснока также связан с его защитным символизмом.

Язык растений*

ЯЗЫК ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Акация:

— *желтая* — «ушла любовь»;

— *розовая* — элегантность.

Ананас — «Вы совершенство!»

Барбарис — скорбь.

---

* *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

Береза — грациозность.
Боярышник — надежда.
Бузина — сострадание.
Бук — процветание.
Вишня — чистота помыслов.
Вяз — достоинство.
Дуб — гостеприимство.
Ива плакучая — разлука.
Кедр — сила.
Кизил — выносливость.
Кипарис — скорбь.
Клен — сдержанность.
Конский каштан — несправедливость.
Лавр — слава, верность («Я не изменю до самой смерти»).
Лесной орех — примирение.
Липа — супружество.
Лиственница — смелость.
Миндаль — надежда.
Мирт — исчезнувшая любовь.
Можжевельник — защита.
Олеандр — предостережение.
Орех — «Будьте ко мне справедливы».
Осина — чувствительность.
Пальма — победа.
Пихта — время.
Платан — гениальность.
Рожковое дерево — выражения чувств над могилой.
Самшит — стоицизм.
Слива — «Держите свои обещания».
Сосна — сожаление.
Терн — трудности.

Тис — скорбь.
Тростник — послушание.
Хинное дерево — безрассудная страсть.
Шелковица — мудрость.
Яблоня — великолепие.
Ясень — величие.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЦВЕТОВ И ТРАВ В ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ

Акант (медвежья лапа) — искусство.
Алоэ — горечь.
Амарант — бессмертие.
Амброзия — возвращение чувств.
Анемон — хрупкость.
Анютины глазки — «Думай обо мне».
Апельсин (цветы) — благородство.
Астра — уходящая красота.
Асфодель — «Я глубоко вам сочувствую».
Багряник — недоверие.
Базилик — ненависть.
Бальзамин — «Мы не ровня».
Барвинок — светлое воспоминание.
Бессмертник — неизменная память.
Бирючина — «Я более постоянен, чем вы».
Валерьяна — удобное расположение.
Венерин башмачок — непостоянная красота.
Вербена — чувствительность.
Водосбор — безрассудство.
Водяная лилия — чистота сердца.
Волчий глаз — препятствие.
Вьюнок — покорность.
Гвоздика — непорочность.

Гелиотроп — преданность.
Георгин — достоинство и элегантность.
Герань:
— *желтая* — трезвый рассудок;
— *светло-коричневая* — «Я встречусь с вами»;
— *розовая* — предпочтение;
— *пурпурная* — утешение.
Гиацинт — игра.
Гортензия — бессердечие.
Гранат (цветок) — глупость.
Дурман — «Я вас никогда не забуду».
Душистый горошек — расставание.
Жасмин:
— *белый* — дружелюбие;
— *желтый* — элегантность.
Желтофиоль — преданность во времена неудач.
Зверобой — враждебность.
Земляника — совершенное превосходство.
Золотой дождь — печаль.
Иберийка — равнодушие.
Ирис — «Послание для вас».
Колокольчик — постоянство; горе.
Крапива — клевета.
Кукушкин цвет — обещание.
Лаванда — признание.
Ландыш — возвращение счастья.
Левкой — неподвластная времени красота.
Лилия — скромность.
Лимон (цветы) — благоразумие, осторожность.
Лопух — назойливость.
Лотос — ушедшая любовь.

Львиный зев — самонадеянность.
Лютик — расположение.
Магно́лия — плотская любовь.
Мак — утешение во сне.
Мандрагора — редкость.
Маргаритка — невинность.
Мать-и-мачеха — материнская забота.
Мимоза — чувствительность.
Мята — целомудрие.
Мята болотная — «Спасайся».
Мятлик луговой — «Мои лучшие дни прошли».
Наперстянка — «Я стремлюсь к вам».
Нарцисс — обманчивые надежды; желание; эгоизм.
Настурция — патриотизм.
Ноготки — беспокойство.
Одуванчик — непреложная истина.
Опу́нция (род кактуса) — насмешка.
Орхидея — красавица.
Папоротник — искренность.
Первоцвет — естественная грация; юность.
Персик (цветы) — «Я ваш пленник».
Петрушка — веселье.
Пижма — сопротивление.
Пион — хвастовство.
Плющ — дружба.
Резеда — исключительность.
Роза:

— *австрийская* — «С большой любовью»;
— *белая* — тихая печаль;
— *дамасская* — застенчивая любовь;
— *желтая* — неверность;
— *роза-эглантерия* — поэзия.

Розмарин — воспоминание; подарок на память.
Рута душистая — очищение.
Сирень — первое чувство любви.
Турецкая гвоздика — улыбка.
Тюльпан — выражение любви.
Фиалка:
— *белая* — искренность;
— *желтая* — сельское счастье;
— *синяя* — скромность.
Флокс — «Мы едины».
Хризантема — приветливость.
Чабрец — коварные чары.
Чертополох — мизантропия.
Шалфей — добродетели.
Шафран — радость юности.

ЯЗЫК РАСТЕНИЙ В КИТАЕ

Орхидея — изящество и скромность.
Бамбук — душевная прямота.
Хризантема, расцветающая поздней осенью, — благородство души в суровое время.
Магнолия — женская душа.
Лотос — чистота сердца в «мире пыли и грязи».
Персик — долголетие и счастливое супружество.
Хурма — радость жизни.
Сочетание сливы и бамбука — символ дружбы.
Слива, бамбук и сосна — взаимная преданность даже в лютую стужу и символ единения трех учений Китая: конфуцианства (сосна), буддизма (бамбук) и даосизма (слива).

«ЦВЕТОЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ»

В некоторых культурах каждый из двенадцати месяцев символизируется своим особенным цветком (растением). Ниже приведены три традиционных «цветочных календаря».

Месяц	Китай	Япония	Западные страны
Январь	Цветы вишни	Сосна	Подснежник
Февраль	Цветы персика	Цветы вишни	Первоцвет
Март	Пион	Цветы персика	Фиалка
Апрель	Цветы вишни	Глициния	Маргаритка
Май	Магнолия	Ирис	Боярышник
Июнь	Цветы дерева гранатового	Пион	Жимолость
Июль	Лотос	Вьюнок	Водяная лилия
Август	Цветы персика	Лотос	Мак
Сентябрь	Мальва	Хризантема	Вьюнок
Октябрь	Хризантема	Осенняя нанакуса	Хмель
Ноябрь	Гардения	Клен	Хризантема
Декабрь	Мак	Бамбук	Падуб

СИМВОЛИКА ЦАРСТВА ЖИВОТНЫХ

Животное царство в своих разных породах воплощает в себе разные импульсы человеческой психики.

Н. П. Рудникова

В человеческом сознании животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и другие представители фауны) выступают как символы, на основе которых составляются образные картины тех или иных аспектов бытия.

Некоторые из животных выступают как главы целых кланов. Так, в китайской традиции Белый тигр является представителем всех четвероногих, Черная черепаха — всех моллюсков, Феникс — всех птиц, Голубой дракон — всех животных, покрытых чешуей. Эти животные в Китае и Японии символизируют определенные стороны света, времена года, стихии:

Черная черепаха	Север	Зима	Воздух
Белый тигр	Запад	Осень	Земля
Феникс	Юг	Лето	Огонь
Голубой дракон	Восток	Весна	Вода

В других странах *сторонам света* соответствуют следующие животные:

	Север	**Юг**	**Запад**	**Восток**
Ассирия	Орел	Лев	Вол (бык)	Человек
Древний Египет	Ястреб	Обезьяна	Шакал	Человек
Американские индейцы	Медведь	Молодой олень	Пантера	Лось

Символы *стихий*:

	Воздух	**Земля**	**Огонь**	**Вода**
Древняя Греция	Орел	Слон	Дракон	Рыба
Ветхий Завет	Орел	Вол	Лев	Человек

Животные персонифицируют разномасштабные временные периоды: сутки, месяц, год. В Китае годы связывают последовательно с крысой, волом, тигром, зайцем, драконом,

змеей, лошадью, козлом, обезьяной, петухом, собакой, боровом. В Тибете и Монголии — с мышью, коровой, тигром, зайцем, драконом, змеей, лошадью, овцой, обезьяной, петухом, собакой, свиньей.

Символика животных распространяется и на высшие основы самого человека. Так, представления о душе находят выражение в облике птицы. Образ души-птицы развит в мифологии Египта, Греции, Вавилона; христианская традиция отождествляет душу (Дух Святой) с голубем и т. д.

Животные также могут олицетворять божественные атрибуты и самих богов, но при этом не грубую силу, а духовные качества. Божества в облике животных почитались в Древнем Египте. Например, бык Апис связывался с богом Пта (как его душа и оракул); вместе с Озирисом он составлял синкретическое (сочетающее противоречивые, несовместимые понятия и качества) божество Озирис-Апис. Греки связывали Зевса с орлом, Афину — с совой, Эскулапа и Афину — со змеей. В германской мифологии Вотан мистически соответствует волку, Фро — вепрю, Фрейр — лошади и т. д.

Некоторые божества представляют собой человекоподобный конгломерат: Тот — ибис; Себек — крокодил; Анубис — шакал (собака); Ренненутет — змея; Хатор — корова; Нут — корова; Бастет — кошка; Сехмет — лев; Хнум — баран; Таурт — гиппопотам; Хекат — лягушка и т. п.

Но, олицетворяя человеческие божества, животные имеют и своих «верховных владык»: царь зверей — лев; царь птиц — орел и др. (разные народы имеют собственные предпочтения).

Древние египтяне полагали, что определенные животные могут воплощать космические и божественные энергии. Двенадцать животных зодиака представляют собой архетипические символы и олицетворяют замкнутый цикл энергий.

Ирокезский бог животных

Некоторые животные олицетворяют солярный принцип ян (петух, орел, ворон и др.), другие — Великую Триаду (три важнейших силы космоса: Небо, Землю, Человека), третьи — богиню-Мать и т. д.

В средние века животные появились на геральдических гербах для обозначения качеств их обладателя, фамилии или сообщества. Вымышленные существа (единорог, грифон и др.) объединяют в себе черты реальных животных и позволяют сделать графическое изображение более лаконичным.

Насекомые*

Символом критиков следует выбрать жука; он откладывает свои яйца на чужом навозе; иначе жук высидеть их не способен.

Марк Твен

БАБОЧКА

В настоящее время в символике бабочки преобладает значение ветреницы, беззаботного существа: «бабочка-однодневка», «порхать, как бабочка». В то же время она может символизировать и чистую радость.

В древности же она представлялась символом трансформации и бессмертия благодаря своему жизненному циклу: жизнь (яркая гусеница) — смерть (темная куколка) — возрождение

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

Бабочка

(свободный полет души). Бабочка считается символом души во многих, часто отдаленных друг от друга регионах мира: в Заире, Центральной Азии, Мексике, Новой Зеландии. В этом значении бабочки изображаются на христианских надгробиях; Христос, держащий на ладони бабочку, символизирует воскрешение.

У ацтеков бабочки считались символами душ павших воинов; в Мексике их приносили в жертву божествам. В кельтской традиции трепещущие крылья бабочек символизировали солнечный жар.

В Китае бабочка — символ легких развлечений и знак влюбленных. В китайском языке слово «бабочка» — омоним слова «слива», а также слова «семьдесят»; поэтому, возможно, китайцы видят красоту в людях преклонного возраста.

В Японии бабочка олицетворяет непостоянного и ветреного любовника; японцы также считают бабочку символом женской суетливости и ремесла гейши; две бабочки символизируют супружеское счастье.

Крылья бабочек в сказках часто отождествляются с крылышками фей, являются атрибутом волшебников. Символика бабочки используется также в мистериях посвящения (инициации).

БОГОМОЛ

В мифологии бушменов символизирует хитреца.

БОЖЬЯ КОРОВКА

Божья коровка в английском языке имеет название ladybird — «птица леди». Считается, что она названа так в честь Девы Марии. Красный цвет символизирует ее плащ (в средне-

вековом искусстве Деву Марию обычно изображали в красном). Божья коровка — это символ удачи.

ЖУК

Страж смерти, который жужжанием, согласно поверью, предупреждает о приближающейся опасности.

КУЗНЕЧИК

В Китае эмблема удачи, связанной с плодородием. В странах, где природный баланс очень хрупок, — символ космического беспорядка. В Библии нашествие саранчи символизирует гнев Божий.

МОТЫЛЕК

Это символ легкомыслия (мотылек летит на огонь и погибает).

МУРАВЕЙ

Муравей символизирует прилежание, скромность, бережливость, трудолюбие, идею труда на благо общества. Существует поговорка: «Трудится, как муравей». В христианстве считается, что муравей, отделяющий зерна от плевел, символизирует мудреца, отделяющего истинное учение от ложного.

В то же время трудолюбие муравья, представленное в Библии как добродетель, в индуистской и буддийской традициях рассматривается как нечто излишнее и считается символом суетливости, свойственной тем, кто не осознает мимолетности человеческой жизни.

В Китае муравей олицетворяет порядок и неустанную службу. В Мали муравьи считаются благими творцами, создателями ремесел (муравьеды же символизируют вред). У африканского племени бете божественный муравей Кпакпаньинильепо воплощает человеческую совесть. Муравей — любимый герой японских сказок.

МУХА

Мухи символизируют зло и моровые эпидемии. Они причиняли такие мучения в древнем мире, что для защиты от них призывали богов. Под именем Апомиус («охраняющий от мух») скрывался сам Зевс.

Евреи насмешливо называли Вельзевула «Повелитель мух» (слово зебуб, или забаб, означает «муха» — возможно, благодаря жужжащим звукам, которые муха издает при полете). На самом деле слово Вельзевул значит «Повелитель, который жужжит».

Легенда гласит, что Вергилий смастерил муху из меди и после таинственной церемонии водрузил ее на ворота Неаполя. В результате в городе в течение восьми лет не было ни одной мухи.

В христианстве мухи — символ физического и морального разложения; мух связывают с демонами.

Мухобойка — символ власти в Китае, Индии, Африке (последнее, возможно, связано с египетской традицией бичевания).

ОСА

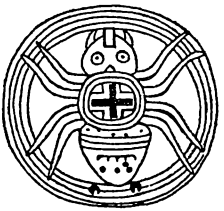
Символ «жалящего» суждения, желания болезненно уколоть.

Наполеон I взял осу в качестве своей эмблемы, а Наполеон III называл осу символом рабочего класса.

ПАУК

Женское начало, лунный знак. Великая Мать в ужасной ипостаси ткачихи судьбы иногда изображается в виде паука. Все лунные богини — прядильщицы и ткачихи судьбы.

Паутина, которую плетет паук, является символом созидательных сил вселенной. Паутина плетется от центра по спирали и считается символом мироздания. Космический Паук



Паук, изображенный на амулете американских индейцев, защищает от опасностей, проистекающих от воды: дождя и другой непогоды, которая могла бы повредить паутину и паука (диск из раковины)

(Великий Паук, или Великий Прядильщик) является Творцом, который прядет нить жизни из своей собственной субстанции, прикрепляет к себе посредством пуповины всех людей и вплетает их в сеть узоров мира. Паук в центре паутины символизирует центр мира; Солнце в окружении лучей, отходящих от него во всех направлениях; Луну, олицетворяющую циклы жизни и смерти, прядущую паутину времени.

В христианстве паук — дьявол, завлекающий грешников в свою паутину; скупец, пьющий кровь бедного. Паук над чашей — символ Святого Норберта.

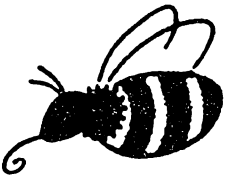
В Индии паутина — символ иллюзии (майи), связанный с фатальностью человеческого существования. В других культурах пауки могут оказаться спутниками лунных богинь и даже создателями мироздания. Так, племена Тропической Африки обожествляли паука как творца Вселенной. Пауки могут защитить от штормов, как считают некоторые индейские племена в Северной Африке (там паук — ветер и гром, защита от зла).

Паук часто ассоциируется с удачей, богатством или дождем. Паук, спускающийся сверху на паутине, — знак божественных даров. Убить паука — плохая примета.

ПЧЕЛА

Чрезвычайно многоплановый символ. Пчела олицетворяет трудолюбие, усердие, организаторские и творческие способности, чистоплотность, общительность, скромность, одухотво-

ренность, храбрость, мудрость, умеренность, сдержанность, самоотверженность, красноречие («медовые речи»).



Пчела

Поскольку в прежние времена ученые трудились при восковых свечах, то пчелу связывают и с просвещением.

Пчела символизирует королевскую власть или любую монархическую систему на Древнем Среднем Востоке, в Древней Греции и Древнем Египте, где, согласно традиции, она родилась из слез бога Ра. В хеттских мифах пчела сохранила мир от засухи, найдя потерявшегося сына бога ветров и погоды. Дикий мед в Золотом веке считался амброзией, пищей богов.

Пчелы являются атрибутами или спутниками многих богов, включая великую античную богиню Кибелу, Артемиду (Диану), греческую богиню плодородия Деметру, жриц которых называли «пчелами». Ессейские священники также назывались «пчелами». Христиане продолжили эту традицию для описания монашеских сообществ, саму Церковь именуя при этом Ульем. Пчелиный мед и жало — символы благодати и страданий Христа. Для Бернарда Клервоского пчелы олицетворяли Святой Дух.

В греческой, арийской, ближневосточной, исламской традициях пчела — аллегория души.

Как символ реинкарнации пчела является атрибутом индуизма. Голубая пчела на лбу — знак Кришны; на лотосе — Вишну; над треугольником — Шивы.

Пчела — символ воскрешения, если изображена на могильном камне (возможно, потому что ее зимняя спячка неверно истолковывалась как временная смерть). Другая ошибка относительно пчелы связана с Девой Марией: считалось, будто

Молодая женщина, собирающая пчелиный мед (Травник XV века)

пчела создает потомство таким же непорочным образом, как и цветы, на которых она кормится, что стало основанием для использования ее как эмблемы Девы Марии.

Китайцы ассоциируют пчелу с непостоянством «разборчивых невест».

У древних славян пчела была символом любви, так как соединяла в себе «сладость меда и горечь жала». Пчелиная матка символизировала верховную власть, плодородие, богиню-мать.

Поскольку пчелы запасают мед, они символизируют экономию и бережливость и в таком значении присутствуют на вывесках банков.

В геральдике пчела изображается на многих гербах: семь пчел на фоне земного шара на гербе Манчестера говорят, что плоды труда жителей этого города можно встретить повсюду в мире.

САРАНЧА

В Библии — символ Божьей кары, одна из казней египетских. Олицетворение опустошительного набега, после которого ничего не остается.

Символ страсти, болезни, ненависти и борьбы, потому что эти эмоции разрушают в душе человека все доброе и опустошают ее, подобно тому, как саранча, собираясь в затмевающие солнце тучи, уничтожает все зеленое на своем пути.

СВЕРЧОК

Сверчок символизирует лето, храбрость (устраивались даже бои между сверчками), а также возрождение (возможно, потому, что появляется из кукол ı). Повсеместно сверчок — это символ дома, очага, уюта. На Западе он символизирует домашнюю печь.

В Китае стрекочущего сверчка часто держали дома — в коробочках или клетках и считали символом долгой жизни, счастья и удачи.

СВЕТЛЯЧОК

В буддизме означает поверхностные знания, не способные осветить тьму.

СКАРАБЕЙ

Символизм скарабея зародился в Древнем Египте. Этот небольшой жук-навозник ассоциировался непосредственно с египетским богом восходящего Солнца. Согласно другому поверью, все скарабеи были мужского пола и вынашивали свои

Скарабей. Круг в его передних лапках представляет собой Солнце (древнеегипетская подвеска)

Скарабей — символ изобилия (древнеегипетское украшение)

Скарабей — символ удачи (ассирийское украшение)

личинки в шариках навоза, которые они толкали перед собой. Это считалось имитацией прохождения Солнца через небо. Египтяне считали скарабея главой царства насекомых и почитали как символ Вечной Жизни, как солнечную, мужскую эмблему ее зарождения, как символ возрождений и всепобеждающей жизненной силы. Это также символ воскрешения, олицетворяющий закон перевоплощения. Божество Хем, «сеятель семени», изображенный на стеле в картине Воскресения после физической смерти, показан как творец и сеятель злаков (зерен), которые, прорастая каждый раз в новом колосе, имеют на стебле жука-скарабея.

В символике египтян скарабей традиционно олицетворяет душу, поэтому имеет сокровенный смысл. Как правило, при изготовлении мумии обязательно использовались скарабеи.

Этот жук также является священным украшением, его изображение высекается на домашней утвари, мебели и т. д. Защитные амулеты или кольца с печаткой, погребальные украшения и печати с изображением скарабеев, имеющие защитную силу, символизируют циклическое возрождение природы. Скарабеи из голубого камня как символ мужественности украшали кольца древнеегипетских воинов.

Скарабей — наиболее популярный амулет в Древнем Египте, а позже, в античные времена, — и на Ближнем Востоке.

Во времена раннего христианства скарабей символизировал воскрешение.

Китайские мудрецы считали скарабея наглядным примером самозарождения жизни.

СКОРПИОН

Скорпион символизирует зло, саморазрушение, смерть, наказание, возмездие, мстительность, предательство. В гречес-

кой мифологии охотник Орион, который дерзко вызвал на поединок богиню Артемиду, был смертельно ужален скорпионом.

Но в то же время скорпион — символ благородства. Попав в безвыходное положение (например, в кольцо огня), скорпион жалит себя, предпочитая самоубийство мучительной смерти. Иногда скорпион служит талисманом и амулетом — Парацельс советовал носить его людям, страдающим заболеваниями половой системы.

В Африке считалось, что скорпион сам выделяет средства против своего яда, поэтому его символика носила двойственный характер — он был символом как врачевания, так и убийства.

Скорпион (гностическая гемма)

В Библии скорпион — демоническое существо, в средневековом искусстве — знак смертельного предательства, символ Иуды, иногда символизирует зависть или ненависть. Скорпион встречается также как атрибут аллегорической фигуры Африки и Логики (возможно, как символ последнего аргумента).

Красная звезда Антарес на «спине» небесного созвездия Скорпиона считалась в Европе самым плохим огнем на небе.

ЦИКАДА

Прежде всего это символ бессмертия, что связано, вероятно, с «высушенным» видом и долгой жизнью насекомого. Греки полагали, что цикада бескровна и питается росой. Цикад клали в рот мертвому, чтобы обеспечить ему бессмертие.

В Греции является эмблемой Тифона, который получил бессмертие, но не вечную юность, а становился все старее и

слабее, пока не превратился в цикаду. Существует миф о Титане — смертном, которого полюбила богиня зари Эос (в римской мифологии Аврора). Не сумев остановить его старение продляющей жизнь амброзией, из жалости она превратила его в цикаду.

Кроме того, цикада — символ циклической периодичности света и тьмы, знак демона света и тьмы.

В Древней Греции цикад приносили в жертву богу Солнца Аполлону.

У китайцев цикада означает воскресение, бессмертие, вечную юность, счастье, отстранение от любовных желаний и пороков; засушенная цикада является амулетом, отводящим смерть.

В Японии пение цикад — символ родины, покоя и красоты природы.

Птицы*

Птица повсеместно — символ свободы (идеи отделения духовного начала от земного), души (в том числе, когда она покидает тело).

В Египте душа каждого человека изображалась в виде ястреба с человеческой головой, покидающего тело после смерти. В эпосе Упанишады птицы сидят на Космическом Древе: одна ест, другая ее сторожит, охраняет. Они символизируют индивидуальную и вселенскую души.

Птицы являются частью символизма дерева: сила божества нисходит в дерево или на его символ — ствол. Две птицы на де-

---

* *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

Птица души Ба, склонившаяся над мумией перед отлетом в иной мир (Египет)

Стервятники — птицы погребения (Египет)

реве (иногда одна из них — темная, а другая — светлая) олицетворяют дуальность мира: тьму и свет, проявленное и скрытое, два полушария. Птицы часто изображаются на ветвях Древа Жизни со змеей у его основания; это сочетание символизирует союз воздуха и огня.

Благодаря способности подниматься ввысь, а также острому зрению птицы часто становятся символами божественности, власти, победы. Во всем мире птицы считаются посланниками (вестниками) богов.

Кроме того, птицы — символ непреходящего духа, божественного проявления, духов воздуха, духов мертвых, возможности общаться с богами или входить в высшее состояние сознания, мысли; воображение, возможность подняться над обыденностью.

Поющая птица — символ счастья. Птица в клетке символизирует утрату свободы.

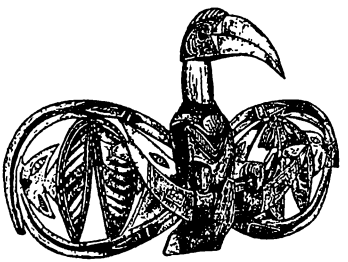
Во многих мифах птицы играют важную роль в создании мира или управляют природными силами: например, буревестник у индейцев Северной Америки или птица-молния в Южной Африке. Птица-змея Кецалькоатль в центрально-амери-

канской мифологии сочетает в себе небесную и земную власть, часто разделенную. В других мифах небесное и земное бывают разделены, и тогда борьба птиц со змеями изображает фундаментальный конфликт между светом и тьмой, духом и плотью. Птица и змея в конфликте олицетворяют солярные и хтонические силы, находящиеся в состоянии войны. Легендарные птицы часто олицетворяют небесные области и силы, противостоящие хтонической змее.

Большие птицы часто идентифицируются с солярными божествами, богами грома и ветра, а их языки рассматриваются как молнии.

Птица на столбе — единение духа и материи, а также символ бога Солнца.

Часто птицы сопровождают героя в его подвигах, тайком подавая ему совет («маленькая птичка мне сказала»), и герой понимает язык птиц. Эта способность предполагает сообщение с Небом или помощь небесных сил.



Меланезийская птица, переносящая послания между землей и небесами (раскрашенная деревянная птица, найденная в Папуа, Новая Гвинея)

Воплощение в птицах одновременно человеческого начала и космического духа — символизм, определенный их легкостью и скоростью передвижения, свободным парением и приписываемой им способностью достигать небес. Поэтому группа символов основана на идее, что птицы имеют контакт с божественными сферами или, как Голубь Благовещения, доставляют послания оттуда. Кельты преклонялись

перед птицами именно по этой причине. Шаманы украшали свою одежду перьями, надевали птичьи маски, стремясь «долететь» с их помощью до высших уровней знания.

Древние римляне гадали по полету птиц и по их пению, что, возможно, было попыткой расшифровать высшие знания, к которым птицы, как предполагалось, имеют доступ. Во многих мифах, сказаниях и просто сказках птицы приносят полезные сведения великим героям. Австралийские аборигены поэтому относятся к птицам с большой подозрительностью, опасаясь, что они могут выдать врагам их секреты.

Часто птиц наделяют способностью предсказывать будущее. Существует мнение, что они — воплощенные божества бессмертия и радости.

Первобытные и древнеегипетские живописцы, изображая человека с головой птицы, символизировали этим духовную сторону человеческой природы и надежду на бессмертие.

В некоторых культурах птицы считаются предвестниками болезней, обычно это вороны или грифы. Однако более распространено мнение, что птицы — благоприятный знак: например, в индуизме они символизируют любовь богов, пославших эликсир бессмертия — сому — человечеству.

Птиц связывают с мудростью, интеллектом и быстротой мысли (что довольно далеко от современного выражения «птичьи мозги»).

Стаи птиц являются магическими или сверхъестественными силами, связанными с богами и героями. Изображение птичьих когтей означает темный, разрушительный аспект Великой Матери.

В алхимии две соперничающие птицы — двойственная природа Меркурия, философской ртути; то же значение имеют птицы, летящие вверх и вниз.

У скандинавов птица — дух, высвобожденный из тела, мудрость (это особенно относится к ворону).

У кельтов символика птиц неоднозначна. Они обладают признаками божества счастливого «того света» или, наоборот, признаками колдовской силы и недоброжелательности. Таковы, например, вороны и вьюрки. Кельтское божество Туата может появиться в птичьем облике, с яркими блестящими перьями, увешанный золотыми цепочками, когда он предсказывает важную весть.

В шаманизме птица — символ восхождения на Небо, медиумического и магического знания. Во время совершения обрядов шаманы носят одеяния птиц и перья. Одетая, как птица, душа может обрести крылья.

У христиан птицы — крылатые души, все духовное, души в раю. Младенец Христос часто изображается держащим в руках птицу. В западном искусстве птица может символизировать воздух или прикосновение. Птицы в клетке (образ, который Платон считал метафорой ума) используются как атрибут аллегорической фигуры Весны.

В исламе птицы — души верующих, живущих на Древе Жизни. Души неверных вселяются в птиц, питающихся падалью.

В индуизме птица означает разумность, мышление: «Мысль — самая быстрая птица» *(Ригведа)*; «Тот, кто понимает, имеет крылья» *(Панчавимса Брахманан)*.

У буддистов птица — символ Будды; также означает предзнаменование.

В даосизме трехногий красный ворон олицетворяет солярный принцип ян; он живет на Солнце и может символизировать Великую Триаду, три величайшие силы космоса: Небо, Землю и Человека.

У китайцев такой солярной природой обладает большинство птиц, в частности, журавль, павлин, петух и др.; они относятся к области ян, символизируя долголетие и хорошую судьбу. В Китае птица считается мужским символом (омоним слова «пенис»); тем не менее «дикая иволга» — идиоматическое выражение, обозначающее «девушку по вызову».

В японском синтоизме птица олицетворяет созидательный принцип.

АИСТ

Аист символизирует новую жизнь, приход весны, удачу, дочернюю или сыновью привязанность. Английское слово stork — «аист» — происходит от греческого, которое означает сильную привязанность; в иврите название аиста «хасидах» означает «набожность»; эти языковые ассоциации возникли в связи с верой древних в то, что аисты кормят как своих детей, так и престарелых родителей (в Древнем Риме Lex Ciconaria, или «Закон аиста», предписывал заботиться о престарелых родителях). Эта трогательная забота и ассоциация с весной, когда прилетают аисты, явились причиной того, что аист стал священной птицей древнегреческой богини Геры (Юноны) — покровительницы кормящих матерей.

«Обретший бессмертие улетает на аисте в небо» (аист и журавль — символы бессмертия)

В Северной Европе существует поверье, что новорож-

денных детей матерям приносит аист. Это поверье исходит из древнего представления, что новорожденные души обитают в местности, где много болот, прудов, трясин. Аист, несущий младенца, является символом крестин.

У евреев аист символизирует милость, сострадание. Эмблема особенной любви и любви к детям.

В христианстве аист символизирует чистоту, целомудрие, благочестие, бдительность. Согласно шведской легенде, аист назван так из-за крика «stygca! stygca!» — «крепись! крепись!», которым он подбадривал Христа. Аист изображается и на гербах, так как он боролся с рептилиями, особенно со змеями.

У славян аист — древняя птица-тотем, символ родины, семейного благополучия, домашнего уюта, любви к родной земле, родному дому. Символ языческой славянской богини Зари (Утренней и Вечерней). Наказание за нанесенную обиду аисту (разорение гнезда или убийство птицы) — огонь, испепеляющий дом убийцы или его самого.

В искусстве аисты иногда изображаются запряженными в колесницу Гермеса (Меркурия), а также топчущими и убивающими змею.

АЛЬБАТРОС

Альбатрос символизирует долгий, парящий полет без видимых усилий. Также он означает бремя вины — символ, появившийся, когда произошло убийство альбатроса, нарушившее древнее морское табу. По легенде, в этих самых крупных из морских птиц вселяются души утонувших моряков. Альбатрос спасает моряков в море, указывая безопасный путь; убийство альбатроса, по поверьям, вызывает несчастья и гибель. В поэме С. Т. Колриджа «Сказание о старом мореходе» (1798 год), когда один из матросов случайно убил альбатроса,

члены команды повесили ему на шею убитую птицу, дабы указать виновного и отвести кару от остальных.

Традиционно считается, что увидеть альбатроса — хороший знак.

БУРЕВЕСТНИК

У индейцев Северной Америки буревестник считался божественным созданием, живущим под облаками. Взмахи его крыльев вызывали шторм, а блеск его глаз — молнии. Символ приближающейся бури, революционного подъема.

Изображение буревестника — белый силуэт птицы на голубом фоне — используется и как спортивная эмблема, значение которой — дерзание, юношеский порыв.

ВОРОН, ВОРОНА

Ворон и ворона имеют схожую символику. В Европе вороны-стервятники с давних пор связаны с войной, смертью, запустением, злом и несчастьями — символизм, распространенный также и в Индии. Из-за своей черноты они считаются символами хаоса и тьмы, предшествовавшей свету творения.

В европейском фольклоре фигурирует ворон-царь, живущий на вершине неприступной горы. Древний (существует поверье, что вороны живут до 300 лет) и мудрый, он олицетворяет справедливость. Кроме того, у ворона есть связь с миром мертвых, ему под силу достать живую и мертвую воду.

Ворон

В христианской традиции ворон служит предвестником несчастий, символизирует сатану и грех — из-за своей окраски, а также потому, что, согласно суевериям, он выклевывает глаза мертвым. Наряду с этим ворон с листком в

клюве или на разбитой чашке — атрибут Бенедикта, святого покровителя Европы; ворон, приносящий пищу, — символ Павла-пустынника. Пророк Илия иногда изображается вороном, который по приказу Бога приносил Христу пищу в пустыне.

В Европе на символизм ворона повлияли кельты с их богинями войны (Бадб, Морриган, Немаин) в облике воронов, а также викинги: их бога войны Одина всегда сопровождали два ворона — Хугин и Мунин. Эти вороны не только сообщали о событиях в мире смертных, но также символизировали такие конструктивные понятия, как разум и память. Посвященный Одину, ворон стал главной эмблемой на штандартах данов (даны считали, что прямо стоящая ворона со сложенными крыльями предвещает победу, если же она расправляет крылья — поражение).

У палеоазиатских народов ворон был творцом мира. Ему до сих пор поклоняются на Чукотке и в Гренландии. Вороны, живущие возле селений человека, кормятся не только отбросами — им полагается их доля мяса. Убийство ворона почитается тяжелейшим грехом. На Чукотке сохранился древний обрядовый танец Ворона. Шаманы используют силу воронов для мистических полетов.

Символизм ворона в иудаизме также носит двойственный характер: как пожиратель падали, он считается нечистой птицей, но в то же время символизирует проницательность. Согласно древнееврейской легенде, ворон первоначально был белым; когда же Ной послал его посмотреть, не стали ли воды спадать, и ворон вернулся без добрых вестей, его оперение стало черным.

Широко распространено мнение, что ворон — помощник в путешествии и предсказатель (поскольку может воспроизво-

дить человеческую речь), как, например, в Древней Греции, где он считался священным вестником бога Аполлона и богини Афины. Ворон приносит послания из мира духов. Ворон также связан с солнечным культом Митры. Вообще ворон — символ Солнца, так как считалось, что его блестящее черное оперение дает возможность выживать при близком контакте с Солнцем. В Древнем Риме, где крик ворона напоминал латинское слово «крас» («завтра»), его связывали с надеждой.

Древние китайцы утверждали, что ворон (ворона) символизирует изолированность личности, живущей в высших сферах. В Китае трехногий ворон — эмблема династии Шу, он символизирует восход, зенит и заход Солнца (на котором, как полагали, и живет этот легендарный ворон). И в Китае, и в Японии ворон — эмблема семейной любви. Синтоизм приписывает ворону роль посланца богов. В японской мифологии ворон и коршун спускаются по велению бога на землю, чтобы провести Дзимму через горы к землям племенного союза Ямато, где Дзимму основал первую императорскую династию.

В Африке и некоторых других местах ворон считается проводником, предупреждающим об опасности.

Герой многих сказок индейцев Северной Америки, ворон слывет хитрецом и обманщиком. Но в то же время ворону наделяют мистическими силами и считают создателем видимой вселенной. Схожие свойства приписывали ей кельты, скандинавы и народности Сибири. Для канадских эскимосов ворон — Отец народа, Бог-творец; убийство ворона может испортить погоду.

Американская разновидность воронов, живущих стаями и питающихся в основном зерном и насекомыми, имеет позитивную и даже героическую репутацию. Так, в мифах индейцев тлингатов ворон считается солнечной, созидательной,

«Дщери иерусалимские! Черна я, но красива» (алхимический символ)

Ворон на щите — символ очищения

воспитанной птицей; в легендах индейцев навахо ворон — Черный Бог, участник всех событий в мире животных. И американские, и австралийские мифы объясняют черный цвет перьев ворона случайностью и не видят в этом никакого дурного знака.

В западноевропейской традиции символика ворона также распространяется на его близкую родственницу — ворону. Существует поверье, что, когда вороны начинают покидать свои гнезда, это предвещает голод или какие-либо другие несчастья; зная суеверность своих соотечественников, Уинстон Черчилль во время стремительного наступления немцев во Франции в 1940 году распорядился подкармливать ворон, если они вздумают улетать из Тауэра.

В алхимии ворона — символ изначального состояния материи, черного цвета и гниения. Но какой бы черной и смердящей ни была гниющая первоматерия, в потенции она представляла собой будущий Философский камень, и алхимики обращались к ней словами Песни Песней: «Дщери Иерусалимские! Черна я, но красива!» Женщина, держащая ворона в руках, — символ процесса брожения (Putrefaction), каноническая печать алхимического Делания. Ворон на щите — символ очищения.

В геральдике ворон — символ предусмотрительности и долголетия; рисуется черным.

ГОГОЛЬ

Согласно легенде, записанной в Заонежье, «по досюльскому (давнишнему, первичному) окиян-морю плавали два гоголя: первый бел-гоголь (Бог), а другой черен гоголь (сатана). Черная птица достала со дна комок земли, из которого Бог сотворил земной мир».

Белый гоголь, утка из породы нырковых, — творец мира в финно-угорских преданиях.

ГОЛУБЬ

Мир, чистота, любовь, безмятежность, надежда. Традиционный христианский символ Духа Святого и крещения. Существует легенда, в которой утверждается, что дьявол и ведьмы могут превратиться в любое существо, кроме голубя и овцы.

Небольшая белая птица, которая принесла Ною во время потопа оливковую ветвь, стала образом Бога, сменившего гнев на милость. Здесь, как и в других мифах, голубь выступает в роли вестника.

В более широком смысле голубь олицетворяет чистую душу, часто он изображается вылетающим изо рта святых мучеников. Голуби также иногда символизируют души в античной иконографии и индийской мифологии. Известен голубь и как христианская эмблема целомудрия, несмотря на более древние и очевидные ассоциации с вожделением. Он был спутником семитской богини любви Астарты, чей образ слился затем с греческой Афродитой (Венерой), а также спутником Адониса, Диониса (Бахуса) и Эроса (Купидона). Голубиное воркование связывают как с сексом, так и с рождением детей. В Помпее были найдены изоб-

Голубь как символ мира

ражения крылатых фаллосов с голубями. Пара голубей на протяжении многих лет считается символическим изображением сексуальной гармонии; может быть, поэтому голубка стала персонификацией нежной жены.

В Греции голубь с оливковой ветвью как символ обновления жизни является эмблемой Афин, голубь с лавровой ветвью — символ мира, голубь с рогом изобилия означает счастливую случайность.

В Китае голубь является одним из многих символов долголетия, как и в Японии, где голубь с мечом считается также и эмблемой мира.

а *б* *в*

Гностические геммы (Греция):
а — голубь с оливковой ветвью; б — голубь с лавровой ветвью;
в — голубь с рогом изобилия

Повсеместное почитание голубя как символа мира возникло, по всей видимости, благодаря упоминаниям о нем в Библии. Однако уже в ранних комментариях к Библии святой Иероним разъяснял, что церковь под голубем подразумевает не обычного голубя, а «горлицу», птицу чистую, всегда гнездящуюся на вершине самых высоких деревьев.

Миротворческий символ — голубь мира (международная эмблема мира) — распространился в XX веке благодаря известной картине художника Пабло Пикассо.

У североамериканцев образ голубя — синоним «слабака» (в противоположность ястребу).

ГУСЬ

Существуют две группы символических значений гуся: первая связана с диким гусем, вторая — с гусем домашним.

Дикий гусь символизирует бдительность, любовь, счастье в браке, верность. Это солнечный символ, особенно в Египте. Знак свободы, просвещенности и, благодаря сезонным перелетам, символ осени и весны.

В Древнем Египте гусь считался птицей, отложившей яйцо, из которого появилось Солнце. Его называли также посланцем богов. Гусь стал эмблемой фараонов, которые, в представлении древних египтян, и были воплощением Солнца. При восшествии на трон нового фараона жрецы выпускали четырех гусей как вестников на все четыре стороны света. Гуси, приносимые в жертву в день зимнего солнцестояния, символизировали возвращающееся Солнце.

Солнечный позитивный символизм дикого гуся во многом совпадает с символизмом лебедя; в сущности, они взаимозаменяемы, особенно в кельтской традиции.

В Древнем Риме гусь был посвящен богу войны Марсу, а затем стал триумфальной эмблемой бдительности — после известного случая в 390 году до н. э., когда крики священных гусей из храма Юноны оповестили защитников Капитолийского Холма о нападении галлов. Древние греки связывали гуся с Герой, Аполлоном, Эротом и богом-вестником Гермесом.

В Китае и Японии дикий гусь считается, с одной стороны, мужским, солнечным знаком, а с другой — более распространено значение гуся как лунной, осенней птицы.

В представлении азиатских шаманов и индийских брахманов (браминов) гусь был «ездовым животным», на котором

души стремились вырваться из непрерывного круга существования.

Древнейшее упоминание домашнего гуся в качестве символа восходит к шумерскому богу домашнего хозяйства и скотоводства Бау. В фольклоре гусь предстает в образе болтливого, по-матерински заботливого, несколько глуповатого существа (отсюда выражение «глупая гусыня»). Сексуальный символизм гуся, в Древней Греции связанный с Приапом, также был широко распространен, а наблюдения за гусем, в возбужденном состоянии вытягивающим шею и покачивающим головой, закрепились в выражении «ходить гусем».

ДРОЗД ЧЕРНЫЙ

Черный дрозд в христианстве означает соблазн плоти (сладкое пение и черное оперение). В искушениях святого Бенедикта дьявол является в виде черного дрозда.

ЖУРАВЛЬ

В Китае и Японии журавль символизирует бдительность, долголетие, мудрость, преданность, честь. Согласно легенде, журавли собираются в круг для защиты своего короля, при этом одной ногой они стоят на земле, а другой сжимают камень: если журавль засыпает, камень падает и будит его (такого журавля описывает Аристотель).

В Китае изображение журавля, летящего к Солнцу, — символ общественных устремлений, его белоснежное тело — символ чистоты, красная голова — огонь жизни. Одинокий журавль, не примыкающий к стае, считается символом и спутником даосского святителя. В Японии — символ мудрости.

Противоположный символизм присущ этой птице в Индии, где журавль — символ предательства, и в некоторых кельтских регионах, где эта птица считается предвестницей несчастий.

Летящий журавль

В Египте двухголовый журавль — символ процветания.

Древние находились под впечатлением от выносливости и красоты журавля, сложных брачных танцев, громкого голоса и задумчивого вида. Танец журавлей — один из наиболее древних прототипов танцев-хороводов.

В Древней Греции крики журавля во время миграции возвещали время весеннего сева и начала уборки урожая.

Журавль с камнем в лапе

В Африке журавль связан с даром речи. Его весенние перелеты стали символом духовного и телесного возрождения. Этот символизм часто заимствует и христианское искусство.

Во всем мире журавль является символом общения с богами.

На Руси журавли наравне с аистами и соловьями считаются «божьими птицами». Символика журавля связана с Солнцем. Это проявляется в близком звучании слов, применяющихся для обозначения жара: жеравик — омоним, обозначающий и журавля, и раскаленные угли; жеравый, жарявый — горящий, жаркий, раскаленный; жаравь — журавль. Изображение этих птиц на старинных полотенцах Приднепровья также характеризует их как культовый вид птиц Солнца. Их прилет, появление птенцов и отлет связаны с тремя фазами солнечного цикла: весенним и осенним равноденствием и летним солнцестоянием.

Пляски журавлей (браслет из Киева)

В орнаментах танцующие журавли часто изображаются вместе с семарглами, покровителями растений, и волками, покровителем которых был святой Георгий («Егорьев день» — 23 апреля).

Геральдический журавль изображается с камнем в одной лапе и служит эмблемой бдительности: он охраняет стаю от нападений неприятеля.

Ученые, занимавшиеся в Англии XIV века вопросами родословной, использовали знак, похожий на стрелу, чтобы отметить, кто от кого происходит. Похожий символ, напоминающий след журавля на мокром песке, был известен при французском дворе как pied-de-grue (дословно — «след журавля»). Со временем этот термин стал использоваться в Англии в самых разных формах, пока не установилась современная форма слова «педигри» — «pedigree» («родословная»).

ЗИМОРОДОК

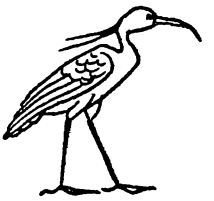
В китайской традиции зимородок символизирует изящество, благородство, безмятежность, спокойствие, красоту, достоинство, скорость, скромную, склонную к уединению натуру и супружескую верность.

В Древней Греции его связывали с печальным спокойствием. В мифе об Алкионе (Хаокионе) Зевс превратил ее и ее мужа Сейкса в пару зимородков. Когда зимородки решали свить гнездо за морем, отец Алкионы, бог ветров Эол, хранил спокойствие вод моря в течение семи дней в году, чтобы его дочь могла вывести потомство.

ИБИС

Ибис — священная птица египтян. Символ мудрости. В Древнем Египте ибис считался воплощением лунного божества Тота, величайшего бога Египта, покровителя оккультных

знаний, давшего человечеству письменность. Тот изображается человеком с головой Ибиса.



Ибис (египетский папирус эпохи XIX династии, 1295–1186 годы до н. э.)

Ибис часто появляется в египетской иконографии; его мумифицировали и размещали в царских гробницах, чтобы он объяснял умершим тайны загробной жизни.

Считается, что ибис может жить только в Египте и, перевезенный в другие страны, умирает там от тоски.

Черные и белые ибисы в древности посвящались Луне. Но и все другие виды ибисов также почитались, поскольку они уничтожали яйца крокодилов, которые были символом отвратительного Тифона. Эту птицу называют также хранителем урожая. Убить ибиса, даже случайно, считалось ужасным преступлением.

КРАПИВНИК

Крапивник — «маленький король», как его называют в Уэльсе. На Западе его часто называют королем птиц. Он, как и голубь, может представлять Святой Дух, но может символизировать и ведьму. Крапивник посвящен греческому Триптолему и кельтскому Талиесину. В Ирландии крапивник связан с пророческой властью друидов. В Шотландии крапивник — это Курица Повелительницы Небес. Убийство крапивника влечет за собой очень большое несчастье, хотя в Англии и во Франции на него в прежние времена охотились в Рождество, убивали и подвешивали на шесте, после чего совершали вокруг него шествие и затем хоронили во дворе церкви, что ассоциировалось со смертью старого года.

Среди индейцев Северной Америки эта искусная певчая птица почитается в качестве символа счастья.

КУКУШКА

Амбивалентный символ. С одной стороны, кукушка — символ нахлебника, бездельника, отсюда и английское слово «cuckold» (одураченный муж). В Европе эту птицу связывают с завистью и авантюризмом. Кукушка также символ грусти и вдовства. Ярославна в «Слове о полку Игореве» горюет о своем муже именно зигзицею (кукушкой) на городской стене. Символ матери, бросающей своих детей.

С другой стороны, этой птице свойствен более распространенный положительный символизм: предвестницы весны, лета или богатства.

Существует поверье, что, услышав кукушку, надо потрясти на счастье монетами. Это вещая птица, она предсказывает, сколько лет осталось жить человеку. Также символ девичьей дружбы.

ЛАСТОЧКА

Ласточка символизирует приход весны, новую жизнь, обновление, воскрешение.

Она считается священной птицей богини Изиды в Древнем Египте и богинь материнства в некоторых других культурах. Символ деторождения. В Китае, где прилет ласточек совпадает с весенними ритуалами плодородия в дни мартовского равноденствия, считается, что в доме, который эти птицы выберут для гнездования, вскоре случится свадьба и родится много детей. Геральдическая ласточка часто изображается без ног: согласно средневековым представлениям, эта птица всегда живет в небе и никогда не опускается на землю.

ЛЕБЕДЬ

Романтический образ, олицетворение поэзии и красоты. Противоречивый символ: света и смерти, преображения и меланхолии, мужского и женского начал, особенно значимый в литературе, музыке и балете. Белый лебедь — солнечный, мужской знак — стал блестящим героем оперы Вагнера «Лоэнгрин» и других историй о рыцаре-лебеде. В качестве символа женской нежности, красоты и изящества лебедь предстал в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Эта неоднозначность прослеживается еще с античных времен: в Древней Греции лебедь был атрибутом как Афродиты (Венеры) — богини любви и красоты, так и Аполлона — бога поэзии, прорицания и музыки.

С постоянной темой превращения в символике лебедя связан миф о лебеде и Леде: Зевс, чтобы добиться красавицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя. Вследствие подобных мифов за лебедем закрепилась символика удовлетворенной страсти и угасающей или утраченной любви.

В Древней Греции считалось, что лебеди поют единственный раз в жизни — перед смертью, и песня эта — неземной красоты.

Кроме того, лебеди образуют пару на всю жизнь, и считается, что после гибели одной птицы вторая камнем падает вниз

Леда, по Микельанжделo. Гравюра К. Боса (соответствующая камню ркпродукция)

с большой высоты и разбивается. Поэтому лебедь является символом верной любви, неразлучности и романтической смерти.

В кельтской традиции лебедя связывают с вдохновением бардов (правда, его иногда заменяет гусь). В финской легенде о лебеде он символизирует воды реки, текущей в загробном мире.

И иконографии лебедь часто ассоциируется с арфой и потусторонними аспектами духовной жизни.

МАЛИНОВКА

Малиновка — один из наиболее часто используемых символов христианства. Она иногда заменяет щегла в легендарной истории о птице, которая вырвала шип из тернового венца Иисуса Христа, когда он шел на Голгофу, и была обагрена его кровью. Эта кровь оставила на ней след навсегда. В этом контексте малиновка символизирует доверие. Однако есть и другая трактовка, оформившаяся в европейских суевериях: малиновка предвещает смерть, а того, кто убьет ее, ожидают несчастья.

В результате опроса, проведенного «Международным советом за сохранение птиц» в 1960 году, эта птица стала также национальным символом Британии.

ОРЕЛ

«Из всех птиц какой-то мудрый человек выбрал орла для обозначения королевской власти, птицу, не обладающую ни красотой, ни голосом, не пригодную в пищу, но прожорливую, ненасытную, ненавидящую все, бедствие для всех, обладающую удивительным искусством приносить вред только из прихоти делать это» *(Эразм Роттердамский).*

Орел как символ высшей власти и солярной природы владыки небес и главы всех богов Зевса (роспись на греческой чаше, VI век до н. э.)

Орел — властелин воздуха — один из наиболее распространенных, однозначных и универсальных символов, воплощающих мощь, скорость и другие признаки мира животных во всем величии. Царь птиц.

Важнейший солярный символ всех богов Солнца, правителей, а также воинов. Ассоциируется с величием, властью (особенно имперской), господством, отвагой, вдохновением, духовным подъемом. Олицетворяет полуденное Солнце, вознесение, вдохновение, освобождение от уз, победу, гордость, созерцание, апофеоз, царственное происхождение, храбрость, силу, высоту, стихию воздуха.

Считается, что орел способен долететь до Солнца, смотреть на него, не мигая, и соединиться с ним. Поэтому орел олицетворяет зрение и духовное начало в человеке, которое в состоянии взмыть к Небесам. Люди наделили орла свойством переносить души на небеса, отсюда произошел и древнеримский обычай выпускать орла во время сжигания тела умершего императора. Во многих древних культурах орла называли посланцем небес.

Орел — не только спутник всех великих богов, но часто их прямая персонификация. Как гласит один из греческих мифов, когда олимпийским богам понадобился виночерпий, за молодым красавцем Ганимедом верховный бог Зевс послал орла (по

другой версии, Зевс полетел сам, превратившись в орла). В другом мифе гнев Зевса превратился в орла и терзал печень Прометея.

В Древней Персии и Древнем Риме орла почитали как символ победы, и его полет воспринимали как предзнаменование военного успеха. Орел служил эмблемой римских императоров и полководцев; его изображения несли на штандартах римские легионы.

Двуглавые орлы являются атрибутами богов-близнецов и могут означать всезнание и двойную власть.

Связь между орлом и богами неба имеет древнюю и прочную традицию и в древнеегипетской, западно-азиатской, индийской, восточных культурах. Орел с человеческими руками — древнесирийская эмблема солнцепоклонников. В Древнем Египте орел был символом дня и солнечного света, поэтому его сделали эмблемой святости.

Орел часто является символом как шторма или грозы, так и солнца, то есть ассоциируется и со светом, и с плодородием.

Гаруда (герб Таиланда)

Соперничество между орлом и быком, между орлом и львом, в котором всегда побеждает орел, олицетворяет триумф духа и интеллекта над плотской природой. Гаруда, человек-птица, на которой летал ведический бог Вишну, часто изображается сражающимся со змеями, персонифицирующими зло.

Борьба орла со змеей или изображение орла со змеей в когтях символизирует победу духа. В этой схватке орел олицетворяет силы добра, а змей — силы хтонические, злые. Кроме этого, орел означает неявленный свет, а змей — неявленную тьму. С другой стороны,

совмещение символов орла и змеи представляет единство воздуха и земли (иногда змею заменяет лев, как, например, в алхимии), составляет космическое целое, соединение духа и материи.

В алхимии взмывающий ввысь орел означает освобожденную духовную часть первоматерии, prima materia. Орел является также герметическим символом серы, означает таинственный огонь Скорпиона и Ворота Великой Мистерии. Двойной орел означает андрогенную ртуть. Коронованные орел и лев — это ветер и земля, ртуть и сера, летучее и застывшее начала. Коронованных орла и льва считают символическим изображением двойственного единства принципов изменчивости и неизменности.

Согласно иудейским представлениям, орел может сжечь крылья на солнце и упасть в океан, откуда появляется с новой парой крыльев. Эта история — один из символических мотивов христианского крещения. Орла изображают не только на купелях, но и на церковных кафедрах — как эмблему святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, несущего Слово Христово. В средневековой христианской иконографии орел ассоциируется с вознесением Христа, с молитвами, посылаемыми к небесам, с нисхождением милости Божьей и победой над злом (в том случае, когда орел изображен со змеей в клюве). Баптисты используют изображение орла для того, чтобы обозначить новую жизнь. На церковном аналое, куда кладут Библию, орла изображают с простертыми в стороны крыльями, что символизирует божественное вдохновение и духовную силу.

У кельтов орел ассоциируется с целительными водами.

Среди кочевников, особенно в Северной Азии, орел — шаманский символ Отца, его перья используются в обрядах инициации и ритуалах, в которых шаман «общается» с духами.

В буддизме орел — птица, на которой летает Будда, атрибут Амогхасиддхи.

В Китае орел олицетворяет силу, энергию ян, власть, воителя, храбрость, упорство, острое зрение, бесстрашие. Орел и ворон связаны с богами войны.

В мифологии индейцев Северной Америки орел предстает как посредник между небом и землей и, кроме того, символ дня. Головной убор с орлиными перьями олицетворяет Птицу Гром, мировой дух. В некоторых случаях белый орел символизирует мужчину, а коричневый — женщину.

В Центральной Америке орел и ягуар символизируют единство и противоположность неба и земли. У ацтеков орел — сила небесная, сияющие Небеса, восходящее Солнце, пожирающее змея тьмы.

У австралийских аборигенов орел, как и сокол, приравниваются к божествам.

Геральдический орел (Австрия)

Двуглавый орел (российская вышивка)

Орел — эмблема США

В геральдике орел — символ власти, господства, великодушия и прозорливости. На гербах орел чаще всего изображается летящим грудью вперед, с поднятыми вверх крыльями или парящим. Бывает одно- или двуглавым. Еще со времен основателей Рима Ромула и Рема его изображали на штандартах как «птицу Юпитера». Хетты в качестве своей эмблемы использовали изображение двуглавого орла, что было, вероятно, воспринято и турками-сельджуками во времена крестовых походов. После завоевания христианами Палестины двуглавый орел стал гербом Священной Римской империи, а позже Австрийской (Австро-Венгерской) и Российской империй. Белоголовый американский орел с распростертыми крыльями стал эмблемой США.

В искусстве орел встречается также в качестве атрибута аллегорического изображения Гордости.

ПАВЛИН

Сияющая слава, бессмертие, величие, неподкупность. Это также символ гордости и тщеславия.

В древних культурах Индии и позже в Иране великолепный хвост павлина стал символом всевидящего Солнца и вечных космических циклов. Так как змеи в иранской символике считались врагами Солнца, полагали, что павлин убивает змей, чтобы использовать их слюну для создания радужных бронзово-зеленых и сине-зеленых «глаз» на перьях своего хвоста. Благодаря сверкающему великолепию хвоста павлина его сравнивали с бессмертными богами. В Персии шахский двор назывался «трон Павлина»; павлин также ассоциировался

Павлин (средневековый персидский рисунок)

с троном индуистского бога Индры Амитабхи (который, согласно китайской традиции, является главным в буддийском раю) и с крыльями херувимов, которые поддерживают трон Иеговы.

Павлин сопровождает некоторых индуистских богов, например, Сарасвати (богиню мудрости, музыки и поэзии), Каму (богиню сексуальных желаний) и бога войны Сканда (который также мог превращать яд в эликсир бессмертия).

Когда павлины появились в Средиземноморье (Библия сообщает, что Царь Соломон привозил «золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов»), они стали там символом звездного небесного свода и, как следствие, всеединства и взаимосвязанности. Кроме того, в греко-римской мифологии павлин посвящен супруге Зевса Гере (Юноне). Согласно легенде, когда Гермес сразил всевидящего стоглазого Аргуса, Гера оживила его в виде павлина, поместив ему глаза на хвосте.

Павлины также символизируют величие, королевские полномочия, духовное превосходство, идеальное создание. В Древнем Риме павлин считался эмблемой императрицы и ее дочерей, тогда как орел был птицей императора.

В Китае эта птица является эмблемой династии Минь.

Как буддийская эмблема Авалокитешвары (Гуань-инь в Китае) павлин символизирует сострадательную предусмотрительность.

В исламском декоративном искусстве единство противоположностей (Солнце в зените рядом с полной Луной) изображается в виде двух павлинов под Мировым Древом.

В Персии два павлина, сидящих по разные стороны Древа жизни, служили аллегорией полярности человеческого существа, опирающегося на космическое единство, проявляющееся в форме дерева.

В Юго-Восточной Азии «танец павлина» отражает оригинальную идею о солнечном символизме этой птицы, ее образная «смерть» должна вызывать дождь.

В христианстве «глаза» павлиньих перьев иногда символизируют «всевидящую» церковь. Поскольку эта птица обновляет оперение (считается, что по мере старения павлина его перья обновляются, становясь все красивее), она стала символом бессмертия, а также воскресения, так как существовало поверье, что ее плоть не гниет, даже пролежав в земле три дня. Павлины иногда появляются в христианском искусстве в сценах Рождества или пьющими из кубка, в обоих случаях — как символ вечной жизни.

С другой стороны, христианская доктрина смиренной жизни привела к тому, что с образом павлина стали отождествлять грехи гордыни, роскоши и тщеславия, поэтому в западном искусстве павлин чаще всего является персонификацией Гордыни.

В некоторых странах павлин считается предвестником неприятностей: его перья называются «глазами дьявола» и «предупреждают» о присутствии предателя.

Индусы считали павлина священной птицей. Держать в хозяйстве павлина означало обезопасить себя от змей. Павлины легко переносят небольшой мороз, а если павлин убит здоровым, а не умер от болезни, он нетленен: его мясо в условиях жаркого климата не гниет, а ссыхается, каменеет.

В России к павлинам сложилось иное отношение. Поскольку разводить этих редких птиц мог позволить себе только очень состоятельный человек, все качества, которые ненавидели в барине, переносились на «барскую птицу». Поэтому в России павлин является эмблемой надменности, самодовольства и спеси.

В геральдике павлина изображают с распущенным оперением. На «блазоне» (языке геральдики) это называется «павлин в своей гордости».

ПЕЛИКАН

Пеликан символизирует самопожертвование и родительскую любовь, а также милосердие.

Тарелка из красной каменной массы, расписанная ангобом, с изображением пеликана, кормящего птенцов своей кровью (Стаффордшир, около 1660 года)

«Благочестивый пеликан»

Существует несколько противоречивых легенд. Согласно одной из них, самка пеликана душит родившихся птенцов от избытка любви; через три дня самец появляется в гнезде и издирает себя в кровь клювом, чтобы этой кровью оживить птенцов. Согласно другой легенде, роли меняются: самец убивает птенцов в гневе, а через три дня появляется самка, раздирает себе грудь, чтобы их накормить и тем оживить. Есть и еще один вариант: при угрозе голодной смерти мать-пеликанша разрывает себе грудь и, жертвуя собственной жизнью, кормит птенцов своей кровью. Возможно, легенда берет начало в Physiologus, фантастической книге о птицах и животных, написанной в религиозном ключе. Возможно, эти легенды

основаны на том, что пеликан достает запасы пищи из своего подклювного мешка.

Раннехристианские писатели сравнивали пеликана, питающего своей плотью потомство, с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь во имя спасения человечества. С XIII века пеликан — одна из наиболее известных аллегорий Христа. В Божественной комедии Данте называет Христа «Наш пеликан». Именно поэтому пеликана иногда изображают в сценах распятия Христа, где он олицетворяет человеческую природу Бога-сына и составляет пару птице Феникс. Так называемый благочестивый пеликан часто изображался в средневековых церквах.

В изобразительном искусстве канонический образ — пеликан в гнезде на верхушке креста. В натюрмортах пеликан является символом милосердия.

Пеликан также — фундаментальный символ европейского оккультизма (в первую очередь, алхимиков и розенкрейцеров), выражающий подвиг самопожертвования во имя новой жизни и вечную трансформацию и возрождение жизни в новых и новых физических формах.

В геральдике пеликан является символом сыновней преданности, почитания родителей. Эту птицу, как правило, изображают похожей на орла или журавля, стоящей в гнезде и пытающейся накормить птенцов своей кровью. Иногда изображается фигура одинокого пеликана, наносящего себе раны.

ПЕРЕПЕЛКА

Символика перепелки: доброта, пылкость и храбрость — основана на рыжевато-коричневом цвете птицы, ее драчливом характере и возвращении с мест зимовки в числе первых пере-

летных птиц. Перепелку связывают с греческим островом Делос, мифическим местом рождения бога Солнца Аполлона и богини-охотницы Артемиды. Перепелка — символ военной доблести в Риме и Китае. Китайцы связывают перепелку с югом, огнем, пожаром, летом. Ассоциации перепелки со светом подтверждает индуистский миф о божествах-близнецах Ашвин, которые освободили перепелку (символизирующую весну) из пасти волка (зимы). В Европе ночные полеты перепелки связывают с колдовством, однако в общем она имеет позитивную репутацию, особенно у израильтян, которым она служила пищей в пустыне во время Исхода.

ПЕТУХ

Олицетворяет бдительность, храбрость, мужество, предвидение, надежность. Вестник зари — символ Солнца и духовного возрождения (в средневековье на шпилях домов и церквей устанавливали флюгера в виде петухов как символ готовности встретить утреннюю зарю). Эти его качества превалируют над гордыней, высокомерием, похотью, также ему присущими.

Петух связан с зарей, Солнцем и светом у всех народов, за исключением кельтов и скандинавов, где он является посланником загробного мира: петух управляет душами, призывает мертвых на битву, предупреждает богов об опасности.

В Древней Греции петух — атрибут или спутник многих богов, включая Зевса, Аполлона, Аттиса, Персефону (богов и богинь возрождения), Ареса и Афину (воинственных божеств), Гермеса (вестника богов) и Эскулапа (бога врачевания). Кроме того, он — традиционная птица для жертвоприношений.

У римлян означает «третью стражу времени»: между полуночью и утренней зарей.

В западном искусстве петух может персонифицировать похоть. Эта символика наблюдается и в других традициях: у римлян петух — фаллический тотем; в английском жаргоне слово cock («петух») означает мужской член; в тибетской мандале, иллюстрирующей учение Будды, петух служит символом вожделения. Среди ватиканских сокровищ есть бронзовая статуя петуха, имеющего мужской торс и головку пениса вместо головы; на постаменте написано: «Спаситель мира».

Петух — солнечная птица (изображение-оберег, Китай, XX век)

В христианской традиции символизм петуха в общем позитивен. Он является символом света и возрождения, противоборства тьме духовного невежества. Часто петух служит флюгером на церквах, что символизирует бдительность по отношению ко всякого рода злу. Согласно народным поверьям, ночные призраки и нечисть исчезают с первым криком петуха. Этот солнечный защитный символизм, присущий петуху, прослеживается с древнейших времен, он был широко распространен на Ближнем Востоке.

На символизм петуха наложила отпечаток легенда об отречении от Христа его ученика Петра. Желая предостеречь Петра от предательства, Иисус сказал ему на Тайной Вечере: «Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Крик петуха

отметил окончание той ночи. Евангелист Марк сообщает, что после третьего отречения Петра «петух запел во второй раз». Это было раннее утро Страстной Пятницы. Поющий петух — напоминание об отречении Петра, но также и символ его раскаяния и службы в качестве первого папы. Об этой легенде напоминает и петух, сидящий на самом верху огромных часов Страсбургского собора. Всякий раз, когда фигура Петра появляется среди апостолов, слышится пение петуха. По этой причине петух стал одним из атрибутов святого Петра, который, в свою очередь, считается покровителем часовщиков.

В исламе считается, что именно петух был гигантской птицей, увиденной Мухаммедом на Первом Небе рая, кричавшей: «Здесь не бог, но Аллах». Некоторые африканские народы считают петуха прорицателем и обладателем тайных знаний, поэтому связывают его с колдунами.

В Китае, где красный петушиный гребешок связывают с закатом и осенью, слово «петух» — омоним «удачной судьбы»; красный петух отводит пожар от дома, а белый — привидений; петухов могут принести в жертву, но, из почтения, не едят. Петух является символом пяти китайских добродетелей: достоинства в войне, благородства в мирное время, храбрости, надежности и великодушия (последнее — из замеченной привычки петуха предлагать найденную еду сначала курам и только потом есть самому). Живого петуха или его изображение используют в похоронной церемонии как талисман, отводящий зло.

В Японии петух — священное животное. Ему предоставлена полная свобода передвижений в синтоистских храмах. Петух созывает верующих к молитве — напоминание о том, как он однажды вызвал богиню Солнца Аматэраму из пещеры, где она скрывала свой свет.

В буддизме петух олицетворяет чувственные желания и является одним из трех эмблематических животных (наряду со свиньей и змеей), которые сопровождают человека в круге рождения и смерти.

В алхимии Петух символизирует летучую часть вещества камня — живую, активную, сухую воду (противопоставлен образу Лисы). В трактате Василия Валентина «Двенадцать ключей» читаем: «Соль Звезд защищена от порчи; и когда нужно будет, заставит их взлететь птицей, и Петух сожрет Лису, прыгнет в воду и утонет, а потом, обретая жизнь с помощью огня, будет разорван Лисой».

В восточном календаре этой птице — единственной из царства пернатых — принадлежит девятый год в двенадцатилетнем цикле.

Галлы носили изображение петуха на оружии и знаменах, позднее он стал эмблемой Галлии (благодаря игре слов латинского языка, в котором «галлус» значит одновременно и «петух», и «галл»). Во Франции считается эмблемой независимости и свободы, а также задиристости и заносчивости.

Для восточных славян при вселении в новый дом петух играл роль «двойника» хозяина. Если петух благополучно проводил ночь, то можно было вселяться. Петух и символизировал стихию огня, и был оберегом от нечистой силы. Его изображение часто украшало щипец кровли славянских жилищ. Популярный мотив орнамента на ритуальных и свадебных полотенцах. Символ парня: в рождественские святки девушки гадали «на петуха» по кругу: если петух подойдет и клюнет кучку зерна, то жених будет богатый и хозяйственный.

Символ пожара: «Пустить петуха».

Как самая бойкая из птиц (знаменитые «петушиные бои») служит символом борьбы и боя.

В геральдике при изображении петуха могут выделяться особой краской гребень и бородка, открытый клюв (поющий петух). Петух с поднятой ногой означает готовность принять бой.

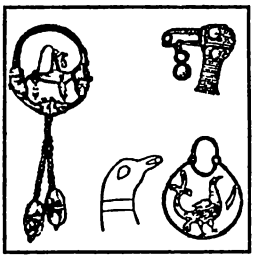
ПОПУГАЙ

Повсеместно считается вестником, посредником между человеческим и потусторонним мирами — символика, отражающая способность этой птицы имитировать речь человека. По этой же причине попугаев наделяют даром пророчества. В Индии и Центральной Америке их считают способными вызывать дождь. Попугай является атрибутом индуистского бога любви Камы. В китайских народных сказках попугаи сообщают мужьям об изменах их жен; «попугай» (в значении праздного болтуна) — китайский сленговый термин для обозначения девушек из бара.

В быту попугай символизирует неискренность и недалекий ум, что выражается в бессмысленном повторении чужих слов.

СЕЛЕЗЕНЬ

В марийском фольклоре селезень считается творцом мира: он нырнул в море и достал ком земли, из которого и был сотворен мир. Селезень в этом мифе — символ бога.



Селезень

В русских песнях селезень и утка — символ супружеской пары.

СОВА

Сова традиционно является символом мудрости. Эта символика берет свое начало из древних Афин, где сова считалась спутницей и атрибутом бо-

гини мудрости и учебы Афины (Афина обычно изображается с совой на плече). Именно в этом качестве изображение совы часто встречается на греческих монетах. По легенде, Мерлин, древний кельтский маг, помогавший королю Артуру, получал доступ в невидимые пространства благодаря сове.

Мудрая сова — атрибут Афины (Греция)

В Риме сова — птица Минервы в ипостаси покровительницы искусств и ремесел.

От афинской традиции ведет свое происхождение и мудрая сова в европейских сказках и баснях.

Эмблематическое изображение мудрости — сова, сидящая на стопке книг. «Учеными совами» называют людей умственного труда.

Сова также может встречаться в качестве атрибута аллегорических фигур Ночи и Сна.

В некоторых древних культурах, особенно в Китае, сова имеет зловещий символизм, знаменуя собой тьму. В Китае молодым совам приписывают привычку выклевывать глаза своим матерям. Кроме того, сова олицетворяет принцип ян, имеющий скорее негативную, разрушительную окраску. Сову также связывают с громом и июньским солнцестоянием.

Бесшумный ночной полет, светящиеся глаза и жуткие крики способствовали тому, что сову связывают со смертью и оккультными силами. Ей приписывают дар пророчества, возможно, из-за способности видеть в темноте. Ее считали птицей смерти в Древнем Египте, Индии, Центральной Америке, Северной Америке, Китае и Японии, а в некоторых традициях сову почитают как покровителя ночи и посланца загробного

мира, призванного провожать души в царство мертвых (например, в Индии). У равнинных индейцев Северной Америки перья совы в головном уборе имеют по той же причине защитное символическое значение. Тлаколот — бог зла племени майя — изображается в виде совы.

В христианстве сова как существо, ведущее ночной образ жизни и вообще весьма загадочное, стала символом нечисти и колдовства, ее изображения в христианской традиции — символ слепоты безверия.

В настоящее время сова воспринимается в основном как символ проницательности и книжной эрудиции.

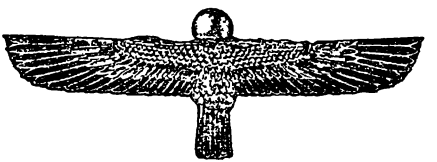
СОКОЛ

Сокол, как и орел, — это солнечный символ победы. Символизирует превосходство, сильное желание, дух, свет, свободу.

Сокол внешне похож на ястреба, но с более длинными крыльями и высоким полетом, поэтому в иконографии они почти не различаются.

В Перу сокол — солнечный символ, спутник или духовный брат бога Инки, а также прародитель людей.

В Древнем Египте сокол, почитавшийся как царь птиц, означает священный символ Солнца. Ему посвящались храмы. Убийство сокола считалось тяжким грехом. Многие боги



Сокол — образ восходящего солнца (с египетской скульптуры, X век до н. э.)

изображаются с телом или головой сокола, в том числе Ра — в виде сокола с диском вместо головы, символизирующим восходящее Солнце. В виде сокола или с головой сокола изображается и небесный бог Гор; его соколиное око часто украшает амулеты, символизируя защитную силу. Символ человеческой души — птица Ба — имеет тело сокола и голову человека.

В западной традиции сокол — символ охоты, связанный с германским богом неба Вотаном, его женой Фриггой и с богом-хитрецом Локи. Сокол с колпачком, надетым на голову, — символ надежды на свет и свободу. Сокол как символ агрессии встречается намного реже. Белый сокол на родовом гербе Анны Болейн (второй жены английского короля Генриха VIII) как будто предвосхитил страстность ее натуры и жажду власти, которые подвигли Генриха VIII на разрыв с католической церковью.

В христианском символизме сокол как дикая птица, промышляющая охотой, означает зло. Прирученный сокол символизирует обращение язычников в истинную веру.

В Монголии сокол считается одним из уничтожителей «солнечного оборотня».

Символическое изображение сокола — шар (глаз) с крыльями — знак «третьего глаза».

У славян эта птица — символ силы, мужественного казака, доброго молодца. В славянской мифологии на вершине Мирового Древа восседает сокол. Соколиная охота — атрибут княжеского двора, знати. Сокол противопоставляется вороне (как воплощению злых сил): «Где соколы летают, там ворону не пускают».

СОЛОВЕЙ

Символ таланта, певческого дара, чистоты, мук и экстаза любви. Символизм основан на красоте пения соловья весной

во время брачного периода. Песня соловья связывается одновременно и с радостью, и с болью. С соловьем связан греческий миф о Филомеле, которой вырвали язык, чтобы она не рассказала, что ее шурин Терей изнасиловал ее; боги сжалились над ней и превратили в соловья (по другой версии — в ласточку).

Услышать песню соловья — хорошее предзнаменование. Разные народы по-своему трактуют причину виртуозного пения птицы: любовь, тоска о рае, потеря любимой или (в Японии) пророчества святых духов. В Китае «соловей и роза» означают гармонию красоты трех: звука, визуального образа и запаха. Соловей — любимый образ поэтов.

Существует поверье, что съевший соловья приобретает красивый голос или дар красноречия.

СОРОКА

Символизирует радость, счастливый брак, сексуальный успех. В Китае крик сороки — счастливый знак, предвещающий встречу с друзьями. В Корее почитается как птица, приносящая добрые вести.

Однако в западной традиции образ сороки связан со стяжательством (из-за любви сорок к блестящим предметам), сплетнями и колдовством. В Китае существует традиция, согласно которой находящиеся в разлуке супруги разбивали зеркало и хранили его половинки; если один из них изменял другому, то его половина зеркала превращалась в сороку и спешила сообщить новость обманутому супругу. Знак принципа ян и священной птицы Манчуса. Сорока часто изображается на китайских поздравительных открытках.

В России сороками называют сплетниц, а также воровок или модниц, падких на все блестящее.

СТРАУС

Страус (Австралия)

В Древнем Египте перо страуса — атрибут Маат, богини истины и правосудия, жены бога мудрости Тота (египетский иероглиф «маат» означает «страусовое перо»). Это перо, согласно легенде, клали на чашу весов при взвешивании душ умерших, чтобы определить тяжесть их грехов. Поскольку страусовые перья имеют одинаковую длину, их использовали как символ справедливости.

Поверье, что страус при появлении опасности прячет голову в песок (символ ухода от проблем), вероятно, произошло от угрожающей позы страуса, когда он нагибает голову к самой земле.

В австралийском гербе страус эму является щитодержателем вместе с кенгуру. Часто используется в товарных знаках Австралии.

ФИЛИН

Колдовская птица. Символ ночи. Вещун смерти. Согласно поверьям, злые колдуны превращаются в филинов.

ЦАПЛЯ

Прежде всего, это символ любопытства. Солярная птица, имеющая много общего с журавлем и аистом. Кроме того, символизирует бдительность и спокойствие. Цапля — это птица вод. Олицетворяет также такт и деликатность, так как она взлетает, не замутив воды. Обычно цапля является хорошим предзнаменованием.

В Египте цапля является символом утреннего (восходящего) Солнца и почитается как творец света. Поэтому полагают, что цапля — прообраз птицы Бенну (аналог Феникса), символ возрождения, возвращения Озириса и (как птица разлива Нила) обновления жизни. Когда Нил разливается, цапля покидает реку и летает над полями. У египтян, кроме того, цапля — первое существо, трансформирующее душу после смерти.

Христиане иногда воспринимают цаплю как аллегорию верующих, возвышающихся над жизненными ненастьями подобно цапле, преодолевающей дождевые облака.

В буддизме и даосизме цапля разделяет символизм журавля.

В китайской и японской символике белая цапля, ассоциируясь с черной вороной, образует противопоставление инь-ян, солярного и лунного, света и тьмы, существа серьезного и молчаливого (мыслителя), а также другого — зловредного и болтливого. Цапля в Китае также символ предков.

В искусстве цапля ассоциируется с ивой.

ЧАЙКА

У Северных народов чайка — символ тоскующей женщины. Согласно легенде, женщина превратилась в чайку после смерти своего мужа. Также символ материнского плача по своим детям.

ЯСТРЕБ

Символ жестокости, напористости, злобности и безрассудства. Эти качества в полной мере присутствуют у ястребов. Они питаются исключительно живыми, сильными и здоровыми животными или птицами. Охотясь, стараются напасть из засады, захватить добычу врасплох.

Птенцы ястребов требуют очень много корма, и порой в гнезде выживает сильнейший, просто съедая своих более сла-

бых братьев. В то же время ястребы трусливы и уходят с места охоты, если им начинают мешать не только более крупные соперники, но и, например, стайки мелких птиц (например ласточек).

В Древнем Египте ястреб считался символом души. Ястреб был также символом победы, поскольку он стремительно падает на свою жертву с большой высоты и с яростью впивается в нее когтями.

«Ястребами» в 1960–1980-х годах демократические журналисты называли крайне правых представителей администрации США, военного ведомства и Конгресса.

Млекопитающие*

АНТИЛОПА

Антилопа отождествляется с грацией, скоростью, остротой зрения, духовным идеалом. Часто боги используют антилопу как средство передвижения.

У египтян она посвящена Сету, но может также олицетворять Озириса и Гора как его противоположность.

В Малой Азии и Европе антилопа — лунное животное, связанное с Великой Матерью.

В шумеро-семитской традиции антилопа является символом Эа и Мардука. Эа-Оаннес — антилопа подземного океана, Апсу — антилопа творения. Лунная антилопа посвящена Астарте.

---

* *Глоба П. П.* Календарь зороастрийский. Год Оленя; *Дмитриев Юрий.* Тринадцать черных кошек; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

У индусов — это эмблема Шивы. Сома и Чандра запрягают антилоп в свои колесницы. Верхом на антилопе скачет бог ветров Павана.

В иранской традиции антилопу называют газель. Она является спутником Вахо, божества воздуха и ветра. Согласно исламским представлениям, красивые глаза газели символизируют созерцательную жизнь.

Южноафриканские бушмены считают антилопу воплощением высшего существа — создателя мира Кагна, а в Мали — центральным героем религиозного культа, одарившим людей навыками земледелия.

В геральдике антилопа символизирует свирепую силу и опасность. В этом случае она изображается с головой тигра, вооруженной бивнями, телом мощного оленя, хвостом единорога.

БАРАН

Один из важнейших символов и одна из самых распространенных в мире эмблем (в вариантах: агнец, золотое руно, голова барана, рога барана).

Баран символизирует огонь, солнечную энергию, пылкую страсть, мужество, импульсивность, упрямство. Во многих культурах с древнейших времен означает мужскую силу и сексуальную потенцию. Символ стихии — как созидательной, так и разрушительной, требующей жертв.

Голова барана

В Древнем Египте спиралевидные рога барана считались символом прибывающей силы бога Солнца Амона-Ра, которого отождествляли также с создателем мира Хнума, изображаемого с головой барана. Солнечный баран — символ оплодотворя-

ющей силы не только в Древнем Египте, но и в современных африканских племенах бауле.

Часто баран используется как животное для жертвоприношений. В Греции и Риме, где его приносили в жертву Зевсу и Юпитеру, барана изображали на жертвенных алтарях (в древности также верили в то, что человек, крещенный в крови барана, получает его жизненную силу). У мусульман баран (как солнечный символ) до сих пор считается жертвенным животным.

Как защитник стада баран был атрибутом древнегреческого бога Гермеса (Меркурия). Золотое руно — шкура чудесного барана, принадлежавшего Гермесу и принесенного в жертву Зевсу.

У иудеев священный бараний рог шофар (shofar) — символ защиты. Согласно еврейской Торе, сын Авраама, которого он собирался принести в жертву, по велению Бога в последний миг был заменен бараном.

В иконографии баран — популярный символ могучих богов, таких как Эйа и Ваал на ближнем Востоке, Зевс и Аполлон в Греции, Индра и Агни в Индии. В христианской иконографии Христа иногда изображают в виде жертвенного агнца. Более распространенное изображение Христа с ягненком на руках символизирует защиту.

В Португалии, Ирландии, Испании, Италии, Австрии, Польше и в странах Латинской Америки изображение молодого барашка (агнца) до сих пор весьма почитается как символ невинности, непорочности, кротости и доброты, ибо рассматривается как одно из олицетворений Христа.

В Скандинавии бог грома Тор ездил на повозке, запряженной баранами. Змея с головой барана, символическое сочетание мужества и обновления, — помощник кельтского бога Цернунна.

Овен (баран) — первый знак зодиака и в этом качестве символизирует циклическое плодородие природы и солнечное тепло во время мартовского равноденствия. Овен — астрологический знак холерического темперамента и огненной планеты Марс.

У народов Кавказа баран — древнейший культовый символ: воплощение добра (как жертвенное животное), а также эмблема богатства и символ рассвета (21 марта, когда Земля вступает в созвездие Овна, у жителей северного полушария начинается весна, этот день является днем весеннего равноденствия).

Начиная с античных времен, в странах Западной и Южной Европы изображение золотого руна — символ наивысшей ценности, «недостижимого».

В современном бытовом понимании слово «баран» часто служит синонимом тупости или тупого упрямства.

В Центральной России и на Урале выражение «баранья голова» с давних пор употребляется для обозначения ничтожности какой-либо вещи, поскольку голова барана несъедобна, а потому не имеет никакой цены. В родовых гербах русского дворянства изображение идущего барана (с поднятой передней ногой) всегда являлось «говорящей» эмблемой соответствующей фамилии (Баранов, Барановский и т. п.), а вовсе не символом тупости.

В Татарии, Калмыкии, Башкирии, Казахстане, Киргизии, Бурятии изображение бараньих рогов — позитивный символ настойчивости, упорства в достижении цели.

В Индии, Пакистане, Бангладеш изображение бараньей головы на упаковках товаров является знаком высокого качества.

БАРСУК

В Японии барсук — олицетворение ловкого хитреца со злобным характером, это герой множества сказок, часто изображается в них как эгоист, заботящийся лишь о своем брюхе. Привычка барсука жить обособленно и скрытно закрепила за ним образ коварного проныры и в западноевропейском фольклоре.

Термин «барсучить», в английском языке означающий «раздражать, тревожить», происходит от сомнительного английского развлечения — травли барсуков собаками.

БЕЛКА

Белка может служить символом запасливости и терпеливости. В Японии белка — почитаемый символ изобилия. В Европе же белка, как и другие грызуны, часто символизирует жадность, связанную с разрушением. Стремительные перемещения белок вверх и вниз в кроне деревьев сделали ее в скандинавской мифологии посредником враждующих сил: орла, обитающего на вершине Мирового Древа Иггдрасиль, и змеи, живущей у корней этого дерева.

БОБР

Бобр в качестве символа означает прилежание, трудолюбие, воздержанность, а также бдительность и миролюбие. Это символ процветания, достигнутого благодаря собственным усилиям.

В христианской традиции он олицетворяет целомудрие и аскетизм, так как считалось, что при преследовании он сам себя кастрирует.

Среди охотников за самцами бобров (считалось, что их половые железы обладают целебными свойствами) существовало поверье, что плененные бобры загрызают друг друга, не в силах вынести плен.

В Канаде добыча бобровых шкурок была самым популярным охотничьим промыслом, поэтому бобр является самым ранним символом этой страны, а в 1975 году он утвержден в этом качестве официально, символизируя суверенитет Канады.

БУЙВОЛ (БИЗОН)

Символ устрашающей, но мирной силы в Индии, Азии, Северной Америке.

В Индии и Юго-Восточной Азии буйвол — священное животное. Яма, индусский и буддийский бог смерти, восседает верхом на буйволе. Сердце буйвола — символ смерти в Тибете. В Китае спокойная мощь домашнего буйвола ассоциируется с созерцательной жизнью: согласно легенде, мудрец Лао-цзы покинул Китай верхом на буйволе.

В Северной Америке бизон (общее название нескольких видов буйволов) символизирует силу смерча, но также процветание и мужскую плодовитость. Белые бизоны приносились обычно по этой причине в жертву богам. После того как более чем 60-миллионные стада этих животных были уничтожены белыми охотниками, символическое значение бизона было перенесено на початок маиса (кукурузы).

БЫК

Символ плодородия земли. Самый распространенный символ сексуальной силы, а также насилия и ярой силы. Это воплощенная мощь, власть, мужская плодовитость. Многозначный символ божественности, царственности, стихийных сил природы, изменявший значения в различные эпохи и в разных культурах.

Как олицетворение множества ближневосточных богов бык признан одним из наиболее важных священных животных. В обрядах и иконографии бык представляет как Луну, так и

Священный бык Апис (Египет)

Солнце, как землю, так и небо, как дождь, так и засуху, силу, оберегавшую женщин, и мужскую потенцию, матриархат и патриархат, смерть и возрождение. Еще в раннем пещерном искусстве бык — второй после лошади образ, применяемый для обозначения жизненной энергии.

На пространстве от Северной Европы до Индии бык — символ божественного могущества, связанный с богами Луны, Солнца, неба и ветра: в Скандинавии это Тор и Фрейя; в Греции — Зевс (Юпитер), Дионис (Бахус), Посейдон (Нептун); в Египте — Ра, Озирис, Пта (в образе священного быка), Сет; в Месопотамии — Индра, Адити, Агни (он восседал на краснорогом голубом быке), Рудра и Шива (сидящий на быке по имени Нанди). В Индии главный святой аскетов — Джайна — предстает в образе золотого быка. В мифологии бык также символизирует плодородие — проникновение мужского принципа в женский.

Библейский Моисей, осуждая культ Золотого Тельца, стремился изменить долгую традицию поклонения семитских народов быку.

Рога быка — знак полной Луны, его огромное тело — опора мира в исламской и ведической традициях; его обильное семя подпитывается Луной в иранской мифологии; его мычание, топанье копытами и трясение рогами повсеместно связывается с громом и землетрясением, особенно на Крите, родине человека-быка Минотавра. В некоторых странах верили, что бык способен вызывать землетрясения, уперев рога в землю.

Сексуальный символизм быка очень силен в греческой мифологии, что подтверждается культовыми оргиями с участи-

ем быков в честь Диониса, а также тем, что Зевс предстал перед красавицей Европой в образе смирного белого быка, чтобы похитить ее. Древнеримский историк Диодор Сицилийский сообщал, что египетские женщины обнажались перед изображениями священного быка Аписа.

Наиболее опасное из всех домашних животных, бык с древнейших времен служил объектом как поклонения, так и соперничества, его сила была мерилом для многих легендарных героев (таких как Геракл) и минойских акробатов, которые совершали сальто с опорой на острые бычьи рога. Строгий ритуал корриды продолжает долгую традицию использования быка в качестве партнера в игре со смертью. В этом прослеживается идея насмешки над смертью, открытого вызова, хотя Юнг считает, что обставленное церемониями убийство быка выражает всего лишь желание придать возвышенный характер низменным человеческим страстям.

В качестве символа смерти и возрождения бык являлся центральной фигурой в культе Митры, дозороастрийской иранской религии, распространенной в значительной части Римской империи. На ритуальных священных праздниках в честь бога Солнца Митры быка приносили в жертву, считая, что его кровь и семя символизируют источник весеннего расцвета жизни. Позднее, в античные времена, символизм, связывающий быка со смертью и возрождением, зародившись в культе Митры, распространился весьма широко и отодвинул на второй план символизм сексуальный.

В Древнем Риме во время тавроболий (обрядов жертвоприношения быка) посвящаемого обливали бычьей кровью, символизировавшей поток Жизни. Аналогичный символизм цветения и жизненной силы был принят и в древних индоиранских мифах.

В Древнем Египте, а также в странах Северной Азии считали, что смерть ездит на черном быке. В Египте наиболее важным символическим животным был Апис, священный бык из Мемфиса, олицетворение материального мира, обладающего в то же время и духовной природой. Это символ элемента земли, власти, плодородия, силы.

Крылатый бык — одна из ипостасей Сфинкса, а также символ евангелиста Луки.

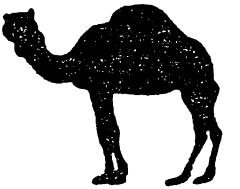
Бык, символизируя животную природу человека, являлся жертвенным животным в ритуальных мистериях древних евреев и друидов. Друиды, как и древние греки, приносили быков в жертву в день летнего солнцестояния. Как знак зодиака Бык — солнечный символ, знак весны и возрождения жизни.

ВЕРБЛЮД

Корабль пустыни. Символизирует воздержание, сдержанную почтительность. Верблюд — олицетворение выносливости, настойчивости, неприхотливости. Он также может символизировать способность найти выход из немыслимого тупика.

В христианстве верблюд — символ смирения и покорности, так как способен безропотно нести тяжелую поклажу и проходить огромные расстояния без воды.

Принимая во внимание важность верблюда как вьючного животного в Северной Африке, Центральной Азии и Индии, можно понять, почему он играет такую заметную роль в иконографии и литературе этих регионов (в зороастризме летающий верблюд был образом райской змеи-дракона).



Верблюд

В западном искусстве (в том числе на римских монетах) верблюд часто служит аллегорией Азии. Волшебный верблюд — рождественская эмблема в христианстве.

ВОЛ

Вол — символ силы, крепости, выносливости, а также верности и привязанности к своему хозяину: «Вол знает владетеля своего...» Это также символ сильного противника или соперника. Кроме того, вол символизирует терпение и благосостояние (вол служил средством и мерой товарного обмена в период до возникновения денег).

Вол также — жертвенное животное у древних евреев. В искусстве возрождения вол часто представляет собой еврейский народ: в раннем христианстве, наряду с агнцем, служит символом самопожертвования Христа.

В воловьих рогах евреи хранили елей. Когда волы находились в работе, запрещалось удерживать их от срывания колосьев для еды.

Геральдическое изображение: взбешенный, если стоит на задних ногах, и олицетворяющий спокойную мощь, когда изображен в профиль, идущим и с хвостом, падающим на спину.

ВОЛК

Имеет двойственную символику: с одной стороны, олицетворяет свирепость, коварство, жадность, жестокость, зло, а с другой — храбрость, победу, заботу о пропитании.

Негативная символика. В ранних скотоводческих сообществах, особенно в иудейском и христианском, и у народов, населявших редколесные районы Европы, волк представлен в мифах, фольклоре и волшебных сказках как хищное творение природы. Огромный ужасный волк одновременно символизирует прожорливость и сексуальность. Истории о ведьмах, пре-

вратившихся в волков, и о мужчинах, ставших оборотнями, олицетворяют страх перед одержимостью демонами и мужским насилием.

Христианский символизм овец как прихожан церкви сделал хищного волка символом дьявола и ереси. Святого Франциска Асизского (основателя ордена францисканцев) часто изображают с волком, поскольку считается, что он приручил волка.

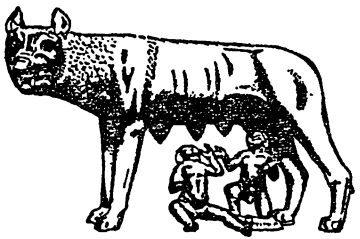
В скандинавском мифе символом хаоса служит гигантский волк Фенрир, который проглатывает Солнце при наступлении конца света. Этот волк — один из сыновей Локи (бога огня), олицетворение разрушительных сил Природы. Аналогичный миф, в котором волк заглатывает Солнце, существует и у кельтов.

В китайском фольклоре волк связывается с прожорливостью и развратом.

Позитивная символика. В других регионах символическое значение волка изменяется неузнаваемо: он считается распространенным символом познания через опыт, служит эмблемой воинов.

Волк — священное животное Одина (Вотана) в скандинавской мифологии и Аполлона — в древнегреческой. Мать Аполлона и Артемиды — богиня Лето — оборачивалась волчицей, да и сам Аполлон мог превращаться в волка, поэтому в дельфийском святилище Аполлона находится медное изваяние священного волка.

Посвященный Марсу, в Древнем Риме волк служил предзнаменованием победы, если его замечали перед битвой. Волчица, выкормившая Ромула и Рема (легендарных основателей Рима), — образ горячей материнской заботы, который встречается и в индийском фольклоре. Это может объяснить многочисленные истории о волках-прародителях (легенда о Чингисха-



Волчица, кормящая Ромула и Рема — основателей Рима (бронзовая фигура, VI–V века до н. э.)

не, например). Кемаля Ататорка* называют Серым Волком. Волк в Турции вообще имеет достаточно позитивный символ.

В Сербии считается, что волк приносит удачу и может предсказывать урожай.

В Центральной Азии волк — распространенное тотемное животное.

В Мексике и у индейских племен Америки волк — символ танца, ассоциируется, как и собака, с духами и сопровождением душ в загробной жизни.

В геральдике волк — символ злости, прожорливости, жадности. Называется хищным (ravissant), если держит добычу, и разъяренным (allume), если его глаза выделены особой краской.

ВЫДРА

Лунный символ, связанный с плодородием и религиозными обрядами инициации как в Африке, так и в Северной Америке. Китайцы приписывают этим дружелюбным и игривым животным чрезвычайно высокую сексуальную активность, и в сказках они часто превращаются в женщин, которые совращают мужчин.

---

* *Ататорк Мустафа Кемаль* — руководитель национально-освободительной революции в Турции в 1918–1923 годах, первый президент (1923–1938) Турецкой республики. Выступал за независимость и суверенитет страны.

ГИЕНА

Это ночное животное. похожее по виду на волка, днем скрывается в пещерах, а ночью выходит на добычу, питаясь всякой падалью и даже раскапывая трупы. Поэтому является символом нечистоты, хищничества, хитрости и измены, а также неуместного шума и веселья.

В европейской традиции символ трусливой жадности и лицемерия; средневековая христианская метафора для сатаны, который кормится грешниками.

Однако в западно-африканских ритуалах с участием животных гиена присутствует в качестве помощника льва; для народа Бамара в Мали она символизирует Хранителя.

В Древнем Египте гиена наделена властью божества — возможно, из-за своей способности видеть ночью.

ГИППОПОТАМ (БЕГЕМОТ)

Символ мощи, прожорливости, непобедимости и флегматичности. Гиппопотам олицетворяет также грубую силу, разрушительность, плодовитость.

В обычном состоянии гиппопотамы (или бегемоты) миролюбивы, но, раздраженные, становятся опасны. Кожа их так толста, что не пробивается пулей.

«Толстокожий» — символ равнодушного человека, до сердца которого не достучаться.

В Древнем Египте богиня — гиппопотам Таварет — кроткое существо, получеловек-полуживотное с огромным животом, держит в лапах имеющий защитную силу папирус, символизирующий безопасность женщин и детей. С другой стороны, она сопровождала бога-разрушителя Сета и иногда служила орудием мести. Среди посвященных Тифону животных был и гиппопотам.

Книга Иова описывает бегемота как прожорливое животное, символизирующее потребность человека в помощи свыше для преодоления своей врожденной жестокости.

ГОРНОСТАЙ

Чистота, целомудрие, невинность — вот добродетели, которые персонифицирует горностай. Кроме белоснежного меха с понятием чистоты его связывает поверье, что горностаи умирают, если их белая зимняя шубка испачкается. Отделка одежды или головных уборов мехом горностая символизирует моральную или интеллектуальную чистоту. Горностаевая мантия — атрибут королевской (царской) власти. Часто одеяние церковных и государственных лиц украшают мехом этого зверька, чтобы подчеркнуть благородство происхождения.

Мех горностая — один из двух основных в геральдике.

ЕЖ (ДИКОБРАЗ)

Для ранних кочевников в Центральной Азии и Иране ассоциировался с даром огня и сельским хозяйством. Похожее значение придается дикобразу и в Восточной Африке. Свернутый в колючий шар, он представляет собой аналогию с солнечными лучами.

С воинственностью еж стал ассоциироваться в Вавилоне, поскольку был атрибутом Иштар, вавилонской богини войны.

Ранние христианские писатели с одобрением описывали сообразительность этого животного — еж может нанизывать на свои иглы ягоды и даже фрукты. Эта привычка, по-видимому, стала причиной его позднейшей связи в христианском искусстве с прожорливостью.

Еж также символ прикосновения.

ЕХИДНА

Согласно библейским представлениям, ехидной считалась огромная ядовитая змея, укус которой в большинстве случаев был смертельным. Поэтому-то ехидна и стала символом зла, вреда и погибели. Этим именем называют коварных, злых и нечестивых людей. Иисус Христос, обращаясь к фарисеям и саддукеям, назвал их «порождения ехиднины».

ЖИРАФ

Жираф символизирует желание или способность дотянуться до чего-то далекого.

ЗАЯЦ (КРОЛИК)

Зайца наиболее часто связывают с Луной, благодаря чему он символизирует плодовитость, желание, выведение потомства, циклическое возрождение, ловкость, быстроту, бдительность и магическую силу. Древние усматривали в пятнах на Луне скачущих зайцев или кроликов (их редко отличали друг от друга). Заячий лунный символизм подкрепляется также их играми при свете Луны. Кроме того, заяц — символ излишней самоуверенности.

И в античных, и в кельтских мифах заяц — атрибут богинь Луны и охоты, в том числе греческой богини Афродиты (Венеры), богов Эроса (Купидона) и Гермеса (Меркурия) — в качестве быстроногого посланца.

Иногда заяц появляется в качестве жертвенной или спасительной фигуры, как в буддийской легенде о зайце, прыгнувшем в огонь, чтобы дать пищу голодному Будде (считается, что именно поэтому заяц поднялся на Луну и занял там почетное место).

В даосском искусстве лунный заяц изображается смешивающим в ступке эликсир долгожительства или бессмертия.

В императорском Китае заяц — олицетворение принципа инь и предвестник удачи; в Китае он также символизирует гомосексуализм.

В африканских, индейских, кельтских, буддийских, китайских, египетских, греческих, индуистских и тевтонских мифах заяц ассоциируется с женским циклом воспроизводства. Как плодовитых животных зайцев и кроликов часто связывают с магией и средствами от бесплодия и рассматривают как помощников при трудных родах (латинский поэт Плиний рекомендовал зайца в качестве талисмана).

Древние ассоциации с плодовитостью в тевтонской и скандинавской традициях лежат в основе символизма Пасхального кролика или зайца. Считается, что именно заяц (или кролик) приносит пасхальные яйца. Как божественное или полубожественное создание, заяц часто считается запретной пищей.

Евреи считают зайца нечистым и похотливым животным, поэтому в христианстве он стал символом вожделения, хотя его способность быстро скакать по скалам сделала его также аллегорией верующего, ищущего прибежища во Христе. В христианском искусстве Дева Мария изображается иногда с белым зайцем у ног, символизируя победу над желаниями плоти.

Рыцарь, удирающий от робкого зайца, в средневековье олицетворял образ трусости.

Происхождение безумного Мартовского Зайца Льюиса Кэррола объясняется буйным поведением зайца во время весеннего гона. Кролик (заяц) символизирует также неорганизованные стремительные движения — метание от одного предмета к другому.

Зайцы воплощают невинный обман во многих традициях. Так, в африканском фольклоре и фольклоре американских не-

гров Кролик — умный, хитрый и изворотливый положительный персонаж (например, в сказке, где заяц обманом заставляет бегемота и слона перетягивать канат, чтобы очистить для себя землю). Подобным образом в Японии белый заяц Оки пересекает море по крокодилам, которые вытягиваются в линию, морда к хвосту, когда он делает вид, что хочет их посчитать.

Некоторые североамериканские индейские племена возвели зайца в статус культового героя (алгонквины, например, рассматривали лунного зайца как сына великого Маниту и творца природных сил, поставившего их на службу человеку).

Существует поверье, что кроличья лапка (часть, которая имеет самый тесный контакт с источником жизни — землей) приносит ее обладателю удачу и процветание, а лапка проворного кролика или зайца — хорошее средство от подагры и ревматизма.

КАБАН (ВЕПРЬ)

Голова кабана символизирует здоровье и хранит от опасности; дает силу жизни, содержащуюся в голове; может принести изобилие и удачу в будущем году. Священный огонь назывался «вепрь лесов». Кабан и медведь олицетворяют духовную и светскую власть этого мира.

Вся Северная Европа и кельты считают кабана первобытным символом силы, наглой агрессии, вседозволенности, эгоизма, но также и беззаветной храбрости, вепрь — общепринятый символ воинов. У кельтов, кроме того, кабан символизирует духовную власть и служит жертвоприношением (его мясо ели во время ритуалов и клали в могилы к убитым). Друиды, сами себя называвшие «кабанами», отождествляли себя с оккультным лесным знанием. «Кабаньи» шлемы шведских воинов имели защитный символизм.

У скандинавов и тевтонцев вепрь символизирует плодородие и урожай, является животным бури и связан с похоронами. Он ассоциируется с богами власти, битв и плодородия — такими как тевтонский Вотан, скандинавские Один, Фрейр и Фрейя, которые скакали на кабанах. Шлемы и маски кабанов передавали воинов под защиту этих богов. Золотые щетинки кабана Фрейи (по имени Гуллибурстин) — это лучи Солнца.

В Сибири кабан олицетворяет храбрость, упорство, завоевание, все воинские доблести.

Разрушительная грубая сила — другая сторона символизма кабана: он был чудовищным соперником Геракла (Геркулеса) и египетского бога утреннего солнца Гора, которому его дядя Сет, в облике черного кабана, вырвал глаза, поэтому в Египте кабан — зло.

Свирепость дикого кабана всегда вызывала смесь страха, восхищения и уважения, что подтверждают находки скульптур маленьких жертвенных кабанчиков и более крупного каменного кабана на самом юге Иберийского полуострова.

В шумеро-семитской традиции крылатый вепрь — убийца Таммуза, но он может быть и посланником богов.

В Индии кабана почитают, поскольку Вишну, под именем Вараха, воплотился в кабана, прыгнул в водный поток и поднял на клыки землю, захваченную демонами. Тем самым он спас землю от вод хаоса. Вепрь также олицетворяет Ваджраврахи — богиню расцвета и Царицу Небес, источник жизни и плодородия.

Кабан считается священным и в других местах. В Иране он — символ Солнца (в Зендавесте он называется «сияющий вепрь»).

В греко-римской традиции кабан посвящен Аресу (Марсу) и символизирует борьбу и разрушение; после убийства Адо-

ниса и Аттиса, олицетворяющих силу Солнца, — зиму. Вепрь, убивший Адониса, посвящен Афродите. Убийство Каледонского Вепря было убийством Зимы и пришествием солярной силы Весны. Кабан также является атрибутом Деметры. Геракл пленил дикого Эриманфского вепря. В Микенах воины носили шлемы с кабаньими клыками.

Кабан стал иудейским и христианским символом тирании и похоти. У евреев кабан — враг Израиля, разрушающий лозу. В христианстве кабан символизирует жестокость, свирепый гнев, зло, является персонификатором греха, жестоких князей и правителей.

В Китае кабан символизирует богатства лесов; белый кабан считается лунным.

У японцев белый вепрь символизирует Луну, и потому на него нельзя охотиться. Кроме того, кабан олицетворяет храбрость и другие военные доблести. Отождествляется с японским богом войны Хатиманом (обожествленным правителем).

В геральдике кабан — одно из четырех животных, символизирующих похоть. Однако он также широко используется для обозначения смелости и свирепости. Английский король Ричард III выбрал белого кабана для своего нагрудного знака (утверждается, что на коронацию в 1483 году было заказано 13 тысяч таких знаков, и за это враги называли его «кабаном» или «боровом»). После разгрома Ричарда на поле боя под Босвортом 22 августа 1485 года владельцы гостиниц тактично сменили на своих вывесках белого кабана на синего — с герба его врага, графа Оксфордского. Голова кабана, популярный знак на вывесках пабов, символизирует жизненную силу.

КОЗЕЛ, КОЗА

Символизм козла и козы различен.

Коза воплощает животворные космические силы, она связывается с плодовитостью и заботой о пропитании. Коза Амалфея — почитаемая кормилица греческого бога Зевса (Юпитера), ее рог — это рог изобилия. В восточном двенадцатилетнем цикле козе посвящен седьмой год.

Козел — символ потенции, мужественности, но также хитрости, похоти и глупости; он олицетворяет разрушительные тенденции в мужчине. В Западной традиции козлом часто называют старого похотливого мужчину. Благодаря жизненной силе козла связывают с некоторыми шумеро-семитскими и греческими богами. На норовистом козле ездит ведический бог Агни, козел везет колесницу бога Тора. Соломенные чучела козлов используют на празднике зерна в Скандинавии; праздник проводится на Святки — время, персонифицированное в искусстве козлом.

«Рог изобилия» (рог козы, которая кормила Юпитера, — символ изобилия)

Козел

Козел тесно связан с Дионисом (Бахусом). Он него перешло очень много внешних черт к Пану и сатирам.

Иудеями потенция козла рассматривается как похотливость. Геродот отмечает практику скотоложства в культе козла в Египте. Это могло повлиять на христианский символизм козла как персонификации нечистоты и низменного вожделения. Козлы — аналогия грешников в евангельской проповеди о Судном дне, когда Христос отделит их от овец и отправит в огонь вечный. Отсюда, вероятно, проистекает козлиный облик средневеко-

вого дьявола — ассоциация, усиленная репутацией козла как злобного разрушительного создания. Существует поверье, что каждый день козел исчезает из жизни, чтобы дьявол расчесал ему бороду.

Козла часто используют для жертвоприношения. Агнцем называют как жертвенного ягненка, так и козленка. В Библии рассказывается, что в качестве символа искупления чужих грехов «козла опущения» («козла Азалла» — демона пустыни) иудеи выводили в дикую пустынную местность в День Очищения, Йом Кипур. Он символически уносил с собой накопившиеся за год грехи.

В Китае, где слова «козел» и «ян» являются омонимами, козел — позитивный мужской символ, так же как и в Индии, где, как искусный покоритель горных вершин, козел ассоциируется с превосходством.

В знаках зодиака Козерог — симбиоз козла и рыбы.

В алхимии козлиная голова — символ серы.

В геральдике козел изображается с загнутыми спирально рогами и служит символом весны.

КОЙОТ

Символ созидательной силы или вредоносной изобретательности.

Среди индейцев Северной Америки койот является тотемным животным и имеет репутацию большого обманщика, искусного и хитрого притворщика, выдумщика. Он — персонаж многих мифов о происхождении мира и обычных бытовых сказок, приносящий людям то пользу, а то и вред.

Койот-плут (изображение на блюде, Северная Америка, XI–XIII век)

Таинственный койот считается находчивым животным, чьи ошибки и удачи оп-

ределяют условия жизни в этом полном неожиданностей мире.

Индейцы навахо опасаются убивать койотов, считая, что они появились на свете вместе с первыми людьми, предусмотрительно захватив с собой семена для обеспечения их пищей.

Шошоны и другие западные племена верят, что койот несет ответственность за смерть и другие природные несчастья (заморозки, наводнения).

У племен сиу считается, что койот создал лошадь.

КОРОВА

У многих народов это животное символизирует плодородие, благосостояние, а также терпение и пассивную выносливость. Корова — древний символ материнского молока и (как и бык) космических сил, сотворивших мир. Во многих культах, от Древнего Египта до Китая, корова персонифицирует Мать-Землю. Она также символизирует Луну и небо, поскольку ее рога напоминают полумесяц, ее молоко ассоциируется с Млечным Путем. Головы богинь Луны в различных культурах украшены коровьими рогами.

Нут, египетская богиня неба, иногда изображается в виде коровы со звездой в животе, ноги которой стоят на четырех четвертях земного диска. Великая Мать Хатор, богиня неба, радости и любви, кормилица всех сущих на земле, также часто представляется в виде коровы. Как защитная эмблема власти (земной и небесной) корова часто изображается с диском Солнца между рогами — отражение идеи о небесной корове-матери, заботящейся о Солнце в течение ночи.

Но почести, воздаваемые быкам и коровам в Египте, тускнеют перед исключительным почетом, которым пользуется корова в Индии.

В середине II тысячелетия до н. э., когда в Индию вторглись арии со своими огромными стадами, крупный рогатый скот прочно вошел в хозяйственную жизнь страны. Вожди племен назывались «гопати», что значило «обладатель коров», слово «война» — «гавишти» — переводилось как «стремление приобрести коров» (то есть войны часто объявлялись главным образом для того, чтобы захватить побольше скота). Даже дождь, считали индусы, не что иное, как молоко небесных коров, которых с громом доит властелин неба бог Индра. А радуга, появляющаяся в небе после грозы, называлась «гопати тахоной», что в переводе значит «супруг коровы» (правда, у других племен, живших в Индии, радуга считалась огромной змеей).

Преднамеренное убийство коровы приравнивалось к самому тяжкому преступлению — убийству брахмана (брамина) и каралось смертью. Если же убийство коровы совершалось случайно, то преступник мог искупить свою вину следующим образом: обрив голову, он в течение месяца должен был жить среди коров, питаться лишь зернами ячменя и укрываться шкурой убитой им коровы. В течение следующих двух месяцев он мог есть по вечерам раз в два дня небольшое количество других зерен без соли. Он был обязан следовать каждый день за коровами и дышать пылью из-под их копыт. А по окончании покаяния должен представить десять коров и одного быка, или, если у него нет на это средств, отдать все свое состояние брахманам.

Самыми нерушимыми клятвами считались те, которые произносились с хвостом коровы в руках. Благочестивый индус почитал за счастье умереть с коровьим хвостом в руке — ведь это значило, что его душа переселится в корову и будет окружена почестями! И в наше время в Индии корова считается священным животным.

Священная корова

В ведической литературе корова — персонификация как неба, так и земли. Ее молоко проливается в виде плодоносного дождя. Черная корова в Индии участвует в похоронных ритуалах, а белая корова — символ просветления.

Как в индуистской, так и в буддийской традициях спокойный, уравновешенный характер коровы настолько полно совпадает с представлениями о благочестивой жизни, что она стала наиболее почитаемым и священным животным. Ее поведение являет образец счастья и безмятежности: например, в древнегреческих праздничных обрядах белая телка, украшенная гирляндами из цветов, открывала процессии танцующих и поющих людей.

Сходный по значению символизм коровы как первой кормилицы всего живого на земле распространен и в мифологии Северной Европы: Адумла, кормилица первобытных великанов, лизала лед и освободила из него первого человека (в другом варианте этого мифа — трех богов, создателей человека).

В геральдике корова изображается идущей. Называется увенчанной (couronnee), если у нее на голове корона; с колокольчиками (clarinne), если они у нее на шее; рогатой (accorne) и с копытами (onglee), если эти части тела отличаются по цвету от туловища.

КОТ, КОШКА

Священное животное у многих народов. Поклонение кошке особенно было свойственно земледельческим культурам,

когда жизнь людей зависела от сохранности урожая и требовалась защита от грызунов.

Коты и кошки почти повсеместно символизируют хитроумие, способность перевоплощения, ясновидение, сообразительность, внимательность, чувственную красоту, женскую злость. Кот может олицетворять глубинное, интуитивное «Я». Он может быть символом независимости и неги, изящества и силы. Но это животное может быть также символом злонравия и коварства. У разных народов черный кот считается символом удачи или, напротив, предвещает неприятности. Расширение и сужение кошачьих зрачков ассоциировалось с убывающей и прибывающей Луной, что сделало это животное также и символом Луны.

Вера в сверхъестественную силу котов существовала еще во времена Древнего Египта, где этих животных обожествляли. В Египте существовал культ богини Бастет (или Баст), кошки считались несущими добро священными животными. Бастет, обычно изображавшаяся в виде львицы или кошки, или женщины с кошачьей головой, считалась покровительницей Луны и связывалась с удовольствиями, плодородием, защитными силами. В ее честь кошкам поклонялись, их мумифицировали. Когда домашний кот умирал, его владельцы сбривали брови, выражая этим свою скорбь. Когда умирал знатный египтянин, для его путешествия в загробный мир в гробнице оставляли его любимые вещи, среди которых были мумии кота и нескольких мышей, чтобы коту было чем развлечься и питаться в загробном мире. Совершивший убийство кота, даже по случайности, приговаривался к смерти.

Для жрецов кошка была символом магнетических сил Природы. В иконографии кот изображается помощником Солнца, отрывающим голову загробной змее.

Кошка также — символ вечности, так как лежит, свернувшись кольцом.

Кот ассоциируется с другими богинями: греческой Артемидой (римской Дианой), скандинавской Фрейей, которая ездила на колеснице, запряженной котами.

В Древнем Риме присущие кошкам своеволие и свобода поведения сделали их эмблемой свободы; богиня свободы изображалась с котом, лежащим у ее ног.

Кроме того, кот — дух-охранитель дома.

«Если среди этих горшков и ящиков оставалось свободное местечко, то его в погожий денек непременно захватывала кошка и, растянувшись во всю длину, погружалась в блаженный сон, выставив пушистое брюшко на солнце и уткнув нос в согнутую лапу. И это был уже совершенный домашний очаг, ибо кошка служила символом и безошибочным свидетельством того, что под этой крышей царят довольство и покой. Говорят, что и без кошки — откормленной, избалованной, привыкшей к почитанию, — бывают идеальные дома; быть может, не спорю, но доказательств я еще не встречал» (Марк Твен. «Простофиля Вильсон»).

В Индии, где кошку всегда представляли воплощением животной красоты, буддисты вынуждены обуздывать свою недоброжелательность, которая возникла у них потому, что кошки, как и змеи, отказались оплакивать смерть Будды.

В других местах ночные крики и способность устрашающего изменения внешности (расширение зрачков, выпускание и втягивание когтей, внезапные переходы от спокойствия к агрессивности) привели к негативному символизму кошек. Кельты приписывают черным котам злую хитрость; в исламской традиции их считают одним из воплощений джиннов; в Японии кошки — предвестники неудач, в японских сказках кошки могут вселяться в женщин. Женоненавистнический

символизм кошек закрепился в английском эпитете «cattish» (злобная, язвительная, хитрая, коварная — по отношению к женщине). Кошка обозначает неразборчивую в связях или распутную женщину.

Согласно средневековым суевериям, сатана ловит человеческие души подобно коту, хватающему когтями мышь.

Наиболее негативен образ кошки в обширном фольклоре о ведьмах, где кошки предстают приближенными сатаны, ассоциируются с сатанинскими оргиями, считаются похотливыми и жестокими воплощениями самого дьявола. Черные коты связываются с черной магией; когда ведьма забиралась на помело, на него же забирался и черный кот.

Несмотря на такие негативные ассоциации, в некоторых странах, включая Англию, черный кот считается символом удачи (возможно, благодаря вере в то, что он обладает частью магической силы, унаследованной от ведьм), особенно если такой кот пересекает дорогу. В других странах, например в России и Америке, черный кот считается предвестником неприятностей.

Мусульмане считают, что кот родился в Ноевом ковчеге от чихания льва; кот спас Мухаммеда от змеи и, поскольку пророк погладил его по спине, приобрел способность падать исключительно на лапы (темные полосы на шкуре полосатых котов, как утверждается, — след пальцев пророка).

В Китае иероглиф кота «мао» тот же, что и для цифры 80, и это сделало кота символом долгой жизни.

Коты «имеют девять жизней» и обладают сверхъестественной силой.

В восточных гороскопах год Кота называют еще и годом Зайца (или Кролика). Коту посвящен четвертый год восточного двенадцатилетнего цикла.

КРОЛИК *см.* ЗАЯЦ.

КРЫСА

Общая символика многопланова: это разрушение, агрессивность, жадность; крысу связывают с бедствиями (мором) и смертью, но также она — воплощение упорства, ловкости, хитрости и плодовитости, к тому же обладает даром предвидения (легендарная способность предвидеть гибель кораблей).

У земледельческих народов (в частности, на Ближнем Востоке) крысы — вредные животные, грабители зернохранилищ. В других районах крыс связывают с загробным миром, а в христианской традиции отождествляют с дьяволом. В Азии, наоборот, их связывают с богами мудрости, успеха и процветания (включая такое «богатство», как многочисленное потомство). Индуистский бог с головой слона Ганеша передвигается верхом на крысе; помощник японского бога благополучия Дайкоку — тоже крыса. В мифологии Южного Китая крыса принесла человеку рис. Крыса — первый знак китайского зодиака. В Китае считается, что родившиеся в год Крысы (первый год цикла) наделены очарованием и притягательностью.

На некоторых картинах эпохи Возрождения черная и белая крыса, представляющие День и Ночь, грызут Время.

В Риме белая крыса означает удачу.

ЛАНЬ

Символ, популярный у народов Востока и Азии. Олицетворяет робость, пугливость, грациозность. В геральдике изображается в профиль.

ЛЕВ

Лев, повсеместно называемый царем зверей, — один из самых часто встречающихся символов силы и величия на протя-

Лев — символ Солнца

жении тысяч лет. Общая символика: божественная, солнечная энергия (символ огня и Солнца), царственная власть, сила, храбрость, мудрость, справедливость, покровительство, защита, но также и жестокость, всепожирающая свирепость и смерть. Лев — образ всех великих и ужасающих сил природы, основная фигура для персонификации самого Солнца. Так как в действительности лев — охотник, который любит сумерки, а еще больше — ночь, его символизм, связанный с Солнцем, основан не на его поведении, а на его благородном внешнем виде (великолепная, красиво окрашенная шкура, пышная грива) и исключительных физических качествах. Он считается как разрушителем, так и спасителем (и в этом смысле отвечает двойственному характеру некоторых богов), способным представлять как зло, так и борьбу со злом.

Тема королевской охоты на львов, широко распространенная в изобразительном искусстве Средней Азии, символизирует смерть и возрождение: продолжение жизни обеспечивается убийством богоподобного зверя, связанного как с месопотамским богом Мардуком, так и с богиней плодородия Иштар. В некоторых резных изделиях лев изображается предлагающим сам себя в жертву, а царь, бесстрашно хватающий льва за лапы, доказывает свою божественность — символический образ человеческой храбрости, равной храбрости льва.

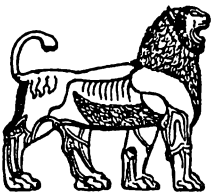
Лев — широко распространенный символ королевского могущества, военной победы, бдительности, стойкости и силы воли.

В Египте карающая богиня войны и палящего Солнца Сехмет, изображаемая в виде львицы, символизирует испепеляющий

жар Солнца. Лев также — проводник в загробный мир, которому Солнце доверялось в своем подземном путешествии каждую ночь. Поэтому в Египте находили могильные камни в виде львиных лап и изображения львов, несущих на своих спинах мумии умерших фараонов. Львиные маски, дверные ручки в виде львиных морд с кольцом в пасти (символизирующих вечность), были широко распространенным украшением дверей в египетских домах. Из Египта также дошли и фонтаны в виде львиной головы: львиные пасти украшали источники, символизирующие плодородный разлив Нила, который происходил, когда Солнце проходило зодиакальное созвездие Льва. В древнем египетском искусстве фараонов часто изображали в виде льва. Его можно рассматривать как одну из ипостасей сфинкса.

Германский лев (XV век)

Персидский лев



Ассирийский лев

В Греции львы являются стражами смерти (их связывают с Дионисом, Фебом, Артемидой и Кибелой), а также охранниками дворцов, тронов, склепов и ворот вообще, как, например, в Микенах. Грифон, птица с орлиным клювом и телом льва, — еще один символ охраны, особенно там, где лев известен в основном по рассказам странников. Победу над смертью символизирует одеяние из львиной шкуры (Геракл, победивший Немейского льва, или Самсон, разорвавший пасть льву).

В азиатских странах львов часто изображают шарами — символами Солнца, или космического яйца, или космической пустоты. Трон царя Соломона украшают изображениями львов, а сам он уподобляется царю зверей с ключом мудрости в зубах.

В Индии лев — эмблема великого Ашоки, который объединил страну в III веке до н. э., а также одно из воплощений Вишну, который иногда изображается в облике полульва-получеловека и в сопровождении богини Дурды, победительницы демонов.

Будду называют «львом среди людей», так как лев в Индии символизирует отвагу и мудрость, а также защиту порядка.

Со львом сравнивали зятя Мухаммеда Али — «льва Аллаха», символизирующего уничтожение зла в исламе.

Будучи эмблемой силы Иуды, лев стал связываться как со спасением, так и со смертью. Однако в иудаизме Даниил избежал смерти в львином логове с помощью молитвы.

В Китае и Японии лев — защитник добра. Танцы в масках льва (как и танцы в масках дракона), как считалось, отпугивают злых духов.

В Откровении Иоанна Христос назван «львом от колена Иудина». Этот библейский образ в Эфиопии сделали национальным императорским символом. Крылатый лев стал символом святого Марка (и соответственно, с XII века, Венеции, покровителем которой считается святой Марк). В христианском искусстве лев, борющийся с драконом, обозначает борьбу со злом; с другой стороны, лев, держащий человека или ягненка, служит символом зла.

Связь между львом и Воскрешением демонстрирует раннехристианская легенда, согласно которой львята (слепые в течение первой недели) родились мертвыми и спустя три дня были возвращены к жизни своим отцом.

Поскольку верили, что лев спит с открытыми глазами, он стал символизировать бдительность, и поэтому лев — идеальный символ стража на дверях церквей, могилах, монументах и мостах.

В средневековой Шотландии и Англии лев олицетворяет королевскую власть, это основной символ мощи Британской империи в XIX веке («Британский лев»). Ричарда I (1157–1199) за храбрость называли «Львиное сердце».

Лев — алхимический знак золота, могущественный, не подверженный порче. Изображается также как Витязь с подня-

Геральдические львы

тым мечом, или Рыцарь в панцире. Зеленый Лев — мышьяк и свинец, временное несовершенство, красный лев — герметическое золото.

В геральдике — самое распространенное и любимое изображение животного. Атрибуты геральдического льва: лук и стрелы, сабля, меч, секира, топор, алебарды и т. п. Основная геральдическая форма — лев на задних лапах и в профиль. При этом на голове обозначаются один глаз и одно ухо. Окровавленный язык высунут из пасти. Этот лев — символ силы, мужества, великодушия. Есть и другие варианты изображения: если на гербе более двух львов, то они называются львенками; если животное с двумя глазами, идущее (то есть на трех ногах, а четвертая занесена вперед), хвост поднят кверху, то его называют леопардом. Лев, имеющий хотя бы одну черту, присущую этому изображению, называется леопардоподобным львом. Лев называется вооруженным, если когти и язык окрашены в отличный от остального тела цвет; коронованным, если на его голове корона; смирным, если он без зубов, когтей и высунутого языка. Рождающимся лев называется, когда видна только верхняя половина его тела. Если же видны его голова, плечи, передние лапы и хвост, такое изображение описывается как выходящий лев.

В государственных гербах коронованный лев — эмблема власти над подданными.

Изобилие положительных качеств сделало льва наиболее часто используемым символом в европейской торговле и промышленности. Например, он олицетворяет мощь во французской фирме «Пежо» (с девизом «Лев идет от мощи к мощи») или бдительность в Британском совете по птицеводству и производству яиц, который после 20-летнего перерыва восстановил символ «Маленький лев», служащий знаком качества.

ЛЕОПАРД

Слово «леопард» произошло от сказочного чудовища — гибрида льва и пантеры (название применяется только для черного леопарда или, в Америке, для пумы). Символизирует ярость, безжалостную силу, храбрость, гордость, скорость.

В Древнем Египте леопард ассоциируется со злом. Он считается одной из ипостасей бога Сета. Египетские жрецы носили одежду из леопардовой шкуры на похоронных церемониях для демонстрации своей способности защитить мертвых от его злого влияния.

В античном мире леопард — спутник бога Диониса. Два леопарда часто изображались запряженными в колесницу Бахуса. Пятна на шкуре леопарда ассоциировались со множеством глаз Аргуса.

В Китае леопард имеет лунный символизм, хотя и сохраняет значение храбрости.

В Азии и Африке леопардовая шкура была одеждой шаманов и колдунов и символизировала их превосходство над демонической силой этого хищника.

Греческий бог Дионис верхом на леопарде (мозаика, найденная в Делосе, Греция, около 180 года н. э.)

В христианской традиции леопард также ассоциируется со злом. Это связано с видением ужасного леопарда Даниилу и посланием пророка: Господь открыл ему, что злодеи могут менять свою судьбу не более, чем леопард может менять свои пятна. Отсюда и связь между леопардом и сатаной, грехом и похотью.

Леопард — геральдический символ храбрости и отваги. Английская военная эмблема.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Летучая мышь олицетворяет слепоту; является также атрибутом ночи и, как птица дьявола, ассоциируется с черной магией и колдовством, символизирует страх и суеверие, часто ассоциируется со смертью.

Существует и противоположная символика: летучая мышь символизирует зрение, надежду, удачу.

В Древней Греции и Древнем Риме летучей мыши ошибочно приписывалось острое зрение, она символизировала бдительность и проницательность. У Гомера умершие души имели крылья летучей мыши.

В иудейской и христианской традициях эти животные связаны с идолопоклонством и сатанизмом. В Европе летучих мышей прибивали к дверям, чтобы отпугивать демонов.

Летучая мышь также может обозначать сумасшествие, как, например, на гравюре Гойи «Сон разума».

Совершенно противоположен символизм летучей мыши в Китае, где «фу» (летучая мышь) является омонимом слова «удача». Пять летучих мышей обозначают пять благословений: здоровье, благосостояние, долгую жизнь, целомудренную любовь и естественную смерть.

В центральноамериканской и бразильской мифологии летучая мышь — могущественное божество преисподней, иногда изображается оскалившимся, пожирающим свет или даже само Солнце.

ЛИСА

Лисица символизирует лицемерие, коварство, вероломство, хитрость, но также и ум. Иногда ее изображают лежащей на

земле с открытой пастью: она притворяется мертвой, чтобы подманить добычу.

Как ночной хищник, которого трудно заманить в ловушку, лиса стала в христианстве аналогией уловок дьявола.

В славянской культуре это животное часто встречается в сказках как символ хитрости, изворотливости, умения добиваться своего путем обмана или лести.

Рыжая лиса была демоном огня в Риме.

Скандинавская мифология связывает ее с образом бога огня Локи.

Для народов Дальнего Востока лиса — пример нечистой силы.

Эротические ассоциации встречаются в китайских народных суевериях, где «женщины-лисы» считаются опасными соблазнительницами.

В Японии лиса символизирует коварство и способность перевоплощаться, хотя белая лиса считается спутником и посланником бога риса Инари.

В Северной Америке лиса — нейтральный образ обманщика, в отличие от койота.

Алхимический символ временно затвердевающей красной серы, земляная природа, в отличие от воздушной (петуха).

Лось

ЛОСЬ

Лось — почитаемое животное у северных народов. Царь лесов. Символ мощи, выносливости и достоинства. Лось также — олицетворение способности сметать преграды на своем пути. Лосем называют большого, сильного, уверенного в себе, невозмутимого, хотя и не блещущего умом человека.

В старину на Руси лосем называли созвездие Большой Медведицы.

В геральдике лось всегда изображается только бурым, натурального цвета, с большими рогами.

ЛОШАДЬ (КОНЬ)

Символ жизненной животной силы, красоты, грациозности, мощи и завораживающего гармоничного движения. Символ верности и в то же время неукротимой свободы, бесстрашия, воинской доблести и славы. В Библии сказано, что конь — воплощение совершенного творения Божьего.

Конь олицетворяет мужскую солярную силу и является подножием для поднимающегося духа человека. Это комбинация слепой силы и направляющего духа.

В наскальной живописи лошади «плывут по поверхности», воплощая силы жизни. Они ассоциируются со стихийной силой ветра, бури, огня, морских волн и текущей воды.

Хотя лошадь в основном связывается со стихийной (врожденной) силой, она может символизировать и скорость мысли, а также интеллект, мудрость, ум, рассудок, знатность, свет, динамическую силу, проворство, бег времени. Она обладает инстинктивной чуткой звериной натурой. Легенды и фольклор часто наделяют лошадей магической силой предсказания.

Во многих обрядах лошадь служит символом непрерывности жизни. Появляется в изображениях богов плодородия. Каждый октябрь римляне приносили лошадь в жертву богу войны и плодородия Марсу и хранили ее хвост как символ плодородия в течение всей зимы.

За исключением Африки и обеих Америк, где лошадей не было до тех пор, пока испанцы не ввезли их, лошадь везде связывали с приходом господствующих цивилизаций и с превосходством.

Любопытно в этом отношении «рождение» нового божества у южноамериканских индейцев. Во время одного из походов любимый конь испанского завоевателя Кортеса серьезно повредил себе ногу. Кортес оставил его в городе Тайясале на попечение правителя города, взяв с него клятвенное обещание, что о коне будут заботиться и оберегать его. Индейцы сдержали слово: коню отвели самое лучшее в городе помещение — роскошный храм и стали его усиленно кормить и ублажать. Индейцы лошадей не знали, не умели с ними обращаться, но считали их «знатными особами», поэтому засыпали храм, куда поместили коня Кортеса, благоуханными цветами, а самого коня кормили отборным мясом. В результате такой «заботы» конь умер с голоду.

Испуганный правитель города приказал изготовить из камня копию животного и вымаливать у него прощение. Конь был изготовлен и получил имя Цимин Чак, что означало «громовой тапир». (Тапиров индейцы хорошо знали, но никогда не слышали конского ржания, поэтому решили, что гром вызывает ржание этого необычного животного.)

С тех пор прошло более четырех веков, уже забыта история «рождения» этого божества, но многие индейские племена продолжают поклоняться лошади, точнее — Цимин Чаку, которого считают вторым по значению богом (первый — бог дождя).

Символизм лошади охватывает очень широкий диапазон, простираясь от света к тьме, от неба к земле, от жизни к смерти.

Как солярная сила белая, золотая или огненная лошадь появляется вместе с богами Солнца, впряженная в их колесницы; как лунная сила (элемент влаги, море и хаос) она воплощается в боевых коней океанических богов.

Символ коня по эзотерическому значению часто совпадает с символом сфинкса. В Индии таков символ белого коня Калки, грядущего воплощения Вишну.

Белая лошадь — почти всегда солнечный символ света, жизни и духовного просветления. Она — атрибут Будды (сказано, что он покинул земную жизнь на белой лошади), милосердного Бато Каннон в Японии, Пророка в исламе (для которого лошади были символом счастья и благополучия). Христа иногда изображали верхом на белом коне. Христианство связывает коня с победой, восхождением, мужеством и великодушием. Белая лошадь, символизирующая меловые земли Южной Англии, изображалась на знаменах древних саксов; возможно, эта символика связана с кельтской богиней-лошадью Эпоной, которая пришла из римской мифологии и считалась покровительницей лошадей. Белая лошадь также являлась символом Ганноверского королевского дома.

Согласно древним поверьям, лошади знают тайны загробного мира, поэтому их использовали в похоронных обрядах как проводников или посланцев в загробный мир.

Символика лошади иногда приобретает мрачную окраску. На ней может скакать дьявол, и тогда она становится фаллическим символом. Если всадник — Дикий Охотник или Эрл-Король, она означает смерть. Смерть обычно представляется в виде черной лошади, но она же едет и на «бледном» коне (в Откровении Иоанна Богослова говорится о четырех конях Апокалипсиса: конь белый означает чуму; конь рыжий (ярко-красный) — войну, конь вороной — голод, конь бледный — смерть. Четыре коня Апокалипсиса означают эсхатологический конец света).

Иногда лошади ассоциируются с сексуальной энергией, порывами желания или вожделением, как на картине Фузели

«Ночной кошмар» (1781): молодая девушка видит во сне, что лошадь с безумными глазами просовывает голову под полог ее кровати.

В христианском искусстве лошадь является эмблемой мужества и благородства. Когда христиане еще таились в катакомбах, лошадь символизировала мимолетность жизни.

У древних славян конь служил символом смерти и воскресения, подобно восходящему и заходящему Солнцу.

Крылатые лошади — солнечный и духовный символ. Лошади везут колесницу Солнца в античной, иранской, вавилонской, индийской и скандинавской мифологиях. На них скачут многие другие боги, включая Одина, чей восьминогий конь Слейпнир символизирует восемь ветров. Облака — кони валькирий, скандинавских дев-воительниц.

Кроме того, крылатый конь — символ поэтического вдохновения, выразителем которого стал Пегас — волшебный конь, родившийся из тела убитой Персеем горгоны Медузы. Впоследствии он вознесся на Олимп, где доставлял Зевсу молнии. От удара копытом Пегаса на горе Геликон возник источник Гипокрены, вода которого, по преданиям, вдохновляла поэтов. На укрощенном им Пегасе мифологический герой Беллерофонт победил трехглавое чудовище Химеру. (Иносказательно: «Крылья Пегаса возносят выше крыльев Химеры!») Древние связывали Пегаса с богиней зари Эос и считали, что он после смерти Беллерофонта был помещен на небе в виде созвездия Пегаса.

Нагруженная лошадь является символом человеческого тела, несущего ношу своей духовной конституции, либо, наоборот, это символ духовной природы человека, несущей на себе бремя материальной личности.

Объезженная лошадь — символ власти; отсюда популярность конных статуй.

Троянский конь — символ коварства. С точки зрения герметического знания, деревянный троянский конь, вмещающий в себе отряд, готовый к захвату города, представляет человеческое тело, скрывающее в себе бесконечные возможности, которые развиваются и завоевывают все окружающее.

В символике тибетской медицины конем называют вещество, которое сопровождает основное лекарственное средство к пораженному органу.

В геральдической символике конь сочетает свойства сразу нескольких животных: храбрость льва, зрение орла, силу вола, быстроту оленя и ловкость лисицы. В гербе всегда изображается в профиль. Называется бешеным (effare, carbe), если представляется поднятым на дыбы; играющим (anime), если цвет глаз отличается от цвета тела; диким (gai), если он без узды; взнузданным (bride), оседланным (selle), покрытым латами (barde), попоною (caparaconne).

МЕДВЕДЬ

Медведь — символ добродушия и ярости, богатырской силы и неуклюжести, лени и нежных материнских чувств, обжорства и аскетизма (хотя и невольного: всю зиму спит без всякой пищи, «сосет лапу»). Медведь олицетворяет непредсказуемость, дурной нрав, зло, грубость, жадность, греховность, дьявола, а также жестокую примитивную силу. Знак воинов в Северной Европе и Азии.

Медведь

Кроме того, медведь — символ Луны и воскресения (возможно, из-за того, что он впадает в зимнюю спячку). К. Юнг считает, что медведь символизирует темные стороны подсознания.

У североамериканских народов медведь — царь зверей. Это самый сильный зверь северных

лесов. К медведю здесь относятся с уважением и почитанием. Тотемное животное многих северных народов, он служит символом связи между небом и землей. Созвездия Большой и Малой Медведиц — символы северного неба.

Медведь — одно из животных, связанных с ликантропией (оборотничеством). Человек-медведь, сын медведя и женщины — распространенный персонаж фольклора разных стран. Его называют Хозяином, Косматым, Дремучим, Грязным — сотней имен, но «медведем» — истинным именем (буквально «знающим вкус меда» — от слов «мед» и «ведать») — называют редко, чтобы не потревожить духа грозного зверя.

До недавних пор на Алтае и Крайнем Севере сохранились «медвежьи праздники», для которых ловили медведей, откармливали их, а потом ритуально умерщвляли (специальными стрелами или удушением), после чего устраивали пир. Дух медведя торжественно провожали, ему пели песни, а части тела убитого зверя (зубы, кости, шкуру, когти, лапы, уши) использовали как амулеты.

Шаманы используют маску медведя для вступления в контакт с лесными духами. Черный медведь является символом инфернальных (адских) сил.

Медведь считается одним из воплощений бога Одина в Скандинавии, неистовый воин Берсеркерс носил медвежью шкуру, как и древнегреческая богиня-охотница Артемида (девственные жрицы ее храма носили костюмы медведя). Медведь связан со многими воинственными божествами, включая древнегерманского Тора и кельтского Артио из Берна (швейцарский город, буквально — «медведь»).

В христианской и исламской традициях медведь представляется как темная, жестокая, похотливая, жадная и мстительная сила. В западном искусстве медведь олицетворяет грех чре-

воугодия. Можно привести следующие библейские упоминания медведя: Давид сражается с медведем; в одном из мест Библии описаны лохматые медвежата, облизываемые матерью, ставшие символом язычников, нуждающихся в духовной опеке Церкви; как символ божественного возмездия медведица упоминается в сказании о пророке Елисее. В книге пророка Даниила медведь символизирует персидское царство, а также подкуп.

Католики считают, что, поскольку медведь рождается бесформенным клубком и медведица его долго вылизывает, чтобы «привести в форму», медведь символизирует христианство, которое отвращает людей от язычества.

В Китае медведь — знак мужской отваги, а появление медведей в сновидениях считается предзнаменованием рождения сыновей. Медведь (особенно медведица) также встречается как символ материнской силы, заботы, теплоты.

Для северояпонских айну и индейцев-алгонкинов в Северной Америке медведь отождествляется с родовой (тотемной) фигурой. У североамериканских индейцев медведь также является символом силы. Многие индейцы считают медведя тотемом (или знаком) целителя.

В алхимии медведь стал символом первоначального состояния вещества, хаоса, который алхимическая наука призвана привести в упорядоченное состояние.

Медведь часто встречается в геральдике, символизируя те же качества, что и лев: смелость, мужество, величие. Кроме того, медведь, поскольку предвидит погоду и умеет вовремя спрятаться в логове, выражает в геральдике предусмотрительность. Считается проходящим, если идет; поднявшимся, если стоит на задних лапах.

На гербах городов медведь с ошейником — символ усмиренного христианством язычества. Особенно часто присутству-

ет на гербах немецких городов. На печати штата Калифорния медведь гризли символизирует решимость.

МУЛ

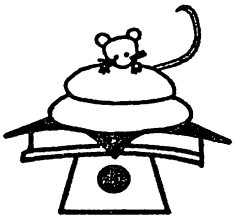
Мул — символ долготерпения. Он также символизирует чрезмерное упрямство и нежелание взглянуть на ситуацию с разных точек зрения.

МЫШЬ

Слово «mus» (мышь) в греческом языке образовано от глагола «воровать», так что мышь можно считать символом воровства. И в России мышь часто называют «серым воришкой». Мышь также издревле символизирует робость.

Согласно легенде, египетский фараон Тахос был сильно разочарован тщедушным видом своего спартанского союзника и сказал насмешливо: «Гора родила, Юпитер застыл в ужасе, мышь убежала» (отсюда крылатое выражение «Гора родила мышь»).

В средние века мыши, особенно летучие, считались одной из ипостасей дьявола. В народных поверьях мыши — это души, которые выбегают изо рта мертвых (красные — если покойные были добродетельными, черные — если грешниками), подобно голубям, которые, как утверждается, вылетают изо рта святых, когда их души покидают мертвые тела.



Мышиная свадьба

Народные сказки часто наделяют мышь сверхъестественной силой.

Мышь — существо, помогающее найти потерю в доме: «Мышка, мышка, поиграй да назад отдай». Мышь дает прирост. Выпавший у ребенка молоч-

ный зуб бросали за печку, приговаривая: «Мышка, мышка, на тебе зуб костяной, дай нам коренной».

В Африке мышей используют для предсказаний, так как полагают, что они знают тайны загробного мира.

В иудаизме мыши — символ лицемерия, а в христианстве — символ злой, разрушительной деятельности.

В восточном календаре годом Мыши начинается двенадцатилетний цикл. Мышь — мужской знак (ян, светлый, твердый).

В Китае мышь предстает в народном сознании столь могущественным существом, что ее стараются задобрить. Она — одно из популярных божеств богатства. Существует легенда о свадьбе мышей. В это время насыпали мышам зерно, рано гасили огонь и ложились спать, чтобы не мешать мышам и не возбуждать их гнева. Дети ударяли по крышке котла, создавая звуковое оформление свадьбы.

НОСОРОГ

Носорог символизирует необузданную силу и ярость. Известен как китайский символ удачи, странным образом связанный с ученостью. В сказках утверждается, что его рог помогает обнаружить яд. Носорог может быть также сексуальным символом. Согласно суеверию, размолотый в порошок рог носорога повышает мужскую потенцию, а его использование в традиционной индийской медицине, возможно, повлияло на возникновение легенды о Единороге.

ОБЕЗЬЯНА

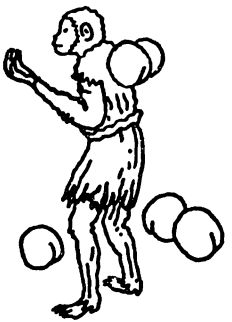
Большая, бесхвостая обезьяна — животное, весьма почитаемое в Древнем Египте, Африке, Индии и Китае. Обезьяна мелкая с хвостом, так же как и крупная бесхвостая, имеет более высокий символический статус на Востоке, чем на Западе.

Обезьяна

Способность обезьяны к подражанию и многообразие форм поведения делают ее символику в целом противоречивой. Она олицетворяет как положительные, так и отрицательные стороны человека.

Согласно древним мистериям, обезьяна представляет собой состояние человека перед тем, как в него вошла душа. Обезьяна олицетворяет также возврат человека, лишенного божественной природы, к животному состоянию.

Чаще всего обезьяна служит олицетворением греха, в частности физического. Она также символизирует хитрость, коварство, стремление к роскоши, злобность, лень и, из-за своих угловатых движений, пьянство. Способность обезьян имитировать человеческое поведение используется для высмеивания тщеславия и глупости.



Хануман, бог-обезьяна, играющий с персиками бессмертия (с китайского блюда)

Иногда обезьяны служат символом обучения. Изображение кинокефала (собакоголовой обезьяны, или павиана) служило в Египте иероглифом, означающим письмо. Павиан является символом Луны, а Тот — планеты Меркурий. Поскольку древние верили, что Луна сопровождает Меркурий через небеса, собакоголовая обезьяна описывается как верный спутник Тота. Бабуин в египетской иконографии символизирует мудрость.

В тибетской традиции бодхисаттва Авалокитешвара (воплощенный в Далай-ламе) первоначально явился в образе священной обезьяны, проявившей со-

страдание к великанше, от брака с которой и произошли шестеро родоначальников народа Тибета.

В индийском эпосе обезьяна Хануман, индийский бог обезьян, обладает благородной душой, незаурядным умом, большой физической силой; он воин и верный спутник бога Рамы. Это символ храбрости, стойкости и самопожертвования. Именно благодаря обезьянам бог Рама одержал победу над страшным и злым великаном (Рама заключил союз с Хануманом, и тот прислал на помощь богу многочисленные отряды обезьян и медведей).

Обезьяна (наряду с белым слоном и коровой) — третье священное животное в Индии. До сих пор существуют храмы, где обезьяны — полновластные хозяева, где ежедневно они получают большое количество пищи (это в то время, когда сотни людей в стране голодают). Существуют больницы для обезьян (когда тысячи людей умирают без медицинской помощи). Мало того, несмотря на колоссальный урон, который наносят обезьяны сельскому хозяйству, опустошая огромные участки полей, они пользуются полной неприкосновенностью, их нельзя даже прогонять. В свое время в Индии за убийство обезьяны жестоко наказывали; европейцев же, совершивших такое преступление, вынуждали покинуть страну. Теперь индусы более терпимы, но и сейчас оскорбление обезьяны действием вызывает сильное недовольство религиозных людей.

Истории о королях-обезьянах встречаются и в китайских мифах, где они выступают в роли ловких и умных героев. В китайском искусстве гиббон символизирует материнскую заботу.

В Японии обезьяний крик — символ глубокой тоски:

«Год за годом все то же:
Обезьяна толпу потешает
В маске обезьяны...»

Мацуо Басё

Наряду с этим игрушечные обезьяны считаются в Японии талисманами, охраняющими детей. Известная символическая фигура «кочин» — три обезьяны, которые не видят зла, не слышат зла и не говорят зла (резная деревянная скульптура находится в храме первого сёгуна Токугавы в Никко), — символизирует мудрую осторожность. Эти резные фигурки всегда считались на Востоке талисманом, охраняющим от клеветы.

Христианская традиция относится к обезьяне с большим подозрением, отождествляя ее с пороком, страстями, идолопоклонством и дьявольскими ересями.

В западном искусстве обезьяна олицетворяет лицемерие, греховность, коварство, лень, стремление к роскоши, преступные намерения, похоть, жадность. В средние века дьявол часто изображался в образе обезьяны. Изображение обезьяны с яблоком во рту символизировало грехопадение Адама и Евы. Обезьяна в цепях означает победу над грехом. Часто обезьяны в карикатурном виде изображают мелкие недостатки человеческой натуры или являются аллегорией подражательного искусства.

ОВЦА

Благодаря присущим овце кротости и смирению она стала христианским символом паствы, легко заблуждающейся и поэтому нуждающейся в духовном лидере — Пастыре. «Паси агнцев моих» — одни из последних слов Иисуса Христа. «Заблудшая овца» — введенный в заблуждение, невежественный грешник; «черная овца» — неисправимый грешник.

Овца

На бытовом плане овца в основном символизирует тупость, недалекий ум.

Монголы считают, что грудная кость овцы имеет пророческую силу.

ОЛЕНЬ

Универсальный благоприятный символ, ассоциирующийся с Востоком, восходом, светом, чистотой, обновлением, созиданием и духовностью. Наиболее характерные качества оленя: стремительность, грация и красота. Возможно, поэтому оленя связывают с поэзией и музыкой.

Олени предстают также как чудесные вестники и проводники, указывающие героям путь к их цели. Оленям приписывают целебные силы, особенно способность разыскивать лекарственные травы. В изобразительном искусстве олень, раненный стрелой и держащий во рту пучок целебных трав, — символ любовного томления. Олень, кроме того, символизирует осторожность и острый слух.

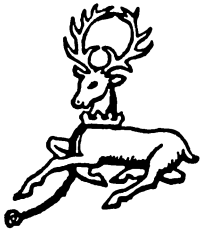
Однако в результате наблюдений за повадками этого животного возник и связанный с оленем символизм одиночества — как в европейской, так и в японской традициях.

У американских индейцев и некоторых народов Азии взрослый олень-самец — солнечная эмблема изобилия, его ветвистые рога символизируют Древо Жизни, солнечные лучи, долговечность и возрождение (периодически происходит смена рогов). Молодой олень может быть символом беззащитности.

В Китае олень связан с богатством и удачей, слово «олень» там — омоним слова «изобилие».

В христианском искусстве самец красного оленя олицетворяет отшельничество, благополучие, чистоту. Упоминается как враг змеи, которую может выманить из укрытия своим дыханием, а затем затоптать. В христианской иконографии топчущий змею олень — символ уничтожения зла, а в Библии

встречается сравнение оленя, жаждущего воды, с человеческой душой, жаждущей Бога, — поэтому самец оленя часто символизирует набожность. Именно в этом значении оленя изображают на крещальных купелях, а также в религиозной живописи — пьющим у подножия креста. Олень также символизирует Христа, который разыскивает дьявола, чтобы его уничтожить.



Олень (нагрудный знак Ричарда II, конец XIV века)

Белый олень был любимым нагрудным знаком английского короля Ричарда II; когда он распорядился, чтобы у каждой гостиницы был какой-то знак, многие взяли его белого оленя; до сих пор эта эмблема часто встречается на вывесках пабов.

Самка оленя встречается в роли символа реже, обычно — как спутница лунных богинь охоты, в том числе древнегреческой Артемиды (Дианы). Она может символизировать также женское начало в обрядах инициации.

Олень был священным животным в греческих мистериях Вакха, участники одевались в оленьи шкуры. Поскольку олень ассоциировался с поклонением богине Луны, то вакхические оргии происходили ночью.

Олениха часто была родовой фигурой (тотемом) у народов Центральной Азии, отсюда происходит легенда о том, что предками Чингисхана были волк и олениха.

У североамериканских индейцев, живших к северо-западу от Великих озер, олень также считался одним из тотемов. Например, у гуронов (к юго-востоку от Великих озер) существовал род Оленя. Согласно одному из сказаний мексиканского племени зуньи (цуни), ребенка, родившегося у дочери великого жреца от солнечного света, воспитывал Олень —

здесь уже животное выступает не родоначальником, а воспитателем.

Некоторые племена древних германцев тоже назывались по именам животных, было среди них и племя под названием «Молодые Олени».

Совершенно особую роль играет олень в жизни северных народов. На протяжении веков олень в сознании людей олицетворял самые могучие силы природы. Для северного знахаря слово «олень» обозначало место скопления и добрых, и злых сил — место, где они «зарождаются» и куда «изгоняются». Оленья лопатка считалась магическим предметом не только у знахарей Беломорья, но и у индейцев полуострова Лабрадор.

Среди множества почитаемых предметов-оберегов особые охранительные свойства приписывались рогам животных, а оленьи рога назывались «золотыми» еще с глубокой древности. У сибирских народов принято украшать жилище рогами оленя и лося.

Народности ханты и манси украшают свою национальную одежду разного рода вышивками, среди которых утвердился канонизированный орнамент под названием «оленьи рога».

Таким образом, с давних времен олень не только давал людям пищу и одежду, обеспечивая возможность выживания, но и выступал в роли сильного магического заступника, который, ударив оземь своим звонким копытом и блеснув вдалеке золотыми рогами, готов в любой момент прийти на помощь, защитить от беды, оградить от зла. Возможно, именно за эти качества, которыми люди наделили красивое, гордое и сильное животное, его стали величать Олень Благородный.

Олень — один из наиболее распространенных духов-покровителей и помощников шаманов сибирских народов. Начинающий шаман представлял себя оленем, подражал его повадкам,

Олень — покровитель сибирских народов

Сибирский шаман

начинал фыркать по-оленьи, и этот процесс «вхождения духа в шамана» длился долго, порою два-три года. По истечении этого срока шаман делал себе колотушку для бубна. Воткнув ее в землю, посвящаемый в шаманы пел шаманские песни. Во сне ему являлся олень, из шкуры которого нужно сделать бубен. Бубен воспринимается как олень шамана, на котором он «ездит в верхний мир к духам». На бубне изображаются покровительствующие шаману животные и птицы. У некоторых шаманов, например эвенков, помимо бубна есть еще ритуальный костюм, символизирующий оленя, и посох в руках.

Воображению славянина-северянина каждое грозовое облако представлялось оленем, везущим по небесному морю-океану колесницу Перуна-громовника (древнеславянского божества, аналога Ильи-пророка в христианской традиции или Зевса-Юпитера — в греко-римской). С Ильина дня на Руси переставали купаться, говоря: «С Ильина дня на деревьях лист желтеет, а в реках и озерах вода остывает оттого, что в этот день через реку Олень переплыл и воду остудил». Эта же идея отражена и в германских преданиях о «солнечных» оленях.

Кельты верили, что олень — главное животное в волшебных стадах богов (именно это, возможно, привело к традиции, согласно которой Санта Клаус путешествует в оленьей упряжке); некоторые кельтские боги носили оленьи рога.

На оленях передвигались и многие хеттские, шумеро-семитские и синтоистские божества.

В алхимии и самец, и самка оленя часто выступают как символы превращения, что связано с мифом об Артемиде, которая превратила охотника Актеона в оленя за то, что он увидел ее во время купания обнаженной.

В геральдике олень изображается всегда в профиль, бегущим, идущим или лежащим.

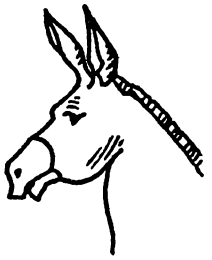
ОСЕЛ

Осел может быть воплощением терпения, страдания, упорства, но также и упрямства. В наше время осел широко известен как символ глупости, но в прежние века символизм его был гораздо многозначнее.

У древних египтян осел, «аа», был символическим животным Сета. По Плутарху, Сету посвящены рыжие (красные) ослы. Известно, что в Аварисе (правильнее, согласно египетским иероглифам, — Хаварс) еще во время владычества гиксов поклонялись ослу как символу их божества Сутеха, который позднее трансформировался в Сета.

Плутарх сообщает легенду о том, как Тифон (Сет), пространствовав на осле семь дней в пустыне, произвел на свет Иерусалим и Иудею, а Тацит приписывает спасение Моисея с народом в пустыне от жажды стаду ослов. Это объясняет, почему Антиох Епифан, войдя, по праву победителя, в святая святых иерусалимского храма, нашел там откормленного для жертвоприношения грека и осла. Равным образом это проливает новый свет на известные римские карикатуры на предмет поклонения первых христиан — изображения распятого осла.

Осел как сильное и сладострастное животное является символом феноменальной природы мира. С другой стороны, у



Осел

египтян жезл осла назывался «усем» (Usm), что, по Эрману, значит «наслаждение»; последнее слово созвучно слову «усм» — золото. Отсюда можно уяснить эзотерический смысл повествования Евангелия о входе Христа в Иерусалим на осле: это символ победы над животной стороной человека и феноменальной природой вообще, подчинение ее, но благодаря этому — и освящение.

Христианство толкует этот факт иначе: осел был выбран Иисусом Христом для въезда в Иерусалим в знак его смирения. Таким образом, осел стал эмблемой смирения, терпения и бедности в христианской традиции.

В греко-римской мифологии осел ассоциируется с похотью и глупостью. Царь Мидас получил от богов ослиные уши в знак его духовной ущербности (за то, что предпочел Пана Аполлону). Ослиные уши были частью шутовского колпака, а шекспировский Боттом («Сон в летнюю ночь», 1595 год) наделен головой осла — насмешка над потерявшими голову влюбленными.

В средневековой Европе неверные жены, проститутки, преступники и даже банкроты подвергались унижению тем, что их возили верхом на осле.

В Соединенных Штатах Америки среди глубоко религиозных поселенцев бытовало библейское представление об осле как о неприхотливом и беззаветно преданном трудолюбивом животном. Оно ассоциировалось с библейской Валаамовой ослицей, которой Бог внушил дар речи, для того чтобы возвестить Валааму свою волю.

В США осел является символом Демократической партии. Эндрю Джексон (седьмой президент, 1829–1837) впервые ис-

пользовал этот символ как политический в 1828 году, после того как оппоненты переиначили его фамилию в jackass (осел, болван) во время избирательной кампании.

Лидеры партии демократов Мартин ван Бурен и генерал Джексон подчеркивали, что осел символизирует существо, предостерегающее людей от таких грехов и пороков, как алчность, коррупция, подкуп и пр.

ПАНДА

Симпатичный медвежонок-панда — недавно появившийся символ дружелюбия, неагрессивности. Пришедший из Австралии, используется многими торговыми компаниями, акционерными обществами.

Панда

ПАНТЕРА

Глаза ночи. Воплощение хищной женственности, гибкости, грации.

В христианской традиции утверждается, что пантера (барс) спасла людей от дракона, духа зла. Поскольку считается, что ее дыхание благовонно, она символизирует благотворное влияние Христа.

В геральдике пантера обычно изображается разъяренной и символизирует свирепость, ярость, агрессивность, безжалостность.

РЫСЬ

Бдительность — символизм, основанный на остром зрении этого животного. Суеверия приписывают рыси возможность видеть сквозь преграды и обходить ловушки. В искусстве рысь символизирует дар зрения.

СВИНЬЯ

Символ нечистоплотности — как физической, так и моральной, себялюбия и распущенности. См. также КАБАН.

СЛОН

Слон, прежде всего, — символ силы. Это может быть как нежная, любящая сила, так и яростная, разрушительная мощь. Слонов считают злопамятными, поскольку слоны никогда не забывают нанесенных им обид и жестокого обращения. Толстая кожа слона стала символизировать душевную неуязвимость. Слон также символ власти, проницательности, процветания, счастья, олицетворяет элемент Земли, память, мудрость, долголетие, верность, терпение, сострадание. В Индии, Китае и Африке слон символизирует не просто власть, но царскую власть.

В Индии слон — одно из трех наиболее почитаемых священных животных (наряду с коровой и обезьяной). По индийской традиции, слоны несут на себе мир. В процессиях на них восседают цари и царицы. Но слон — величественное ездовое животное не только для правителей, но и для индуистского бога грозы и дождя Индры. Ганеша, бог счастья с головой слона, считается в индуизме символом мудрости, неуязвимости и осмотрительности. Он — покровитель учености и легендарный автор Махабхараты. Изображается сидящим и с четырьмя руками. Он защищает людей и распределяет среди них дары.

Слон в Индии символизирует не только качества, необходимые для хорошего правителя (достоинство, интеллект, благоразумие), но также миролюбие, обильные урожаи и плодоносные ливни, то есть все доброе и позитивное, из чего складывается жизнь индусов.

В Таиланде, Камбодже и Бирме подобным символом плодородия и ливней стал белый слон.

Среди буддистов Индии белый слон считается более священным животным, чем даже корова. Потому что именно в него, считают буддисты, покинув бренную оболочку, переселяются души жрецов и героев, королей и святых.

С белым слоном связано немало историй. Так, царице Майе в Непале привиделся сон, будто в нее вошел белый слон с Золотой Горы. У этого слона было шесть бивней. Царские астрологи предсказали, что у царицы родится мальчик, который станет спасителем рода человеческого. С тех пор белый слон священен в буддизме и олицетворяет терпение, опыт и мудрость Будды.

Для того чтобы понять символику этого сна, надо помнить, что в Индии белый цвет означает смирение; число шесть считается священным; бивни располагались в соответствии с шестью индусскими измерениями пространства (верх, низ, назад, вперед, налево, направо).

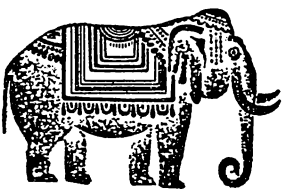
Белизна слона олицетворяет беспорочность и добродетельность, а это значит, что далеко не всякую душу пустит в себя слон.

Обладать белым слоном могли только могущественные монархи. И они при всех своих титулах одним из важнейших считали титул «владетель белого слона».

Чтобы добыть его, цари объявляли друг другу войны или нападали без предупреждения, вели кровопролитные сражения.

У китайцев слон символизирует космическую энергию, силу, осмотрительность.

Для буддистов слон — символ духовного знания и стабильности.

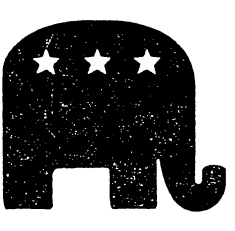


Белый слон

В Древнем Риме слон — атрибут бога Меркурия, символ его мудрости. В представлениях древних римлян слон ассоциировался с победой (в изобразительном искусстве он персонифицировал Славу). Когда Александр Македонский (356–323 годы до н. э.) пытался завоевать Индию, он посадил своих солдат на слонов, соорудив на спинах животных что-то вроде небольших крепостей. Позднее это отразилось в христианской традиции, в которой слон стал символом победы Христа над смертью и злом — в этом случае слона изображают растаптывающим змею.

Средневековые поверья, что слон воздерживается от полового акта в течение длительного периода беременности своей самки, сделали его в Европе символом целомудрия, преданности и любви.

Огромная масса и неповоротливость слона стали в настоящее время метафорическими, однако есть замечательная индуистская легенда о том, что слоны когда-то летали, но потеряли этот дар после того, как были прокляты отшельником, чье жилище, устроенное в стволе баньяна, они случайно разрушили при приземлении.



Слон — символ республиканской партии в США

Изображение слона широко распространено на амулетах удачи.

Образ слона, несущего на себе землю, сохранился в геральдике.

Слон — официальный символ республиканской партии в США. Впервые в этом качестве он появился в 1874 году в карикатуре Томаса Наста, которая изображала слона, пытавшегося затоптать инфляцию и хаос.

СОБАКА

Собака

Собака (по всей видимости, самое первое из домашних животных, друг человека) олицетворяет преданность, храбрость и бдительность. Символ защиты и самопожертвования.

Во многих культурах преданность собаки воспринималась с оттенком презрения, что и отразилось в слове «циник», которое произошло от греческого слова «kuon» (собака) и использовалось как оскорбление по отношению к последователям философа Диогена за их агрессивную грубость. Позже это слово сочли подходящим для обозначения роли стражей морали.

В кельтском искусстве собаки — символы милосердия, спутники многих богинь, покровительствующих целительству, а также охотников и воинов.

В Скандинавии образ собаки окрашен в черные тона: скандинавский адский пес Гарма и черная собака сатаны — символы агрессии.

Для египтян собака — священное животное, так как связано со звездой Сириус, или Сотис (Звездный Пес): именно с этой звездой египтяне связывали происхождение своей цивилизации. Кроме того, появление Сириуса на небосклоне предшествовало ежегодному разливу Нила.

Тот факт, что собаки всегда и повсюду сопровождают человека и, согласно общим представлениям, вхожи в мир духов, позволил считать их хорошими проводниками и стражами в загробном мире. Они встречаются в этой роли и в древнеегипетской мифологии — как спутники Анубиса, обычно изображаемого с головой шакала или собаки. Овчарка в Египте — символ жреческого ремесла.

Такой же символизм собаки характерен и для греко-римской традиции. Харон, перевозчик в страну мертвых, часто изображается в виде собаки, как и многие боги и демоны подземного царства. Например, мифический древнегреческий Цербер, ужасающий трехглавый пес, исполняет роль стража у входа в ад. Трехглавые псы также сопровождали Гекату, богиню смерти, которая часто посещала могилы и перекрестки дорог и в честь которой древние греки приносили в жертву собак.

В Центральной Азии и Персии души умерших были в более тесном контакте с собаками: телами умерших в древности кормили собак.

В христианстве собака считалась подходящим символом для пастыря Господня и поэтому была эмблемой духовенства. Название монашеского ордена «доминиканцы» (Domini canes) переводится с латинского как «псы Господни» и прямо символизирует миссию охраны христианских догм. Символами ордена доминиканцев, которые надевали белые и черные одеяния, являются черные и белые собаки. На скульптурах усыпальниц крестоносцев у их ног изображались собаки в знак того, что крестоносцы следовали за знаменем Господа с такой же преданностью, как собака следует за своим хозяином.

С другой стороны, собака не приучена к чистоте и часто олицетворяет зло, то есть является «нечистым» животным. Поэтому собаку не подпускают к христианским храмам. Черные собаки часто символизируют дьявола (Мефистофель является к доктору Фаусту в виде черного пуделя) или погрязшую в плотских желаниях душу.

В семитской и мусульманской традициях собака — нечистое, подлое, жадное животное, которое можно использовать только как сторожа (за исключением гончих собак, у которых, по вполне понятным причинам, более высокий статус). По ис-

ламским представлениям, ангелы никогда не посетят дома, в котором живет собака.

В противоположность этому, в Индии собаку считают священным животным. Возможно, здесь, как и во многих других странах, религиозные воззрения тесно переплетаются с реальными представлениями о большой пользе, которую приносят эти животные. Послушный пес — символ верности закону, хотя Будда сказал, что те, кто живет, как собака, после смерти и превратятся в собаку. В индуизме собаки считаются также спутниками бога смерти Ямы, что снова возвращает нас к связи собаки с загробным миром.

В зороастризме собаке принадлежала исключительная роль. В той части Авесты (священной книги), в которой говорится об обрядовой, религиозной и юридической сторонах и которая называется Вендидат или Видев, две главы целиком посвящены собакам. Там, в главе XIII имеются такие слова: «Разумом собаки держится мир». Конечно, в священной книге говорится о священных собаках, но фактически речь идет о собаках вообще. Поэтому слова священной книги о том, что собака — наиболее чистое животное, распространяются на всех собак. И все они, как утверждает Авеста, обладают таинственной силой в борьбе против мрачного божества Ангро-Майнью и его духов. Поэтому убивать собак категорически запрещалось, их хоронили с почестями в специальных могилах — оссуариях, в глиняных ящиках, где хранили также кости умерших людей.

И даже когда в некоторых странах Востока зороастризм уступил место исламу, объявившему собак «нечистыми» животными, в соответствии с чем надо было их изгонять из человеческого жилища и держать подальше от себя, когда в городах начались гонения на собак, бедуины (кочевники) не

захотели расстаться со своими друзьями. А чтобы как-то выйти из положения: не потерять четвероногого друга и в то же время не прогневить аллаха, — бедуины просто-напросто решили не называть собаку собакой!

В Японии собаки — символ защиты. То же и в Китае, хотя там они могут иметь репутацию демонических созданий, особенно в космическом символизме затмения и других пугающих явлений природы; они могут быть символом как Солнца, так и ветра.

Собака была священной и у некоторых племен североамериканских индейцев, и у жителей Мексики (ее даже бальзамировали после смерти), и у других народов. Майя в своих мифах олицетворяли собак с проводниками человеческих душ через реку Смерти. Ацтекский бог-собака вел Солнце сквозь тьму загробного мира и возрождался вместе с ним каждое утро. Собак часто приносили в жертву или в честь умерших хозяев, или как посредников в общении с богами (такова, например, роль ирокезского жертвоприношения белой собаки).

В других местах собак напрямую ассоциировали с богами, особенно в Африке. В Меланезии, в североамериканских и сибирских легендах ум собаки сделал ее символом неистощимых выдумок, создателем или похитителем огня. Как и других подобных персонажей, собак проклинали, но и восхваляли. В некоторых легендах утверждается, что из-за оплошности собаки человек потерял дар бессмертия.

Собака также — символ охоты. Иногда этот символ имеет негативный оттенок — травли.

Сильно развитое обоняние собаки («нюх, как у собаки») и способность длительно преследовать по запаху невидимую жертву символизирует трансцендентную силу, с помощью которой философ следует за нитью истины через лабиринт земных ошибок.

Персонификацией еще одного яркого качества собаки — упорства — является бульдог, символизирующий цепкость («бульдожья хватка») и твердость воли, а также безграничную храбрость.

Собака — одиннадцатый знак двенадцатилетнего цикла в восточном гороскопе.

В геральдике принято изображать только борзых собак. Они воплощают благородство и достоинство.

ТЕЛЕНОК

Теленок символически ассоциируется с жертвоприношением. Телец означает безупречную жертву. В христианской иконографии он олицетворяет Христа. В символизме Вед это мысль Адити.

ТИГР

Символ энергии, силы и таланта. Слова из поэмы Уильяма Блейка: «Тигр. Тигр, обжигающе яркий...» — прекрасно иллюстрируют ту невероятную динамическую энергию, которую излучает тигр (эта энергия может быть использована как в конструктивных, так и в деструктивных целях).

Тигр — животное, весьма почитаемое в тех районах, где он обитает. Образ этот одновременно и лунный, и солнечный. Он творец и разрушитель. Тигр, борющийся со змеей, символизирует небесную солнечную силу. В битве со львом или восточным драконом тигр становится символом лунным, злобным. Он символизирует также королевское достоинство, силу, жестокость, свирепость, гнев, но также и скорость. Может быть олицетворением Матери-Земли.

В Европе тигр — символ мощи и кровожадности. Уильям Блейк в поэме «Тигр» (1794) использует символику двуединства этого животного, связывая его с опасными силами при-

«Тигриный источник содержит тигра. Овладев содержимым тигриной пещеры, станешь совершенным человеком, подчинившим себе инь и ян»

родных инстинктов. В западном изобразительном искусстве тигры — большая редкость; иногда они заменяют леопардов, запряженных в колесницу древнегреческого бога виноделия Диониса (Бахуса).

На Дальнем Востоке тигр считается символом благородства и счастья. Но вообще в культурах Азии и Индии, где тигр часто заменяет льва в качестве основной эмблемы величия и дикой силы, он может быть символом как агрессии, так и защиты. В Юго-Восточной Азии тигр — обычная родовая фигура, а сказки о свирепом народе людей-тигров известны от Индии до Сибири.

Подобно льву, тигр может символизировать как жизнь, так и смерть, как зло, так и победу добра. Некоторые боги передвигаются на тиграх, демонстрируя этим свое могущество, например Дурга. Индусский бог Шива и его воинственная супруга Кали часто предстают в тигровых шкурах. В Индии изображение тигра — воинская эмблема, так как там его связывают с воинской доблестью.

В Корее тигр почитается как один из стражей четырех сторон света. Ему приписывают способность приносить счастье, изгонять болезни и горе. Первый лунный месяц в Корее носит название «Месяца тигра». Тигр почитается как посланник Горного духа и в новогодних обрядах связан с сороками — птицами, приносящими добрые вести.

В китайском буддизме тигр — одно из трех Бесчувственных Существ, олицетворяющее злость (наряду с обезьяной — символом стяжающей алчности и оленем — олицетворением ненасытной похоти). Тигр также персонификация гнева.

У китайцев тигр — царь зверей, повелитель всех обитающих на суше животных. Когда он имеет символику ян, то, в соответствии с китайской символикой, занимает место, аналогичное льву на Западе, и олицетворяет власть, мужество, военную силу и ярость, которая нужна ему как защитнику. Когда тигр изображается сражающимся с символом ян — небесным драконом, он становится земным олицетворением инь. Изображенные вместе, они символизируют противоположные силы духа и материи. Тигр — третье из символических животных Двенадцати Земных Ветвей. Бог богатства ездит верхом на тигре, охраняющем сундуки с монетами.

Китайская богиня ветра также ездит верхом на тигре. Он сторожит могилы и отпугивает злых духов. Является лунным символом, олицетворяющим нарастающую силу новой Луны, которая изображается в облике ребенка, бегущего от зубов тигра. Ребенок этот — «предок всех людей», то есть человечества, а тигр символизирует силы тьмы, от которых новая Луна спасается. Защитная сила тигра прослеживается в Китае в символических каменных изображениях на могилах и дверях, а также в древней традиции надевать на детей тигровые шапки.

В Китае пять легендарных тигров охраняют стороны света и центр: Белый Тигр — это запад, осень, стихия металла; он всегда должен быть обращен головой на юг, а хвостом на север. Синий Тигр — это восток, весна, растительная жизнь. Красный Тигр — это юг, лето, огонь. Черный Тигр — это север, зима, вода. Желтый Тигр — это центр, Солнце.

Тигр — третий знак китайского гороскопа. В китайской алхимии тигр символизирует свинец и телесную силу.

У ацтеков тигр — западное, заходящее Солнце, хтонические силы и силы земли.

ШАКАЛ

Зловонное животное, которое питается падалью. В Древнем Египте почитался как Анубис — бог-покровитель умерших и забвения, который сопровождал души умерших на Суд. Анубиса изображали или как черного шакала, или как человека с головой шакала (собаки).

В Индии — символ разрушения и зла.

Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, морские млекопитающие и другие*

ДЕЛЬФИН

Дельфин символизирует любовь, мощь моря, скорость, спасение, превращение. Это друг человека в морской стихии и ее символ. Считается, что дельфины спасают тонущих героев или доставляют души на Острова Блаженства, что повлияло впоследствии на их значение в христианском символизме. Дельфин также символизирует безграничную радость, игривость, непредсказуемость и даже духовное просветление.

В греческой, критской и этрусской мифологии боги путешествуют на дельфинах. В Древней Греции повелитель вод

---

* *Глоба П. П.* Календарь зороастрийский. Год Оленя; *Дмитриев Ю.* Тринадцать черных кошек; *Купер Дж.* Энциклопедия символов; *Тресиддер Дж.* Словарь символов; *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов; *Шейнина Е. Я.* Энциклопедия символов.

Посейдон, как и его римский аналог Нептун, часто изображались в повозке, которую тянули дельфины. Они были также атрибутом Афродиты (Венеры), Эроса (Купидона) и Деметры (Цереры). Дионис (Бахус) превращал пьяных и нечестивых моряков в дельфинов и сам превращался в дельфина, чтобы доставить критских пилигримов в свое святилище в Дельфах.

«Мальчик с дельфином» (Андреа дель Верокхио, 1475 год. Скульптура для фонтана)

В христианском искусстве дельфин, как правило, обозначает всех рыб. Как символ жертвы христовой дельфин часто изображается пронзенным трезубцем или якорем (тайным символом креста). В переплетении с якорем дельфин является символом осторожности, ограничения скорости: «Спеши медленно»; такой знак, например, ставил на своих книгах печатник Альд Мануций. Ранние христиане называли дельфина «великой рыбой», которая поглотила Иону и исторгла его через три дня (правда, позже этой рыбой стали считать кита), поэтому дельфин — символ воскресения.

Дельфин — один из самых часто используемых символов в геральдике, наиболее яркий пример — гербы французских дофинов (наследников французского трона).

ЕРШ

Это символ «ершистого», колючего человека, с которым трудно общаться, потому что он во всех видит врагов.

ЖАБА

Жаба — один из атрибутов колдовства. Согласно европейским суевериям, это спутница ведьм, напоминающая о смерти и мучениях грешников. Демонический символизм берет начало в древних странах Ближнего Востока и основан, вероятно, на отвращении, которое вызывала слизь, покрывающая тело жабы. В то же время жабу, олицетворяющую в средневековой Европе тьму и зло, жадность и похоть, связывают с символизмом рождения и возрождения (в основе которого — превращение икринки в головастика и потом в жабу). Жаба может служить также олицетворением земной энергии плодородия.

Символ уродства, за которым может таиться прекрасная душа. Также символизирует долголетие и богатство: было весьма широко распространено представление, что жаба, подобно змее, несет во лбу драгоценный камень, символизирующий удачу.

В Древнем Египте жабы как незаменимые помощники в борьбе с вредителями полей считались священными и изображались сидящими на лотосе. Одна из Божьих казней, посланных египетскому фараону за то, что он не хотел отпускать еврейский народ, — наказание жабами.

В доколумбовой Мексике и в некоторых районах Африки это земноводное приобрело статус культового героя, там жаба символизирует дождь и плодородие.

Английское слово «toady» — «подхалим» (буквальный перевод — «жабник») — связано со сказкой об ученике коновала, который глотал жаб, чтобы его наставник получал удовольствие, «излечивая» пройдоху.

Жабы широко используются в китайской медицине, где они считаются символами Луны, влаги, вестниками дождя и поэтому связываются с богатством и удачей. В рамках философской системы инь-ян жабы ассоциируются со знаком инь. Ска-

зочная трехлапая жаба слывет обитательницей Луны; проглатывая ночное светило, она вызывает лунные затмения.

Алхимики связывают жабу с основными элементами: землей и водой.

ЗМЕЯ

Змея — универсальный и наиболее сложный из всех символов, воплощенных в животных, а также самый распространенный и, возможно, самый древний из них.

Змея и дракон часто взаимозаменяемы, а в странах Дальнего Востока между ними вообще не делают различия.

Безусловно, культ змей вырос из тотемизма, его породил и страх перед этими непонятными существами.

Символизм змеи многопланов. Она может олицетворять и мужское начало, и женское, и андрогенное (самовоспроизводиться). Это ярко выраженный фаллический символ, оплодотворяющая мужская сила, «муж всех женщин». Однако очевидные аналогии с пенисом и пуповиной (объединяющие в змее символы мужского и женского начал) не вполне объясняют почти универсальную символику змеи.

Как существо, убивающее змея, означает смерть и уничтожение; как существо, периодически меняющее кожу, — жизнь и воскресение. Свернувшаяся кольцами змея отождествляется с круговоротом явлений. Это и солнечное начало, и лунное, жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло, мудрость и слепая страсть, исцеление и яд, хранитель и разрушитель, возрождение духовное и физическое.

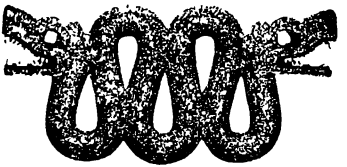
Змее посвящен шестой год двенадцатилетнего восточного календарного цикла (китайского, корейского, японского). Она является символом мудрости. Свернувшаяся кольцом змея, кусающая свой хвост, — символ вечности.

Двойственность символизма змеи. Символика защиты и разрушения, объединяющая все мифы о змеях, показывает, что змея имеет двойственную репутацию, является источником силы, если ее правильно использовать, но потенциально опасна и часто становится эмблемой смерти и хаоса, так же, как и жизни. Она может быть как символом добра, так и символом зла. Такая двойственность символики, заставляющая балансировать между страхом и поклонением, способствовала тому, что змея предстает то в образе прародителя, то в образе врага, считается то героем, то монстром.

Практически во всех гностических школах змий понимался или как символ Высшего мира, или как хаотическое начало (сын Яллаваофа). Но иногда змий одновременно являлся символом благого и злого, хотя эти два образа его резко разделяются. То же наблюдается и в наше время в странах Востока и у других народов.

Положительная символика. Пример положительной символики змеи — понятие кундалини: символ внутренней силы, психической энергии, змееподобный клубок жизненной энергии, дремлющей в основании позвоночника. Энергию кундалини называют «змеиной силой». Иногда ее изображают в виде свернувшейся змеи с головами на обоих концах.

В тантризме две змеи, обвившие центральный столб, — древний герметический символ, который иллюстрирует основное положение эфирной физиологии: восходящие змеиные энергии порождают вихрь энергии, преображающей всего человека.



«Змеиная сила»

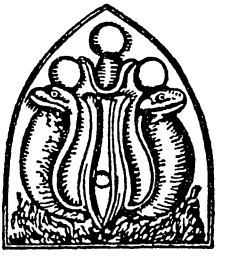
Изображения змеи, прибитой к кресту, которые встречаются в средневековом христи-

анском искусстве, стали символом воскресения и превосходства духа над плотью.

В религии друидов, первобытных обитателей Европы, культ змеи играл настолько важную роль, что вожди имели почетный титул «змий». Каждый, вступавший в священный сан друида, должен был произнести культовую формулу: «Я есмь друид, я есмь строитель, я есмь пророк, я есмь змий».

У ассирийцев змей был символом жизни (на ассирийском и арабском языках слово «змея» происходит от корня «жить»).

В Древнем Египте змея — символ Солнца и самого Озириса, а также символ небесной реки. Известно также изображение Изиды, где верхняя часть тела — человеческая, а нижняя — змеиная. Почитаемые в Древнем Египте Амон и Атон были богами-змеями. Кроме того, змея — победительница врагов фараона, испепеляющая их своим огнем. Олицетворением этого является так называемый урей, или «диадема фараона», — защитная эмблема высшей власти. В широком смысле урей (буквально — «змей») — змея, обвившаяся вокруг солнечного диска (Гора), или кобра с львиной головой. Это священный символ солнечного покровительства в Египте. Он служит украшением головного убора Озириса и ряда других божеств. Эзотерически урей символизирует посвящение и приобщение к сокровенной мудрости, что всегда связано с изображением змеи. Эзотерические таинства посвящения именовались «змиями» (что вызывает в памяти евангелическое выражение: «Будьте мудры, как змии»).



Урей — ритуальный головной убор жрецов и фараонов

В античном мире считали, что отцами некоторых мифических богов и героев

были змеи (включая Александра Македонского, о котором говорили, что его зачал Зевс в облике змеи). В греческой мифологии Кадм, основатель Фив, сеял зубы змея-дракона, из которых потом выросла фиванская знать. В Элиде особым почтением пользовался Сосиполис, «Спаситель Мира», «божественное дитя», которое до рождения явилось в образе змеи. Змея же являлась необходимым атрибутом божественного творца мира и жизни.

В Индии Шива известен под многими именами, в том числе его называют и царем змей. Среди многих изображений аватар Вишну наиболее известно то, где он лежит как бы в полусне на извивах мировой змеи Ананты, а у его ног восседает его супруга Лакшми, богиня красоты и счастья. В легенде о Кришне Калейени (служитель богини Кали) является царем змей, а жена царя Каисы, Низумба, называется «дочерью змеи». Патанджали, автора сутр, йоги называли «божественной змеей». Вообще в изображении индийских божеств почти всегда присутствуют змеи. В этой стране змеи почитаются гениями небес, а встреча змеи на дороге приносит счастье. Кроме того, и в Индии, и в некоторых других регионах змеи часто оказываются хранителями святынь, источников воды и сокровищ. Эта традиция связана с символикой плодородия, присущей змее, и с поверьем, что драгоценные камни — это застывшая слюна змей.

На островах Самоа божество Савевзиумо символически представляется человеком, нижняя часть тела которого — змеиная: человеческая часть соответствует трансцендентному миру, а змеиная — эмпирическому. Своим бесконечным протяжением, охватывающим все острова океана, змея символизирует вездесущность божества.

В китайском фольклоре существует легенда, что змеи вознаграждают добродетельных людей жемчужинами.

Японский император носит титул «Ми-кадо», что значит «сын змеи», ибо ему приписывается происхождение от небесного змея.

Народ Nahuas, который наряду с майя создал одну из древних цивилизаций в доколумбовой Америке, называл себя «людьми змеиной расы». Империя Xibalba была известна под названием царства змей. Гумбольд рассказывает, что в Мексике в торжествах, игравших роль христианских мистерий, эмблемой прародительницы людей являлась змея. Эта прародительница человечества носила имя Цихуа-Кохуатль, что буквально означает «женщина со змеей». Вообще же культ змей повсеместно распространен по берегам Миссисипи и в Центральной Америке, причем обращает на себя внимание сходство встречающихся здесь изображений с индийскими.

Были мифические змеи и другого рода. Оказывается, существовали змеи, которые жили у знахарей и знахарок. Желающие могли их «либо вывести из петушиного яйца», либо купить. Эти змеи продавались, потому что никто не имел права держать их более трех лет. Считалось, что они приносят богатство. И в то же время народ не очень верил, что богатство можно нажить таким легким путем. Поэтому в легенде есть любопытная оговорка: богатство-то они могут принести, но небольшое, иногда даже не очень заметное.

Негативная символика. Если рассматривать пугающую часть символики змеи, то она — явный прообраз драконов и морских змей (западный фольклор) или змееподобных гибридов, таких, как в греческой мифологии дети Ехидны (Гидра, Химера) и змеехвостая собака из преисподней (Цербер), символизирующих множество опасностей, подстерегающих человека в жизни. Укус ядовитой змеи стал причиной смерти Эвридики, жены Орфея. Она попала в загробный мир, где змеехвостый Минос судил

мертвые души. Поэтому убийство змеи считалось подвигом, особенно если расценивалось как символ борьбы с властью отцов и старейшин — как в легенде о Геракле (Геркулесе), который, будучи еще младенцем, задушил двух змей, а позже победил лернейскую гидру. Чтобы установить свой культ в Дельфах, Аполлон должен был убить Пифона — дракона, вскормившего ужасного монстра Тифона. В Египте первым подвигом выросшего Гора было убийство змея. С другой стороны, душа каждого умершего должна сражаться со змеей Апопи и победить ее или погибнуть.

В Индии кровожадная богиня Кали была наполовину женщиной, наполовину змеей. Первый подвиг юного Кришны — победа над гигантским змеем, хотя это всего лишь символическое повторение победы Вишну над змеем Калинаты.

Птицы, ассоциирующиеся со светом, такие как орел, сокол или легендарная Гаруда в Индии, часто изображались убивающими змей, как и многие боги и герои.

В иранском зороастризме змея — одно из самых дурных предзнаменований, предвещающее появление сатаны, также она символизирует тьму зла. Ариман свергнут небесами на землю в виде огромной змеи.

В тибетском буддизме «зеленой змеей» называется один из трех основных животных инстинктов, присущих человеку, — ненависть.

Китайский гений зла, возгордившийся перед Всевышним, Тши-Сеу, есть, в свою очередь, гигантский змей. Змея — одно из пяти вредных животных в Китае, хотя иногда предстает и в положительных ролях. Демон японцев — тоже змей, восставший из гордости против бога. В Японии существует сказание о героической победе над змеей юноши Иомато.

В германской мифологии Тор и Беовульф убивали змей-драконов, но и сами погибли, сраженные ими. У германцев в

«Песне о нибелунгах» подвиги Зигфрида начинаются победой над драконом — Фафниром. В скандинавской мифологии старший сын бога огня Локи — олицетворение зла, представляет собой змея, стремящегося обвить мир смертоносными кольцами и ядом погубить все живое.

В западном фольклоре символизм змеи по большей части отрицательный. Причина этого — в ее раздвоенном языке, заставляющем предполагать лицемерие и обман, и яде, приносящем неожиданную и мгновенную смерть. Змею обвиняют в том, что из-за нее люди потеряли Божий дар вечной жизни, ссылаясь при этом не только на историю Адама и Евы, но также и на вавилонский «Эпос о Гильгамеше», герой которого прошел огромное расстояние, чтобы найти волшебное растение, возвращающее молодость, а когда нашел — его тут же украла змея.

Иудейская и христианская традиции представляют змея как врага и даже идентифицируют его с сатаной. Поэтому в западном искусстве змея стала основным символом зла, греха, искушения, обмана. Ее изображают у подножия креста в качестве эмблемы первородного греха: в сценах искушения Христа, а также под ногой у Девы Марии. Апостол Иоанн изображается с чашей, вокруг которой обвилась змея, в память о том, что его хотели отравить, яд не подействовал, поскольку Иоанн перекрестил чашу. Святой Георгий Победоносец, скачущий на коне и поражающий копьем змея, является покровителем Москвы.

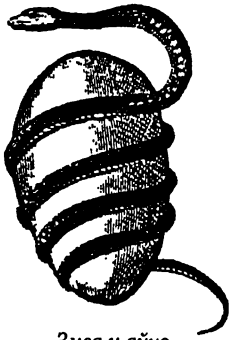
Когда израильтяне в своем долгом пути к «земле обетованной» возроптали против Моисея, Бог наслал на людей свирепых ядовитых змей. Когда же израильтяне покаялись, Бог приказал Моисею сделать медную змею и поднять ее высоко на знамени, чтобы, «если кто был искусан и глянул на нее, остался бы жив».

Согласно Тертуллиану, знаменитому древнеримскому богослову, ранние христиане называли Христа «Змеей добра»; в искусстве медная змея напоминала о словах Христа: «Сын Человеческий может вознестись на небо, как Моисей поднял змею в пустыне».

В средневековой Европе убийство гадюк считалось богоугодным делом. Змеи были непременным атрибутом колдуний, ведьмовские зелья включали в себя некоторые части змей. В сказках распространена такая аллегория: злые слова, ругательства, превращаются в змей, падающих изо рта. Легенды о многоголовых змеях, о чудовищном Тифоне, с которым Зевс вел долгую и упорную борьбу, породили сказки о змеях-горынычах, с которыми сражаются доблестные богатыри, отрубая одну голову за другой. В русских народных сказках образ змеи возник гораздо позднее, во времена татаро-монгольского ига, и символизировал «поганище» — врага.

Космогоническая символика змеи. Змея в представлениях людей является в первую очередь магическим символом сил, породивших жизнь, иногда она изображала самого Бога-создателя.

Образ змеи, охраняющей отложенные ею яйца, ассоциируется с огромной змеей, обвившей весь мир и поддерживающей его или помогающей земному диску плавать в окружающем его Океане. Так, индуистский бог-создатель Вишну опирается на кольца огромной змеи Ананты (Шеши). Богиня Индра убивает змею хаоса Вритру, освободив плодотворные воды, которые та охраняла. Огромная змея землетрясений Васуки помогла при пахтании моря, из которого была освобождена земная твердь. В африканских мифах радуга-змея, хвостом упираясь в воды загробного мира, головой достигает небес. В скандинавских мифах огромная, непредсказуемая змея бури Мидгард



Змея и яйцо (образ змеи, поддерживающей мир)

держит мир в своих объятиях. Голова змеи венчает носы кораблей викингов — это имело как защитное, так и устрашающее значение. В Южной Америке затмения объясняли тем, что Солнце или Луну проглатывает гигантский змей. Согласно древнеегипетскому мифу, барке, на которой Солнце путешествует каждую ночь по царству мертвых, угрожает змея Апеп, и необходима помощь еще одной змеи, чтобы барка Солнца утром смогла появиться над горизонтом. В Мексике Кецалькоатль, ацтекский вариант божественной змеи-птицы, которая встречается в фольклоре повсюду в Южной и Центральной Америке, объединяет в себе силы земли и неба.

Многообразие символики змеи объясняется тем, что она находится в постоянном контакте с силами земли, вод, тьмы и загробного мира — одинокая, хладнокровная, скрытная, часто ядовитая, стремительно передвигающаяся без ног, способная проглатывать животных во много раз больше себя и омолаживаться, сбрасывая кожу. Форма тела змеи, так же как и другие ее характеристики, порождает множество сравнений: с волнами и холмистой местностью, равнинными реками, виноградной лозой и корнями деревьев, радугой и молниями, спиралевидным движением космоса. В конце концов змея стала одним из самых широко распространенных анималистических символов. Огромных размеров змея изображена на 400-метровом Великом змеином кургане в Огайо.

По преданиям догонов, бог-создатель Амма породил двух близнецов Номмо — полулюдей-полузмей, а те дали начало

человеческому роду. Один из Номмо был кузнецом. Предки догонов, согласно поверьям, могли превращаться в змей и обладали бессмертием, но после грехопадения их души долго не могли найти успокоения. Оракул, вырезавший из дерева большую змею, дал им место пристанища и отдохновения.

В племени дагомея почитают божественного змея Дангбе, в котором видят символ радуги, движения небесных тел и провозвестника дождей.

Змея в мировосприятии африканских народов символизирует не только небесную, божественную природу, но и демонические силы.

На острове Бали существуют силы, посвященные водяным змеям. В древнебалийской рукописи черепаха Бедавант, основа мироздания, была обвита двумя змеями.

У народов Тропической Африки змеи воплощают идею бессмертия, поскольку при линьке меняют кожу, то есть оболочку физического существования.

Оуробор (Ороборо) — змея, кусающая себя за хвост, — символ не только вечности, но и божественной самодостаточности.

Родовой символизм змеи. Змеи часто встречаются и как родовые предки (тотемы) в африканских и североамериканских легендах, а также в Китае, где На Гуа и Фу Кси были змееобразными богами-прародителями, а змеи, живущие в доме, согласно поверью, были духами предков и приносили удачу.

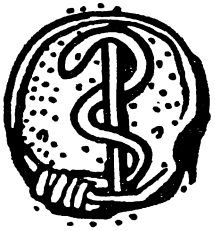
Змея как символ мудрости. Тотемный символизм в сочетании с верой, что змеи знают тайны земли и способны видеть в темноте, наделяют змей мудростью или даром прорицания. «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», — сказал Христос своим ученикам (Евангелие от Матфея, 10:16). Греческое слово «дракон» (которым не только называется монстр, но

которое означает также и «змея с пронзительным взглядом») этимологически связано со зрением. В искусстве змея — атрибут богини мудрости Афины (Минервы) и аллегорической фигуры Благоразумия, означающий дар предвидения. Согласно легенде, троянская прорицательница Кассандра была обязана своим талантом священным змеям Аполлона, которые лизали ей уши, когда она лежала в его храме.

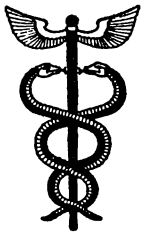
Змея в культах плодородия. Змей, обвившийся вокруг запретного дерева в раю, — сюжет, имеющий множество параллелей в фольклоре. В древнегреческом мифе змея охраняет золотые яблоки Гесперид, а также дерево, на котором висит золотое руно. Дерево и обвившая его змея — эмблема ближневосточной богини плодородия Иштар. Как подтверждают и многие другие изображения богинь земли, держащих фаллосоподобных змей (символы плодородия), эти животные играли весьма важную роль в земледельческих культах Средиземноморья и Ближнего Востока. Обряды инициации в честь малоазиатского бога Сабазия имитировали проход змеи через тело служителя культа. Змеи, опутывающие ноги и руки сатиров в сценах вакхических празднеств, напоминают об античных ритуалах в честь богов плодородия, а также о виноградной лозе. Змеи характерны и для семитских культов плодородия, где использовались в сексуальных обрядах, приближающих приход бога.

Змея, алхимия и целительство. Змея, обвившаяся вокруг жезла, — алхимический символ Философского Меркурия в его первичном состоянии. Жезл — сера, поглощенная Меркурием.

Змея часто используется как символ целительства и медицины. Это частично объясняется древним поверьем, что змея сбрасывает кожу для возвращения молодости и владеет секре-



Змея, обвившаяся вокруг жезла



Жезл Меркурия (кадуцей)

Посох Асклепия (Эскулапа)

том вечной жизни. Согласно мифологии, Гермес (Меркурий), посланник богов, получил кадуцей — крылатый посох, обладающий силой примирять противников, и, когда он решил испытать его, поместив между двумя борющимися змеями, они немедленно обвили посох, в мире между собой. Змеи, обвившие кадуцей, символизируют взаимодействие противоположных сил. Карл Юнг считает их эмблемой гомеопатической медицины, основное положение которой можно сформулировать как «лечение подобного подобным».

Змея, обвивающаяся вокруг сучковатого посоха, является эмблемой греческого бога врачевания Асклепия (Эскулапа), который, как считается, мог даже воскрешать мертвых.

Как посох Асклепия, так и кадуцей используются в геральдике для обозначения принадлежности к медицине. Змея, обвившаяся вокруг чаши, — символ современной медицины.

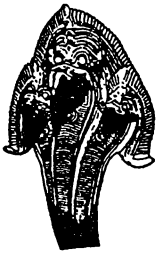
Гадюка. Подобно всем змеям символизирует коварство и зло. Как один из четырех ликов дьявола, согласно святому Августину, гадюка «есть грех», особенно зависть. Считается, что она завидовала счастью Адама и Евы в Эдеме.

Кобра. Власть змеи в более опасном ее выражении символизируется как в Индии,

так и в Египте поднявшейся вертикально и распустившей капюшон коброй.

В Индии кобры-божества (наги) считаются священными, являются символами защиты. Как рассказывает легенда, однажды во время своих странствий Будда так измучился, шагая по раскаленной пустыне, что упал без сил. Проползавшая мимо кобра раздула свой капюшон и прикрыла им Будду от смертоносных палящих лучей Солнца, как зонтиком (впоследствии Будда изображался сидящим под укрытием кобры с семью капюшонами). Очнувшись в тени, Будда в знак благодарности прикоснулся к змее двумя пальцами, и следы от пальцев (два круглых пятна, похожие на очки) остались у нее навсегда.

Гадюка



Наг — мифический змей, прообразом которого была, вероятно, кобра (индийская бронза)

Индийская кобра часто изображается с самоцветами на капюшоне, что символизирует духовные ценности. Кобра также символизирует беспокойство и страх.

Питон. Питона обычно связывают с водной стихией как жизненной субстанцией (символ наводнения) и с мужской оплодотворяющей силой. Питон приобретает фаллическое значение в обрядах инициации, хотя это не единственное и не самое важное его символическое значение. Как и все змеи, питон символизирует потенциальную жизненную энергию. Он может означать также целительскую силу.

Питон (Греция)

Уж. В средние века ужи считались символом защиты дома. Так, в Швейцарии, прибалтийских странах, в Австрии они часто жили в домах. Люди верили, что ужи не только не приносят вреда хозяевам, но, напротив, покровительствуют им и могут нападать на врагов дома (в те времена ужей считали ядовитыми).

КАРП

В китайской символике карп олицетворяет стойкость и упорство, поскольку он преодолевает пороги реки для достижения ее устья.

За свой боевой дух карп удостоился чести стать эмблемой японских самураев, символизируя мужество и выносливость.

В традиционной рождественской кухне народов Западной Европы рождественский карп символизирует рыбу Христа.

КИТ

Кит — символ колоссальной мощи природы, он является также древним символом возрождения (олицетворением ковчега и матки). Именно кит и есть та «большая рыба», которая, в соответствии с библейским сказанием, проглотила Иону и исторгла его обратно через три дня и три ночи (аналогия с временем, которое Христос провел в гробу). Три дня и три ночи пленения Ионы во чреве кита предполагают также символизм времени «темной Луны», когда ее не видно на небе, после чего она снова появляется в виде молодого месяца.

Некоторые ученые рассматривают эту историю как аллегорию вавилонского пленения и освобождения евреев, основанную на шумеро-семитских мифах о богине хаоса Тиамат. Более вероятно, что брюхо кита представляет собой таинственный мрак инициации, нового рождения к другой жизни.

В исламских текстах кит связан с символизмом ковчега, в Африке и Полинезии — с идеей посвящения. В Юго-Восточной Азии есть мифы о культовых героях, освобожденных китом. Кита часто связывают с Левиафаном.

Средневековые представления о пасти кита как о вратах ада основаны на невежестве, которое рисовало кита в виде ужасного монстра морей и океанов. Огромный кит в знаменитом романе Г. Мелвилла «Моби Дик» предстает то в образе дьявола, то в образе бога, то сразу в обеих ипостасях, а в целом может быть интерпретирован с позиций психоанализа как символ подавленной сексуальности. Кит также может быть символом восприимчивости и интуиции.

КРАБ

Эмблемой зодиакального Рака традиционно является изображение краба. Как знак зодиака краб символизирует ретроградное движение Солнца после летнего солнцестояния. Это движение олицетворяет нечестных, ненадежных, корыстных людей, менял и ростовщиков. Краб может также служить символом ухода от ситуации.

Краб — лунный символ, он периодически сбрасывает раковину, чтобы найти новую, что напоминает фазы Луны. Поэтому у австралийских аборигенов краб связан с возрождением. Этот же символизм используется иногда и в христианской традиции.

У шумеров крабы, лобстеры и скорпионы ассоциируются с Госпожой Вод Ниной.

Греческий миф повествует о том, что Гера поместила краба на небо за отвагу, с которой он кусал за пятку Геракла во время его битвы с Гидрой, — история, которая странным образом контрастирует с репутацией краба как робкого существа.

В Таиланде и некоторых других странах краб используется в ритуалах заклинания дождя.

В буддизме краб олицетворяет смертный сон — период между последовательными инкарнациями.

Кое-где, например в Китае, краб символизирует обман, на эту мысль наводят его импульсивные движения.

У инков краб — ужасный аспект Великой Матери, олицетворение убывающей Луны, пожиратель временного мира. Инки считали краба обжорой, отъедающим от Луны каждую ночь по кусочку, в результате чего она убывает.

КРОКОДИЛ

Крокодил — исполнитель божьей кары, повелитель вод и земли, жизни и смерти, пожиратель, символизирующий необходимость пройти через смерть к новой жизни. Быть проглоченным крокодилом — значит спуститься в преисподнюю. Крокодил с открытой пастью символизирует движение против течения, освобождение от ограничений мира. Иногда крокодил — страж дверей. Обладая способностью жить и на земле, и в воде, он символизирует двойственную природу человека.

По Плинию, крокодил и ящерица символизируют молчание, так как считалось, что у них нет языков.

Крокодила также отождествляют с плодородием вод. Крокодил, вышедший из животворных вод, символически связывается в триаде «земля — змея — крокодил», в ряду сложных символов «женщина — плодородие — влага (вода)», «Луна — периодичность — рыба» и т. д.

Крокодил

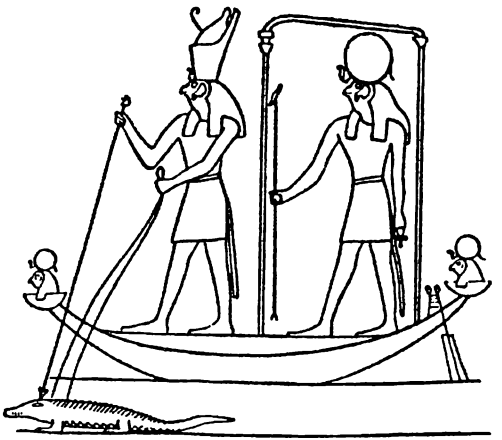
Для европейца эти тропические животные остаются скорее легендой и внушают чувства враждебности и безотчетного

ужаса. Карл Юнг полагает, что крокодил — архетипический символ апатичного брюзги.

Средневековые баснописцы использовали крокодила как аллегорию лицемерия. Считается, что крокодил проливает слезы, проглотив свою жертву. Таким этот образ остается и в современном европейском представлении, свидетельство чему — известное выражение «крокодиловы слезы».

В Древнем Египте крокодил символизировал два различных понятия. С одной стороны, он был воплощением злобы и коварства. С другой — крокодилы символизировали силу и мудрость; они всегда появлялись на иероглифах, означавших, что умершие преображались в крокодилов.

Древние египтяне олицетворяли крокодила с Тифоном — демоном-разрушителем, но в то же время его считали символом Верховного Божества.



Хор Бехдетский убивает крокодила в присутствии Ра

В египетском религиозном искусстве смерть часто изображается в виде крокодила; город Крокодополис назван в честь крокодилообразного бога плодородия Себека. Себек с крокодильей головой олицетворяет порочные страсти, обман, предательство, скрытность и лицемерие. Проглотив Луну, он роняет «крокодиловы слезы».

Более устрашающим существом является Амамет, который откусывал головы грешников крокодильими челюстями. Кроме того, крокодил — эмблема Сета в его тифоническом аспекте (жестокость и зло). Бог Сет принимал облик крокодила перед ежегодным пожиранием своего брата Озириса. Крокодил посвящен также Апопу, Серапису, изображается у ног Пта. Плутарх (46–120 годы н. э.) объясняет культ крокодила в Египте его способностью передвигаться беззвучно и видеть с закрытыми глазами (глаза крокодила в воде прикрывает прозрачное третье веко).

На Востоке крокодил иногда выступает в роли огромного морского чудовища, как один из образов хаоса или как дракон, который персонифицирует зло.

Везде, где крокодил является привычным животным, он вызывает почтительный страх как создание подземных и оккультных сил, властвующее на земле, в воде и в загробном мире.

Макара

В Индии крокодила изображают в образе макары (рыбы с крокодильей головой) — одного из существ, на котором мог путешествовать Вишну. Подобный символизм крокодила встречается и во многих станах Азии, где он олицетворяет конфликт воды и земли.

В современной Африке крокодил считается одним из первобытных животных, принимающих участие в обрядах инициации.

Символизм возрождения, связанный с крокодилом, присутствует и в либерийском (Западная Африка) ритуале инициации: шрамы после обрезания считаются отметинами челюстей крокодила, глотающего юношей, после чего они появляются уже мужчинами.

Священные крокодилы живут в специально охраняемых водоемах по всей Африке. Им приносят жертвы, к ним обращаются с просьбой выполнить желание. У догонов крокодилы почитаются как спасители племени: они помогли переправиться через реку, превратившись в бревна, из которых составили мост.

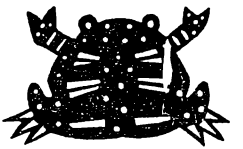
В изобразительном искусстве американских индейцев крокодил предстает с раскрытой пастью, в которую каждую ночь уходит Солнце, а в некоторых мифах народов Центральной Америки выступает в роли создателя земли или помощника богов во время этого процесса.

ЛЯГУШКА

Во многих культурах лягушка ассоциируется с первобытным состоянием материи, плодородием, произрастанием, развитием, лунными фазами, водой и дождем. Ее превращение из икринки в головастика, а затем в существо, способное жить на суше, с рудиментарными человеческими чертами служит символом преображения, трансформации.

Часто лягушки представляются забавными символами глупых желаний. Кроме того, их кваканье — распространенная метафора докучливых советов.

У христиан лягушка часто ассоциируется с ересью и олицетворяет нечистый дух.



Лягушка

Древние греки, покоренные любовными играми лягушек, связывали их с Афродитой.

Лягушка является широко распространенным символом плодовитости, предвестником весенних дождей и пробуждения природы. В этом качестве она была известна еще в Древнем Египте, что связано с египетской богиней-лягушкой Хекет (помогающей роженицам).

Символизм лягушки развит и среди азиатских народов. У забайкальских эвенков лягушка — творец вселенной: она вынесла в лапах землю из-под воды, но злое божество убило ее из лука, и тогда лягушка, перевернувшись кверху брюхом, лапами стала поддерживать землю, окруженную со всех сторон водой. В качестве символа земли лягушка изображается на бубнах шаманов.

В Индии, согласно ведическому мифу, Великая Лягушка олицетворяла первобытное состояние однородной материи.

В Древнем Китае образ лягушки использовали, чтобы вызвать дождь, — в фольклоре лягушачья икра появляется с утренней росой. В Японии лягушки означали удачу, особенно для путешественников.

В некоторых культурах лягушку считают символом очищения. Шаманы ацтеков и майя, набрав в рот воду, окропляли ею больных людей, концентрируясь при этом на энергии лягушки. Лягушка может также символизировать преображение и красоту, кроющуюся за кажущимся уродством. Кроме того, лягушка может служить символом непоследовательности — перескакивания с одного предмета на другой.

МОЛЛЮСК

Символ ухода от действительности, отказа от общения, замкнутости «в своей раковине».

См. также УСТРИЦА.

ПЕСКАРЬ

Премудрый пескарь — символ иронии: мелкая рыбешка, которая много о себе мнит.

РЫБА

Позитивный символ, связанный с плодородием, сексуальной гармонией; фаллический знак.

Однако рыба известна, в первую очередь, как раннехристианский символ Иисуса Христа (см. раздел «Символика современных религий»). В качестве секретного знака Иисуса Христа она присутствует на печатях и лампадах в римских катакомбных церквах. Там же встречается изображение рыбы, несущей на спине корзинку с хлебами и с красным предметом (бутылью вина), — символическое изображение Христа и Евхаристии (причащения). Корзина является символическим аналогом пирога. В других изображениях вместо корзины рыба несет на себе корабль — символ христианской церкви. Ранние христиане носили рыбок из металла, камня, перламутра или стекла на шее подобно тому, как сейчас носят нательные крестики.

Рыба — знак Христа

Евангельские тексты подчеркивают этот символизм: упоминается о чудесной ловле рыбы, в которой принимал участие Иисус; сам Иисус проводит аналогию между ловлей рыбы и обращением людей в новую веру (отсюда и «кольцо рыбака», которое носит папа Римский); рассказывается о кормлении пяти тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами. Новообращенных крестят водой. Крещение на латинском языке называется «piscina» («садок для рыбы»), а новообращенные — «pisciculi» («рыбки»). Изображение трех сплетенных рыб (или трех рыб с одной головой) — символ Троицы.

Средневековые алхимики по-своему интерпретировали образ рыбы. В многочисленных алхимических трактатах описана чудесная рыба stella marina, светящаяся под водой и воспламеняющая все, к чему прикоснется. В данном случае свечение понимается как огонь Святого Духа, действие божественной благодати, воспламеняющей сердца, погруженные в «море греха». Алхимики считали, что эта чудесная рыба с первых мгновений жизни распространяет свет вокруг себя, а потому может служить символом религии, чей негасимый свет животворит верующих. Свет, исходящий от stella marina, следует понимать как всепрощение, милосердие и божественную любовь.

Рыба — символ философского камня в его первичном состоянии, ибо камень, как и рыба, рождается и живет в воде. Поэтому рыба — символ молчания.

Священное значение приписывают рыбе также жрецы культа Эйи, месопотамского бога воды и мудрости.

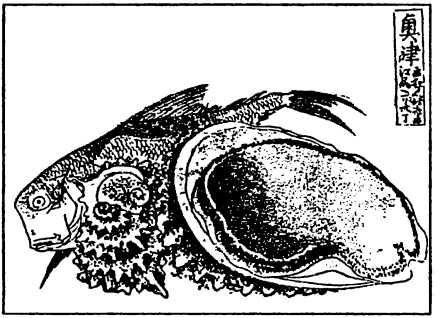
В индуистской мифологии рыбы считаются созданиями, обладающими абсолютной свободой, которым не грозит потоп, а также предстают как спасители — инкарнации богов Вишну и Варуны. Изображаемые на ступнях Будды, они символизируют освобождение от бремени мирских желаний.

В Китае рыба — символ изобилия и удачи.

Во многих культах отмечается сексуальный символ рыбы, что связано с обильной икрой, с водой — символом плодородия, а также с фаллосоподобной формой рыбы. Рыбы ассоциируются с богами Луны, материнства и деторождения.

Для рыбаков море — непаханое поле, в котором они собирают не сеяный урожай.

С рыбой также связан символ помехи, от которой трудно избавиться, — «кость в горле», а именно — острая рыбья кость.



«И ноздри щекочет слегка Жареного аромат»
(«Станция Окицу», Кацусика Хокусай)

И, как бы в противовес этому, рыба (точнее, золотая рыбка) — символ исполнения любых, самых несбыточных желаний, символ воздания по заслугам, справедливости.

ОСЬМИНОГ

Осьминог отождествляется с глубинами, в том числе с глубинами подсознания. Это яркий символ трансформации. В искусстве Древнего Китая осьминог символизирует центр вселенной и начало творения.

УСТРИЦА

Устрица может быть символом скрытой красоты или красоты, развивающейся исподволь, скрыто (в раковине устрицы растет жемчужина). Устрица иногда выступает в роли сексуального женского символа.

ЧЕРЕПАХА

Черепаха символизирует силу, терпение, выносливость, постоянство, медлительность, плодородие, долголетие. Черепаха

также символ мудрости, потому что сама для себя является защитой (защищающий панцирь — часть ее же самой).

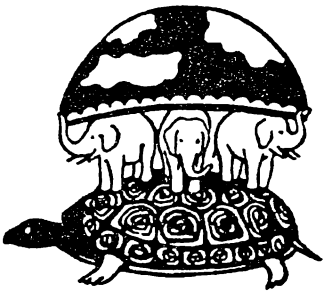
Во многих культурах, особенно в Китае, черепаха — древнейший, окруженный особым почтением символ космического порядка. Каменные черепахи, держащие на себе столбы императорских склепов, — напоминание о легендарной Ао, черепахе, которая держит на своей спине земной диск. Китайцы отождествляют черепаху с севером, водой и зимой. Это животное также изображают на императорских знаменах в виде Черного Воина. Считается, что черепаха защищает от огня и войны. Черепах часто ставят в основании погребальных памятников. Считается, что черепаха не помнит дня и места своего рождения, поэтому назвать кого-нибудь в Китае «черепахой» — значит нанести тяжелое оскорбление.

Согласно японским верованиям, черепаха держит Мировую Гору. Морская черепаха является эмблемой Кумпиры — бога моряков.

И в Китае, и в Японии черепаха — символ долгожительства и старческой крепости.

Она также эмблема Эйи — шумеро-семитского Властелина Бездны. Куполообразные панцири на спине и животе черепахи позволяют использовать ее как тройственный космический образ небесной и земной тверди и находящегося между ними рода человеческого.

В Индии особенно подчеркивается присущий черепахе символ стабильности. Это выражается, во-первых, в представлении, что земля покоится на четырех слонах, которые стоят на огромной черепахе, медленно пробирающейся через хаос. Во-вторых, считается, что Космическое Древо растет из спины черепахи — воплощения бога-хранителя Вишну.



Черепаха, поддерживающая мир

Черепаха Курма — воплощение индуистского бога Вишну (индийский рисунок)

У даосов черепаха является талисманом. Согласно древним представлениям, черепаха, обвитая змеей, — символ сотворения мира.

В Тибете панцирь черепахи используется для гаданий. А в символической новогодней игре монголов фигура «пестрой черепахи» выкладывается из игральных костей. Выигрыш в этой игре магически содействует увеличению приплода скота.

В Древней Греции черепаха считалась эмблемой города Пелопоннеса, ее изображение использовалось в печатях.

В Полинезии черепаха олицетворяет бога войны Ту, покровителя маркизских

Черепаха, обвитая змеей

воинов. Татуировка черепахи входит в боевое «снаряжение» воинов Полинезии. Черепаха считается покровителем многих родов. Человек, бог которого принимает облик черепахи, не должен есть его мясо. На Таити черепаха — тень богов, хозяев океана.

Абуль, божественная черепаха африканских племен багу и нала, выступает как супруга змея Бансундии. Круглая форма черепахи и краба воспринимается как выражение женского начала.

Но, несмотря на то что черепаха обычно считается женским, лунным и водным началом, ее часто связывают и с мужской плодовитостью, как в некоторых регионах Африки, где она отождествляется с фаллосом. В Африке черепахи также считаются защитным талисманом и очень распространены как домашние животные. В африканских сказках черепаха — самое хитрое животное.

В мифологии североамериканских индейцев, в том числе ирокезов, на крепком панцире черепахи Хах-ху-нах закреплена Земля. Индейцы использовали гребни из черепахи как символ Великого Рубежа между жизнью и смертью.

Западный символизм черепахи менее разнообразен. В алхимии черепаха символизирует материю в начале процесса преобразования.

В геральдике символизм черепахи наиболее ярко проявился в гербе и девизе Козимо де Медичи: черепаха, путешествующая с парусом на спине, и надпись на латыни: «Festina lente» — «Поспешай медленно».

ЩУКА

Щука, речной хищник, — символ агрессивности и прожорливости, не такой мощный, как акула, но все-таки достаточно выразительный.

ЯЩЕРИЦА

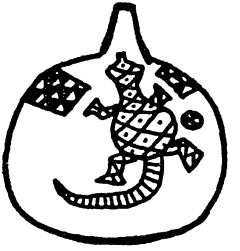
Это юркое, быстрое животное — символ подвижности, проворности, неуловимости, а также возрождения. Последнее значение связано со способностью ящерицы в минуту опасности оставлять поймавшему ее свой хвост, который затем вновь отрастает.

Ящерицы, поскольку они прячутся в тень во время дневной жары, считаются хранителями теней, а также хранителями сна и сновидений. Ящерица, кроме того, может символизировать подсознание и тени нашего внутреннего мира.

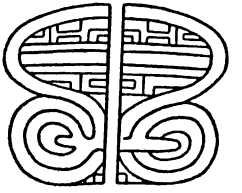
Ящерица считалась добрым знаком в Египте и в античном мире, где иногда ее связывали с мудростью. Она стала атрибутом аллегорических изображений Логики. Символ Меркурия, посланца богов.

На Таити ящерицы считаются вместилищами богов или их священными животными, богами королевской семьи. К ящерицам взывали жрецы, молясь о здоровье и благополучии наследника.

В Новой Зеландии мотив ящерицы часто используется в реалистических деревянных скульптурах, а в татуировках он трансформировался в стилизованный S-образный рисунок. В мифологии новозеландских маори ящерица предстает как монстр-покровитель. Перед зелеными древесными ящерицами маори испытывают священный страх, считая их одним из воплощений бога зла, вестниками болезней и смерти, духами-хранителями, оберегающими тайники.



Ящерица



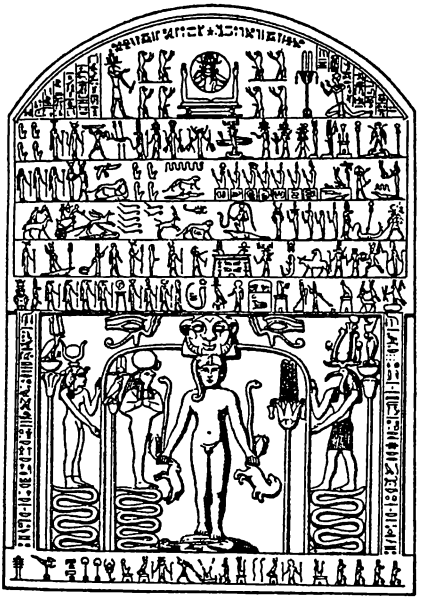
Стилизованное изображение ящерицы

В фольклоре австралийских аборигенов, как и в сказаниях народов Меланезии и Африки, ящерица — одно из популярных действующих лиц или родовой предок.

У мексиканских индейцев, как сообщает Карлос Кастанеда, ящерицы — спутники медиумов, их голосом говорит дух-помощник.

На Урале ящерица олицетворяет дух горы, хранитель богатств подземного мира.

ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИМВОЛИЗМА — КАРТЫ ТАРО



ОБ ИСТОРИИ КАРТ ТАРО

Колода Таро содержит 78 карт. Они несколько больше обычных игральных карт, а также у них другие значения и силы. Первая часть колоды (ее называют Малый Аркан, или старшие арканы, или энигмы, или Великие Арканы) состоит из 22 карт, вторая часть (Большой Аркан) — из 56 карт (40 младших арканов и двор; эти 56 карт разделены на 4 масти с картинками и цифрами). Сами названия частей (в переводе с латыни «аркан» означает секрет, тайна) наводят на мысль о древней и оккультной природе карт. Рисунок каждой карты сопровождается описанием.

Происхождение карт Таро доподлинно неизвестно. Некоторые исследователи относят их к эзотерическим философским школам, считают наследием Древнего Египта или Индии; другие, убедительно аргументируя свою точку зрения, полагают, что Таро появились гораздо раньше — во времена существования Атлантиды. Согласно еще одной теории, карты Таро были созданы египетскими жрецами после сожжения знаменитой Александрийской библиотеки, когда посвященные решили спасти веками накопленные знания для грядущих поколений. Чтобы уберечь знания от варварского уничтожения, жрецы зашифровали их символами в форме игральных карт.

Некоторые уверяют, что Таро принесли с собой цыгане, язык которых будто бы имеет санскритские корни: на берегах Средиземного моря цыгане использовали эти карты для предсказания судьбы задолго до того, как Таро были вновь открыты школами Возрождения, которые пытались проникнуть в тайны алхимии и Каббалы.

Таким образом, исторически точных сведений о времени и месте происхождения карт Таро нет.

В Европе карты Таро стали известны широкой публике в конце XIV века, где первоначально они использовались как обычные игральные карты в аристократических гостиных. Самыми старыми из европейских Таро считаются колода Жакмена Григонье, колода семейства Висконти-форца и колода «Тароччи» Мантеньи. В 1781 году протестантский священник Кур де Жеблен, известный масон, заявил, что в истоках карт Таро лежит древнеегипетская тайная книга под названием «Книга Тота». После этого интерес к Таро невероятно возрос. В начале XIX века Таро уже использовали не для игры, а исключительно для предсказания судьбы.

Наряду с колодой Жакмена Григонье особое значение имеют карты Эттейлы (настоящая фамилия — Alliette, но он, читая ее в традициях Каббалы, то есть справа налево, использовал написание Etteilla). Не получивший никакого образования, парикмахер по профессии, Эттейла, обладая колоссальной интуицией, посвятил свою жизнь изучению Таро и после 30 лет изучения различных мистических сочинений восстановил систему иероглифов Таро. Эти иероглифы были получены не только сравнением различных начертаний, но и путем тщательнейшего анализа символических аллегорий. Колода Эттейлы представлялась наиболее совершенной вплоть до начала XX века.

Карты Таро сильно менялись по виду (картинке-изображению) в зависимости от времени и культуры народов. Так, если сравнить, например, египетские Таро, иероглифы которых описаны Кирхером (Рим, 1652–1654), с китайскими или вавилонскими, то убедиться в их тождестве можно лишь после вдумчивого анализа.

В настоящее время существует множество колод Таро, и трудно сказать, какой следует отдать предпочтение.

В США распространена колода Райдера (1847–1917), американского живописца, нарисовавшего изображения карт по указаниям А. Е. Уайта, известного знатока алхимии, астрологии и оккультизма.

Популярность Таро продолжает расти и в наши дни. Есть в них что-то такое, что поистине захватывает. Не только символы на картах пробуждают воображение, но, кажется, карты сами обладают силой помочь нам в раскрытии неосознаваемых или скрываемых страстей и душевных травм, а также узнать возможности будущего и указать путь к их осуществлению.

«Я признателен картам за то, что они не предсказывают смерть, а только намекают на болезнь, но они щедры на советы, почти неизменно указывая правильный, разумный и даже духовный путь достижения целей... Особая ценность Таро состоит в том, что они заставляют людей думать, взвешивать "за" и "против" в ситуации, а затем советуют наилучший образ действий» (*Иден Грей**).

---

* И. Грей — автор книги «Освоение Таро: основные уроки древнего мистического искусства», выпущенной издательством «Сигнет» в 1973 году в США. Утверждают, что карты Таро можно рассматривать как учебник с картинками эзотерического содержания. Эти кар-

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЛИКИХ АРКАНОВ ТАРО*

Как мистерии есть высший предел воспарения духа человеческого, так Арканы есть низший предел, до которого Божество непосредственно нисходит.

В. Шмаков

В Египте мистерии Изиды и Озириса представляли собой, по сути, процесс посвящения в символику системы арканов.

Вот как выглядело это величественное действо в описании Эдуарда Шюре: «Маг, называемый пастофор (хранитель священных символов), открывал решетку перед посвященным, принимая его с благосклонной улыбкой. Он поздравлял его с благополучным окончанием первого испытания, затем, проходя с ним по галерее, объяснял ему смысл священной живописи. Под каждой из картин виднелись буквы и число. Двадцать два

тинки представляют собой символы понятий философии и науки и отражают наше отношение к вселенной. Кроме того, Таро — прекрасный элемент для медитации. О. М. Айванхов называет Таро «своеобразным мистическим алфавитом основных сакральных понятий, посредством толкования которых можно объяснить мир и изложить любое учение». А собственно гадание (то, для чего многие люди покупают колоду Таро) имеет всего лишь вторичное (прикладное) значение.

* *Рудникова Н. П.* Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро; *Священая* книга Тота: Великие Арканы Таро. (Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма: опыт комментария Владимира Шмакова).

Гипостильный зал храма Амона в Карнаке. Сооружен в эпоху правления Рамсеса II. XIX династия. 1250 год до н. э.

символа изображали двадцать две первые тайны (arkanes) и составляли азбуку оккультной науки, то есть абсолютные принципы, ключи.

Эти принципы запечатлевались в памяти благодаря их соответствию буквам священного языка и числам, связанным с этими буквами.

Каждая буква и каждое число выражают на этом языке троичный закон, имеющий свое отражение в мире *божественном*, в мире *разума* и в мире *физическом*».

Ниже приведен русский перевод этих иероглифов, выполненный Владимиром Шмаковым для 22 Великих (старших) Арканов. По его словам, он, на основе собственного интуитивного восприятия, внес лишь небольшие дополнения, касающиеся отдельных деталей.

Аркан I

Традиционные наименования: *Magus. Единство. Маг.*
Буква еврейского алфавита: *алеф.*
Числовое обозначение: *1 (единица).*
Астрологическое соответствие: *Солнце.*
Символическое описание:

«Перед каменным столом стоит Маг лет тридцати пяти, в полном расцвете сил. Стол сделан из серого камня: массивная доска опирается на две каменные вертикальные стенки, соединенные посередине перекладиной. Позади него видна тяжелая занавесь кроваво-красного цвета, наполовину отдернутая, на ней девять складок. За занавесью видна лестница, уходящая вниз, в землю. На полу под ногами Мага разостлан зеленый ковер с вытканными на нем желтым цветом гирляндами и лавровыми венками. Маг одет в белые, слегка розоватые одежды с золотистым оттенком. Короткая туника доходит лишь до колен и широким кожаным поясом собирается во множество складок.

На столе перед Магом стоит чаша из чеканного золота, совершенно почерневшего от времени. Рядом с чашей лежит меч; его клинок, расширяющийся к острию, сделан из матовой платины, рукоять — из черненого золота. Кроме того, на столе лежит сикл (пентакль) — золотая монета с равноконечным крестом в круге; на обратной стороне монеты видна царская корона.

Маг стоит, его правая нога выдвинута вперед. На лбу его обруч — золотая змея, кусающая свой хвост. Над головой виден знак бесконечности. Правая рука высоко поднята к небу и держит золотой жезл, на верхушке которого находится следующее скульптурное изображение: на огромной змее, обвившей древко скипетра, покоится исполинская черепаха, на спине которой стоят три белых слона, поддерживающие сферу с семиярусной пирамидой над ней и ослепительным источником света наверху в виде золотого треугольника. На груди Мага висит равноконечный крест с раздвоенными и закругленными концами. Посередине креста на тонкой спирали блещет ярким огнем красная точка».

Аркан II

Традиционные наименования:
Gnosis. Врата Святилища. Папесса. Верховная жрица.
Буква еврейского алфавита:
бета.
Числовое обозначение:
2 (два).
Астрологическое соответствие:
Луна.
Символическое описание:

«Перед массивным каменным пилоном — входом в храм — на гладком полированном кубическом камне сидит Женщина. Ее обнаженное тело выглядит янтарным, полупрозрачным; его линии очень остры и рельефны. Ноги плотно сжаты, и ее застывшая поза с совершенно прямой спиной кажется несколько неестественной. На ногах женщины золотые сандалии, на шее — узорчатое золотое кружево, слегка прикрывающее верхнюю часть спины и груди. В правой руке, прижатой к сердцу, она держит свиток папируса, лежащий частью складками на коленях и ниспадающий до ступней ног. В левой руке у нее цветок лотоса; кисть руки сильно сжата и крепко охватывает стебель. На голову наброшено дымчатого цвета покрывало, закрывающее колени и часть папируса, почти совсем скрывая их от глаз. Поверх него — нечто вроде металлического шлема; на нем укреплены два рога, поддерживающие шар. Непосредственно позади Женщины на фоне пилона ясно вырисовываются две могучие колонны, поддерживающие портал».

Аркан III

Традиционные наименования: *Divina Natura. Partus Generatio. Venus Urania. Physis. Императрица.*

Буква еврейского алфавита: *гимель.*

Числовое обозначение: *3 (три).*

Астрологическое соответствие: *Венера.*

Символическое описание:

«Над землей бушует жестокая буря. Густая тьма облаков совершенно скрывает поверхность от глаз. Далеко с левой стороны видны смутные очертания гигантского массива, местами совсем исчезающего за облачными массами. Ночь. Ослепительно сияют молнии, и все пространство кажется сотканным, как сеть, из этих ослепительных линий.

Высоко над разбушевавшимся хаосом парит блистающий шар. Он состоит из бесчисленного множества световых нитей, как бы намотанных по спиральным меридианам. Две такие огненные сетки быстро вращаются в противоположные стороны. На шаре покоится кубической формы камень из чуть прозрачного синего вещества. На камне восседает Женщина. Ее зеленовато-синее одеяние ниспадает длинным шлейфом с правой стороны и не только частично закрывает куб и шар, но и спускается немного ниже. В правой руке она держит фиолетовый щит, на котором виден орел, парящий в воздухе в наклонном положении; его широко раскрытые крылья проецируются на вертикальную плоскость так, что одно из них кажется опущенным по вертикали, а другое горизонтально; на груди у орла висит ключ жизни. На обратной стороне щита — изображение ракообразного животного с множеством лап и щупалец. На груди женщины на толстой кованой цепи висит массивный крест, в центре которого изображен цветок с тремя лепестками.

Левой рукой женщина держит большой жезл, на верхушке которого помещен как бы перламутровый шар, отливающий всеми цветами радуги; под ним виден горизонтальный диск, попеременно и последовательно светящийся всеми цветами спектра. Одеяние женщины оставляет обнаженной до колена левую ногу, которой она попирает лунный серп. Во лбу женщины сияет звезда. Одиннадцать таких же звезд расположены по кругу, наклоненному под углом 45 градусов. Этот звездный круг вращается, и каждая звезда последовательно оказывается на лбу Женщины. Так как круг наклонен к горизонту, то Женщина со всеми своими атрибутами последовательно то приподнимается, то опускается*. За спиной Женщины видны могучие крылья, становящиеся к концу все более эфирными и светозарными и уходящими далеко ввысь».

Аркан IV

Традиционные наименования: *Iod-Xe-Bay-Xe. Forma. Auctvitas. Adaptatio. Император.*

Буква еврейского алфавита: *далет.*

Числовое обозначение: *4 (четыре).*

Астрологическое соответствие: *Юпитер.*

Символическое описание:

«Наступает утро. Воздух чист, прозрачен и звонок. Могучие горы сходятся на горизонте и круто обрываются, давая проход великой реке; лучи восходящего солнца заливают ее

* Ср. с Откровением св. Иоанна XII, 1-2: «И явилось на небе великое знамение — Жена, облаченная в солнце; под ногами ее Луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения».

светом, превращая в сверкающее жидкое серебро. Река впадает в море, виднеющееся далеко слева; там небо еще темно и видны догорающие звезды; серп Луны, горизонтально лежащий и напоминающий ладью Изиды, опускается, и его нижняя часть только что коснулась водной поверхности.

Средь толпящихся гор запечатлен Великий Облик: могучий Муж, увенчанный тройной короной фараонов страны Кхем (нижней — красно-фиолетовой, средней — золотисто-зеленой и верхней — голубой), в правой руке держит жезл Венеры, левой же рукой, три пальца которой соединены вместе, а четвертый отведен в сторону, указывает на положение ног. Его правая нога заложена за левую, и они образуют крест. Позади него виден камень кубической формы, на нем изображен орел, у которого одно крыло опущено, а другое — горизонтально, а по биссектрисе угла висит символ, известный под именем «ключа великого Иерофанта». Нижняя перекладина «ключа» — кровавого цвета, вторая — зеленого, третья — оранжевого; петля и вертикальная часть — белого цвета; внизу видна черная точка. Одеяния Императора сверкают белизной, вокруг шеи — сребротканая пелерина, ноги босы.

Но как только солнечный диск покажется краем своим из-за горных цепей, фигура Императора сразу окутается белым дымом и светом. И там, где он только что стоял, останутся лишь остроконечные очертания бесчисленных скал, лишь груда камней, смешавшихся в могучем хаосе».

Аркан V

Традиционные наименования: *Magister Arcanorum. Magnetismus Universalis (Scientia Boni ef Mali). Quintessentia. Vir. Великий Иерофант. Natura Nuturans. Religio. Папа. Верховный жрец.*

Буква еврейского алфавита: *хе*.
Числовое обозначение: *5 (пять)*.
Астрологическое соответствие: *Овен*.
Символическое описание:

«На площади перед храмом собралась огромная толпа. Тысячи людей в самых разнообразных одеяниях расположились так, что остались свободными два широких прохода, расходящихся от храма под прямым углом, причем правый проход гораздо короче левого. Левый проход оканчивается набережной, где стоит только что прибывший и вновь готовый к отплытию черный корабль с многочисленными белыми украшениями; он пуст, на нем не видно ни одного человека. С левой стороны прохода стоит сравнительно немногочисленная группа людей, по-видимому, жрецов; на груди у них блистают на солнце драгоценными камнями разнообразные знаки и украшения.

В конце левого прохода на сочной зеленой траве стоит колесница, запряженная парой белых коней. Кузов колесницы обит ярко начищенной медью, и на нем вырисовывается рельефный Андреевский крест, в центре которого виднеется солнце с расходящимися лучами. В величественном портике храма меж двух небольших дверей, зияющих темными отверстиями, на возвышении, обитом красным сукном, стоит трон, сделанный из желтого дерева в виде двух полукругов, из которых верхний служит сиденьем, а нижний — ножками; спинки у трона нет. Над возвышением устроен балдахин, поддерживаемый двумя шестами, наклоненными к горизонту под углом 60 градусов. Эти шесты сделаны из черного дерева и оканчиваются золотыми трехлепестковыми лилиями, подобными лилиям герба Бурбонов. Сам балдахин сделан из темно-синего бархата, на нем вытканы серебром такие же лилии.

Перед троном стоят два человека. Первый из них — шатен с красным цветом лица, его волосы ниспадают свободной густой волной; на нем мягкая кожаная куртка с множеством складок, охваченная широким поясом; на ногах — кожаные сандалии с ремнями. Этот человек глубоко склонился и как бы застыл в этом положении; все лицо его проникнуто благоговением и восторженностью. Второй человек — брюнет, волосы его откинуты назад и стянуты сзади двумя золотыми обручами так, что как бы сходятся в косу, на нем черное короткое платье с черным же коротким плащом; на ногах — металлическая чешуйчатая обувь. Он — негр, его лицо дышит благородством, величием и сознанием своего достоинства. Он очень красив; его голова слегка наклонена вперед в сдержанном приветствии, но в то же время на лице играет загадочная улыбка, в которой угадывается уважение вместе с насмешкой; руки его заложены за спину и скованы цепями.

Под балдахином на троне сидит Иерофант, человек лет 25; в его лице чувствуется что-то женственное. На голове у него серебряная тиара, состоящая из обруча, на котором укреплены два изогнутых рога Изиды, поддерживающие шар. В левой руке Иерофант держит жезл с длинным шестом, которым опирается о землю. Верхняя часть жезла выполнена в виде "ключа великого Иерофанта", перевернутого кверху*. На Иерофанте золототканые одежды. Сидя на самом краю трона, он наклонился вперед, правой рукой благословляя двоих стоящих перед троном людей, но в то же время поднятым указательным пальцем давая знак молчать. Правая нога Иерофанта выдвинута вперед; обувь на ней блистает разноцветными драгоцен-

* Жезл Иерофанта, крест с двумя перекладинами, — это символ власти над тремя мирами проявления сознательной творческой воли.

ными камнями; левая нога согнута и несколько отодвинута назад; она обута в простую кожаную сандалию».

Аркан VI

Традиционные наименования: *Metodus Analogie. Libertas. Возлюбленные. Любовники.*

Буква еврейского алфавита: *вау.*

Числовое обозначение: *6 (шесть).*

Астрологическое соответствие: *Телец.*

Символическое описание:

«Большая полноводная река омывает высокие желтые скалы. Огромные горы вплотную подошли к ней и почти вертикально обрываются вниз, во многих местах утесы наклоняются над водной поверхностью. На правом берегу реки раскинулась бесконечная равнина, причем сначала идут луга, а дальше, ближе к горизонту, все покрыто густым лесом. Большой остров разделяет реку на два рукава. На мысе группа из трех человек. Впереди стоит юноша, вся его поза выражает нерешительность, но происходящую не из недостатка воли, а как бы из сознания, что определенное решение в принципе невозможно. Справа от юноши находится девушка с распущенными роскошными белокурыми волосами. На ней длинная белая туника, плотно облегающая стан; на этом белом фоне красиво выделяется пояс из двух соединенных между собой шнуров. Слева от юноши стоит женщина, она почти совсем обнажена, главную часть ее наряда составляет множество драгоценностей. Девушка с теплой лаской и тихой грустью во взоре стремится увести с собой юношу. В женщине ощущается огромное сознание своей силы, которое сначала может показаться

надменностью. Она положила юноше руку на плечо и пристально на него смотрит; во всей ее позе чувствуется привычка властвовать, и в ее обращении с юношей заметна не столько просьба, сколько понукание, которое объясняется стремлением женщины вызвать в душе юноши соответствующее горячее желание. В женщине также чувствуется грусть, но эта грусть иного характера, чем у девушки, — она переходит в какую-то глубокую тоску. И хотя женщина тщательно скрывает свое горе, все же оно заметно. Юноша одет в короткую рубаху желтого цвета, на ногах простые сандалии. Над головой юноши парит гений, пускающий стрелу. Эта стрела должна поразить одну из женщин, но какую именно — пока еще сказать нельзя. На небе ярко сияет солнце, но на него надвигается огромная свинцовая туча. Воздух мертвенно неподвижен, как это бывает перед сильной грозой».

Аркан VII

Традиционные наименования: *Spiritus dominat formæ. Victoria. Jus Propvietatus. Curriculum Hermetts. Колесница Гермеса. Колесница.*

Буква еврейского алфавита: *зайн.*

Числовое обозначение: *7 (семь).*

Астрологическое соответствие: *Близнецы.*

Символическое описание:

«Широкая открытая местность. Вдали на горизонте видны матовые неясные силуэты гор. Там бушует страшная гроза, и во многих местах небосклона темная завеса дождя все закрывает непроницаемой пеленой. Молнии непрерывно блещут, но грома не слышно; он не доносится вовсе за дальностью расстояния.

Перед зрителем (тем, кто смотрит на изображение) широкое ровное поле; полдень; ярко сияет солнце; воздух недвижим, и все наполнено царственной тишиной. Издалека причудливыми изгибами вьется дорога. По обеим ее сторонам на всем протяжении поля повсюду видны тела убитых людей и груды исковерканного оружия. Медленным ровным шагом по дороге движется колесница. В нее впряжены два сфинкса с клафтами на головах, причем правый (по движению) — черный; на золотом обруче на лбу видна золотая же обратная (инволюционная) пентаграмма; у левого, белого, наоборот, — эволюционная. Колесница — четырехугольной формы; она покоится на одной оси; на ось насажены колеса с множеством выкованных на них глаз; кузов колесницы золотой. Спереди изображено солнце, от которого расходятся две змеи и снопы лучей, с каждой стороны по 21. Это изображение тождественно традиционному египетскому, но здесь есть следующее дополнение: на диске солнца имеется изображение чаши с пламенем, которая видна только тогда, когда солнечные лучи падают на этот диск и косо отражаются. Кузов колесницы несет на себе балдахин, укрепленный при помощи четырех витых эмалевых колонн, из которых правая передняя — зеленая, правая задняя — синяя, левая задняя — розовая и левая передняя — белая. Балдахин имеет вид цилиндрического свода, по граням его верхней части приделаны кованые золотые змеи, поддерживающие своими головами ажурное изображение диска, в котором помещается восьмиконечная пентаграмма, то есть два квадрата, из которых один повернут к другому углом 45 градусов, и при этом оба квадрата вписаны в один и тот же круг. Сам балдахин снаружи темно-синего цвета индиго, на нем виден ряд золотых гексаграмм. С внутренней стороны балдахин имеет лазоревый (небесный) цвет, на нем — ряд серебряных пентаграмм.

Балдахин открыт спереди и с боков, а сзади на черной занавеси вышито изображение солнца, восходящего из океана. На колеснице стоит человек — Победитель; на голове его серебряная корона Изиды, а на лбу сияют три луча пламени. Он одет в медные доспехи, причем в области груди на них изображен такой же восьмиконечный пентакль, как и в верхней части балдахина, но, кроме того, в средней части доспехов виден знак Овна на спине. Эти доспехи несколько приподняты в плечах, как бы поддерживаемые двумя лунными серпами, из которых один, на правом плече, белого цвета, а другой, на левом, — черного. В правой руке Победитель держит меч и опирается им о пол колесницы. В левой руке у него жезл в виде шеста, в верхней части которого укреплен щит, а над ним — цилиндр с конусом наверху».

Аркан VIII

Традиционные наименования: *Libratio. Карма. Themis. Правосудие. Lex. Сила.*

Буква еврейского алфавита: *хет.*

Числовое обозначение: *8 (восемь).*

Астрологическое соответствие: *Рак.*

Символическое описание:

«Утреннее солнце ярко освещает своими лучами беспредельное поле, покрытое чудной, сочной, еще влажной от росы травой, густо и ровно покрывшей землю пушистым ковром. В простой, но исполненной величия позе стоит девушка в синем платье, надетом прямо на тело. Правая рука и правая грудь обнажены. Платье придерживается разноцветной узкой тканой лентой, охватывающей стан девушки два раза (в талии и у

бедер) и затем спускающейся книзу. На концах ленты кисти, причем одна несколько выше другой. Ярко-огненные волосы девушки, придерживаемые жемчужной сеткой, откинуты назад и, сложенные несколько раз вместе, образуют спускающуюся на спину прическу вроде небольшой косы, которая сохраняет свою форму благодаря связывающим ее серебряным кольцам. Над головой девушки витает в воздухе светящийся серебряным светом знак бесконечности (∞). Возле девушки сидит на задних лапах лев, его голова закинута назад, и девушка легко и свободно закрывает ему пасть. Она делает это небрежно, как бы совершенно механически, даже не уделяя этому особого внимания. Ее голова наклонена вниз и в сторону от льва, и, глубоко задумавшись, она пристально куда-то смотрит. Лев выражает беспокойство, его хвост судорожно бьется по земле, но вместе с тем он полностью покоряется девушке, как бы сознавая, что никакая борьба в принципе невозможна».

Аркан IX

Традиционные наименования: *Protectores. Initiatio. Prudentia. Lux Occultata или Occulto. Отшельник.*

Буква еврейского алфавита: *тет.*

Числовое обозначение: *9 (девять).*

Астрологическое соответствие: *Лев.*

Символическое описание:

«Бесконечная, выжженная солнцем пустыня. Красные камни и желтый песок чередуются, следуя друг за другом широкими полосами. Воздух недвижим. Царит тишина — мертвая, безжалостная, давящая. Огненный диск медленно движется по небосклону и знойными лучами своими, как раскаленными

иглами, проникает повсюду и убивает всякий проблеск жизни. Песчаные холмы и груды камней стелются длинными волнами: между ними чуть заметно вьется тропинка, занесенная песчаной пылью, которая скрывает все следы. Медленной походкой, опираясь левой рукой на посох с тремя едва заметными сучками, идет по тропинке старик. Длинная борода ниспадает до пояса; голова, почти лишенная волос, полуприкрыта капюшоном. Причудливыми складками, каким-то хаосом изгибов его черный плащ, туника и такая же черная рубашка под ним полностью скрывают его фигуру. Крепко, как бы боясь уронить бесценное сокровище, старик прижимает к груди старую ржавую лампу, в которой ярким пламенем горит масло. Ровным шагом, ни на что не глядя, идет этот странник по дороге. Глаза его тусклы, почти не видно зрачков, но где-то в глубине, далеко, чудится истинный светоч за ними. Босые ноги в сандалиях покрыты пылью и струпьями, но старец, как бы не замечая трудности пути своего, идет по выжженной пустыне, тая свой маленький огонь».

Аркан X

Традиционные наименования: *Testamentum. Kabbala. Fortuna. Regnum Dei. Ordo. Sphinx. Rota Fortunae. Колесо Фортуны.*

Буква еврейского алфавита: *йод.*

Числовое обозначение: *10 (десять).*

Астрологическое соответствие: *Дева.*

Символическое описание:

«Среди исполинских утесов и диких ущелий беспорядочно мечутся облака. Здесь свирепствует гроза — неслыханно

мощная, беспрестанные удары грома сливаются в общий грандиозный гул. Облачные массы содрогаются в порывах урагана, со свистом меняют направление и облик. Пронизанные фосфорическим светом молний, они расцвечивают пространство в лилово-фиолетовые тона, создавая какие-то странные аккорды красок. И чудится, что на этом дымчатом фоне, непрерывно озаряемом молниями, порой возникают какие-то смутные очертания чего-то живущего.

Из-за голой неприветливой скалы, из пропасти, будто поставленная чьей-то невидимой рукой, возникает странная фигура: колесо с вписанной гексаграммой внутри. Оно быстро вращается на оси, поддерживаемой двумя шестами. И, странное дело, чудится, что это движение происходит как-то сразу в обе стороны. Вспышки молний освещают Сфинкса, неподвижно сидящего наверху колеса с мечом в правой руке, приподнятым кверху. Справа на колесо стремительно взбирается Анубис с жезлом Меркурия в правой руке; слева, вниз по колесу, низвергается Тифон, держащий в правой руке направленный вниз трезубец».

Аркан XI

Традиционные наименования: *Vis Divina. Vis Humana. Vis Naturalis. Leo domibattus. Справедливость.*

Буква еврейского алфавита: *каф.*

Числовое обозначение: *20 (двадцать).*

Астрологическое соответствие: *Марс.*

Символическое описание:

«Огромное, простирающееся во все стороны поле, черная земля как бы застыла неожиданно и образовала широкую

гладкую поверхность. Ночь, темно, сияют звезды. Поле пополам разделяет бесконечная, прямая, как стрела, дорога. По ней идут люди медленным, спокойным, каким-то мертвенным шагом; кажется, что они спят и бредут во сне. Жуткую грусть навевает эта бесконечная вереница людей, беспрерывно движущихся в одном направлении. Посреди поля стоит маленький храм. Тысячи костров горят вокруг, озаряя его ярким светом; желтый камень его стен дрожит, переливается, кажется сотканным из струек пламени. Фасад храма составляет пилон; по бокам зияющего входа две исполинские колонны поддерживают портал. На маленьком возвышении, немного впереди них, на камне кубической формы сидит женщина. Темно-фиолетовая туника, переливающаяся в лиловую при свете огней, пышными складками ниспадает вниз и скрывает камень от взора. Женщина застыла в своей неподвижности, повязка скрывает ее лик, она кажется спящей, меч в ее правой руке недвижим и сверкает в свете отраженных огней. В левой руке у нее весы с двумя чашами из синего хрусталя: в них лежит пепел, но недвижны и чаши, все застыло в царственном покое ночи... Вереница людей непрерывно проходит перед женщиной, и каждый человек, поравнявшись с ней, на мгновение останавливается и поворачивается к ней как-то неестественно, будто автомат. Мгновение смотрит он на недвижные весы, взор его тускл, в нем не видно мысли, не видно сознания, а чувствуется одна лишь бесконечная скорбь. Затем вновь, как-то бесконечно подергиваясь, человек поворачивается и возобновляет свой бесконечный шаг в общей колонне... И так, без конца, без счета, без дней, в тихом мраке ночи люди идут перед Богиней, жаждут чего-то, смотрят и дальше идут, и нет конца их движению...»

Аркан XII

Традиционные наименования: *Messia. Caritas. Zodiacus. Повешенный.*

Буква еврейского алфавита: *ламед.*

Числовое обозначение: *30 (тридцать).*

Астрологическое соответствие: *Весы.*

Символическое описание:

«Неприветливая, даже жутковатая песчаная равнина, кое-где поросшая жалким, жмущимся к земле кустарником. Заброшенная дорога вьется от одного края горизонта к другому, все следы занесены песком. Вечер. Быстро сгущаются сумерки. Высокий холм кажется врезанным в небо — так резко выделяются его очертания на западе, освещенном вечерней зарей. Солнце опускается к горизонту. Огненный диск уже не слепит глаза, на него можно смотреть. Он только что коснулся вершины холма и кажется огромной, искрящейся, только что пролитой лужей крови. На фоне этого кровавого диска резко выделяется темная фигура. Два обугливших ствола дерева, некогда сожженные молнией, с шестью коротко обрубленными сучьями на каждом из них, поддерживают жердь в виде перекладины, на которой висит привязанный за левую ногу Повешенный. Правая нога его заложена на левую так, что они образуют крест. Руки связаны за спиной и вместе с откинутой головой образуют треугольник вершиной вниз. Жизнь еще не отлетела от Страдальца, чуть заметная дрожь потрясает Его тело, а ясные и бездонные глаза устремлены на равнину и встречают каждого, кто дерзнул пойти по дороге. Море бездонное горя и бесконечной скорби читаются в тех глазах, но не по Себе скорбит Страдалец, каждый путник есть виновник, причина и цель его мук...»

Аркан XIII

Традиционные наименования: *Immortalitas in essentia. Permanentia. Mors et reincarnatio. Transmutatio energiae. Transmutatio viriam. Mors. Смерть. Коса.*

Буква еврейского алфавита: *мем.*

Числовое обозначение: *40 (сорок).*

Астрологическое соответствие: *Созвездие Большой Медведицы.*

Символическое описание:

«Широкая открытая местность. Высокое плоскогорье спускается к большой реке, протекающей у самого горизонта. Река эта делает изгиб, и вся местность кажется подобной поверхности огромного конуса. Скошенный луг порос сочной молодой травой. Темнеет, наступают сумерки. На фоне розового неба видна приближающаяся фигура. Женский скелет, широко оскалив зубы, быстро двигается и косит на ходу траву, среди которой видны изрубленные куски человеческих тел. Но едва скелет успевает пройти немного вперед, как тотчас же из земли показываются конечности как бы встающих из земли людей».

Аркан XIV

Традиционные наименования: *Deductio. Harmonia Mixtorum. Reversibilitas. Ingenium Solare. Умеренность.*

Буква еврейского алфавита: *нун.*

Числовое обозначение: *50 (пятьдесят).*

Астрологическое соответствие: *Скорпион.*

Символическое описание:

«В космическом беспредельном просторе блещет дугой могучий Океан света. Волны разноцветных искр беспрерывно

льются отовсюду светозарными каскадами... Пламя сверкает, но лишь приближенье почует земли, быстро влекомая силою страшной, искра одежду свою уплотняет, и лишь перед нею твердь восстает, в совершенном она появляется теле... Залитый солнцем стоит светлый Гений. Слегка наклонившись влево, держит Могучий в руках своих темных две чаши, то их сдвигая, то вновь расширяя... Звучной струею, в солнце купаясь, дивная влага течет; то поднимаясь, то опускаясь, струйки ее ткут неподвижность стальную всей той струи... Ризы сверкают отражением солнца; желто-оранжевый цвет как-то пронзен серебром; на голове его клафт темный кисейный; грудь озаряют лучи ожерелья, пояс опускается спереди пышными складками белого шелка, горя алмазною пылью...»

Аркан XV

Традиционные наименования: *Logica. Nahash. Fatum. Typhon. Дьявол.*

Буква еврейского алфавита: *самех.*

Числовое обозначение: *60 (шестьдесят).*

Астрологическое соответствие: *Стрелец.*

Символическое описание:

«Огромное выжженное поле. Желто-красные пески захватывают последнюю оставшуюся зелень и, освещенные лучами зари, представляются взору сгустками крови. Солнце спускается к горизонту и сквозь густой дым, расползающийся от горящих лесов, кажется тусклым кровавым пятном. Восточная часть неба исчезает в мутной серо-свинцовой мгле. Воздух недвижен и насыщен гарью. Раскаленный песок, поднимаемый беспорядочными внезапными порывами ветра, делает его почти нестерпимо удушливым.

Два человека, совершенно обнаженных, мужчина и женщина, стоят, обратившись друг к другу, со связанными за спиной руками. Руки беспомощно опущены, головы склонены, а из-под густых распавшихся волос женщины видна толстая веревка, одним концом связывающая ее живот, а другим надетая мужчине на шею.

Среди дыма и чада парит в воздухе призрачная фигура. На большом шаре сидит Бафомет с женскими грудями и козлиной головой. Меж двух темных изогнутых рогов виден факел с тремя языками пламени; одна рука опущена вниз, другая поднята кверху; на каждой два пальца соединены вместе, а три согнуты. Фосфорическим светом около этих пальцев горят вещие слова: у поднятой руки — "solve", а у опущенной — "coagula". На лбу под факелом матовым перламутровым светом переливается эволюционная пентаграмма. Грудь Бафомета обвивают две змеи, одна подняла голову кверху, другая опустила книзу. Своими телами змеи образуют на животе полукруг, заполненный изображением рыбьей чешуи, на фоне которой виден серебряный крест с распятой на нем розой. Под крестом изображена птица гага, вырывающая пух из груди, чтобы дать тепло семи своим птенцам, которые расположились внизу и белой лентой обрисовывают начало косматых козлиных ног.

Жутка эта долина, грозную тайну вечно хранит это кровавое солнце, недвижно застывшее, парящий демон и двое людей — неподвижных, с тоской безначальной, без дна, без границ!..»

Аркан XVI

Традиционные наименования: *Eliminatio Logica. Constructio astralis. Destructio physica. Turris destructa или Turris fulgurata. Башня.*

Буква еврейского алфавита: *айн.*

Числовое обозначение: *70 (семьдесят).*

Астрологическое соответствие: *Козерог.*

Символическое описание:

«Среди широкого поля, засеянного рожью, стоит высокая каменная башня, последний камень ее только что положен. На башню горделивой поступью взошел человек, одетый в мантию, с короной на голове. Исполненный самодовольства, он горделиво окинул взглядом все кругом и на мгновение остановил взор на бедно одетом человеке, почтительно склонившемся у подножия круглой башни. В этот миг из маленького, чуть заметного облачка на ясном небе грянули две молнии. Одна из них ударила в основание башни и поразила стоявшего возле нее человека; он упал навзничь, и в предсмертной судороге правая нога согнулась в колене, а правая рука закрыла лицо. Другая молния расчленила башню надвое, сверху донизу, и сбросила стоявшего наверху человека; тот камнем полетел вниз, вытянув правые руку и ногу, а левые согнув в локте и колене».

Аркан XVII

Традиционные наименования: *Spes. Intuitio. Divinatio Naturalis. Stella Magorum. Oss. Inflexus. Звезда.*

Буква еврейского алфавита: *фе.*

Числовое обозначение: *80 (восемьдесят).*

Астрологическое соответствие: *Меркурий.*

Символическое описание:

«Глубокая темная ночь, окутавшая землю непроглядным мраком, подходит к концу. Сумрачными тенями, кое-где более

отчетливыми, но по большей части расплывчатыми, вырисовываются контуры земной поверхности, местами пересеченной глубокими оврагами — сгустками тьмы. На востоке рождается заря, и розовый свет начинает разливаться по земным складкам. Откуда-то издали доносятся звуки арфы; они то замирают, то усиливаются. Изредка звучат голоса далекого, но мощного хора, исполняющего величественный гимн. Резким диссонансом время от времени доносится протяжный, леденящий душу вой.

На мрачном темном фоне неба в воздухе реют восемь звезд восьмиконечной формы. Одна из них, большей величины, находится сверху, ниже шесть других составляют два треугольника, обращенных вершинами друг к другу; восьмая звезда находится посередине между вершинами треугольников, как раз под верхней звездой. Внизу на каменистой почве опустилась на левое колено девушка. Ее золотистые волосы распущены, облекая все тело и доходя до земли, на лбу переливается исполинский алмаз. Девушка держит два кувшина с узкими горлышками, в правой руке — золотой, из него вытекает струя золотого песка; в левой руке — серебряный, из него льется вода. Справа от девушки, между двумя камнями, прячется маленький зеленый кустик; на нем сидит бабочка, на желтых крылышках черные кружки; она только что проснулась и собирается взлететь».

Аркан XVIII

Традиционные наименования: *Hierarchia occulta. Hostes occulti. Pericula occulta. Crepusculum. Justitia. Mysterium. Луна.*

Буква еврейского алфавита: *цади.*

Числовое обозначение: *90 (девяносто).*

Астрологическое соответствие: *Водолей.*

Символическое описание:

«Ночь. Широкая песчаная неприветливая долина освещена полной Луной, то и дело закрываемой набегающими облаками; в эти минуты мрак сгущается совсем, и сквозь сырую мглу ползущего тумана даже в нескольких шагах ничего не видно. Узкая дорога, местами засыпанная сыпучим песком, местами пересеченная оврагами, тянется от края и до края, неизвестно где начинаясь и теряясь в неведомой дали за горизонтом. Там, в этой жуткой неизвестности, что-то горит, и далекое зарево пожара слабо расцвечивает горизонт красной дымкой. На фоне этого зарева видны две громоздкие, массивные, неуклюжие башни, неведомо кем построенные для какой-то неведомой цели... По обочинам дороги, то там, то сям, сквозь липкую мглу тумана, под холодным светом Луны, виднеются красные пятна, кажущиеся огромными сгустками крови. На дороге сидят волк и собака, задрав головы кверху. Вся местность кругом оглашается их заунывным, наводящим тоску воем. Неподалеку, слева от дороги, виден рак, который пятится в зловонную лужу. Жутка и странна эта заброшенная долина; тоска и горе царствуют в ней...»

Аркан XIX

Традиционные наименования: *Veritas facunda. Virtus humana. Aurum philosophalum. Vocatio Sol. Lux resplendens. Солнце.*

Буква еврейского алфавита: *коф.*

Числовое обозначение: *100 (сто).*

Астрологическое соответствие: *Рыбы.*

Символическое описание:

«Под ослепительно яркими лучами полуденного солнца, взявшись за руки, резвятся на песке мальчик и девочка. Они совершенно обнажены. Их веселый, беззаботный громкий смех разносится далеко вокруг.

Совсем рядом с ними видна старая кирпичная полуразвалившаяся стена, местами полностью занесенная песком. За стеной начинается берег голубого моря, спокойного, ясного. Прозрачные волны раскрывают свою тайну: в изумрудной глубине виден коралловый лес, между ветками кораллов вьются свежие струйки, тревожа разноцветные раковины, которых великое множество. На ясном небе вдали виден парус остроконечной формы: на светло-оранжевом фоне в лучах яркого солнца ясно вырисовываются разноцветные пятна — от светло-желтых до кроваво-красных».

Аркан XX

Традиционные наименования: *Attractio Divina. Transmutatio stralis. Mutationes in tempore. Resurectio mortuum. Cuput. Circulus. Суд.*

Буква еврейского алфавита: *реши.*

Числовое обозначение: *200 (двести).*

Астрологическое соответствие: *Сатурн.*

Символическое описание:

«Чудный весенний день. Восходящее солнце ярко освещает местность мягким розовым светом. Издалека слышатся могучие звуки торжественного, победного гимна. На краю зеленеющей равнины, переходящей в песчаный берег реки, видна раскрытая могила. Около нее стоит группа из трех людей.

Один из них, мужчина, благоговейно сложив руки и подняв голову кверху, смотрит на Ангела, реющего в воздухе и трубящего в трубу.

Женщина, опустившись на одно колено, протягивает руки к маленькому ребенку, радостно смеющемуся и спешащему к ней робкими шажками.

Воздух чист и прозрачен, все вокруг замерло в глубоком восторженном молчании».

Аркан 0 (или XXI)

Традиционные наименования: *Radiatio. Signum. Materia. Furca. Глупец. Дурак.*

Буква еврейского алфавита: *шин.*

Числовое обозначение: *0 (ноль) или 300 (триста).*

Астрологическое соответствие: *Орион, если принять числовое значение 300.*

Символическое описание:

«В заоблачной высоте среди горных вершин, подернутых синеватой дымкой, на краю круто обрывающейся в пропасть скалы стоит застывшая фигура. Воздух кристально чист и прозрачен, в глубине хорошо просматривается сонм утесов и долин, покрытых вечными снегами, сплетающихся в причудливый узор и постепенно тающих вдали.

Вечер. Солнце еще золотит снега на вершинах розовым светом, но внизу мрак уже начал сгущаться, превращая глубокие долины в черные бездны. Царит совершенная тишина, ни один звук, ни одно движение не нарушают безмолвия далей.

Странен вид Человека, стоящего на краю пропасти. На нем шутовской наряд, который время, заставив поблекнуть когда-

то яркие краски, обратило в землистый, красновато-желтый саван; на голове — дурацкий колпак.

Человек смотрит не в пропасть, грозящую ему гибелью при первом же неосторожном движении, а куда-то в сторону, где ничего не видно. Он не замечает крокодила с разинутой пастью, притаившегося под обрывом, не обращает внимания на свое платье, терзаемое псом, следующим за ним по пятам. В правой руке безумного Путника красуется прочный жезл, на который он не опирается и который никак не использует, даже чтобы отогнать собаку. Левой рукой Безумец придерживает палку, на конце которой за его левым плечом болтается объемистый узелок. У ног Путника лежит повергнутый в прах обелиск, но он его не замечает».

Аркан XXII

Традиционные наименования: *Absolutum. Adaptatio. Orevis Magni. Omnipotentia Naturalis. Corona Magica. Mundus. Mup.*

Буква еврейского алфавита: *тав.*

Числовое обозначение: *400 (четыреста).*

Астрологическое соответствие: *Солнце.*

Символическое описание:

«Среди космической пустоты и мрака реет в пространстве обнаженная фигура женщины. Ее волосы распущены и пышными волнами ниспадают по бедрам; правая нога слегка согнута в колене. В руках, слегка разведенных в стороны, она держит два жезла на одном уровне. Фигуру женщины плавным овалом окружает змея, держащая во рту свой хвост. По четырем сторонам расположены эмблемы четырех стихий: человек, орел, лев и телец».

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Амбивалентность (от лат. ambo — оба и valentia — сила) — двойственность переживания, когда один и тот же объект вызывает у человека одновременно противоположные чувства, например любви и ненависти, удовольствия и неудовольствия. Одно из чувств иногда вытесняется и маскируется другим.

Амрита — древневедийский термин, буквально — «бессмертие». Как и сок сомы, является напитком богов, позволяющим им быть бессмертными; одновременно обладает свойствами, наделяющими того, кто пьет этот напиток, сверхъестественными способностями. В древнеиндийской мифологии с чашей амриты в руках изображается бог врачевания.

Архонт — высшее должностное лицо в древнегреческих полисах.

Бинер — два противоположных по отношению друг к другу полюса. Примеры правильных бинеров: непроявленное–проявленное; бесконечное–конечное; эволюция–инволюция и т. п.

Гемма (лат. gemma) — драгоценный или полудрагоценный камень с врезанным, как бы вдавленным, углубленным (инталия) или выпуклым (камея) изображением.

Гностицизм (от греч. gnostikos — познающий) — философское течение, основанное на восточных верованиях. Гностицизм возник во времена поздней античности; период расцвета — первые три столетия христианской эры. Гностицизм притязал на знание особого таинственного смысла Библии, часто противоположного прямому. Оказал влияние на средневековые ереси и неортодоксальную мистику нового времени.

Догоны — немногочисленная народность, проживающая в Африке на территории Республики Мали примерно с X–XIII ве-

ков. С 1931 года обычаи и верования этого народа изучались группой французских исследователей. Внимание ученых привлекли необычные мифы догонов и их удивительные астрономические познания, связанные с системой Сириуса. Догоны давно знают о строении этой системы такие подробности, которые современной астрономии стали известны сравнительно недавно.

Так, по мнению догонов, Сириус (Сиги-толо, как они называют эту звезду; «толо» на языке догонов означает «звезда») имеет два спутника: По-толо и Эммейа-толо. Звезда По, как утверждают догоны, белая, и в их святилищах символизируется белым камнем. Согласно воззрению догонов, все вещи в мире состоят из четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня, но в По-толо элемент земли замещен металлом. Причем этот металл блестящий и такой тяжелый, что «все земные существа, даже объединившись, не смогли бы поднять и частицы». Поэтому звезда По — самая маленькая и самая тяжелая из всех звезд.

Поразительно то, что, согласно последним астрономическим данным, Сириус-В — крошечная звезда, визуально расположенная столь близко к главному элементу системы, Сириусу-А, что ее невозможно различить не только невооруженным глазом, но и в средний телескоп. Кроме того, Сириус-А — самая яркая на небе звезда, свечение же его спутника почти в десять тысяч раз слабее. В Европе спутник Сириуса, Сириус-В, был открыт лишь в 1862 году. И только в начале XX века было установлено, что Сириус-В — белый карлик, то есть звезда очень высокой плотности, имеющая при небольших размерах огромную массу. Это был первый белый карлик из числа открытых наукой. Поэтому не удивителен интерес, который в научном мире вызвали догоны; ученые до сих пор не могут объяснить их феномен.

Дуальный (от лат. dualis) — двойственный; дуализм — философское учение, признающее равноправными два начала — дух и материю, идеальное и материальное.

Коагуляция (от лат. coagulatio — свертывание, сгущение) — слипание коллоидных частиц при их сталкивании в процессах броуновского движения, перемешивания или направленного перемещения в силовом поле.

Маори — коренное население Новой Зеландии.

Солярный (от лат. sol — солнце) — солнечный.

Тетраморфы — в некоторых культах так называются четырехголовые охранники четырех сторон света. Они символизируют защиту от возвращения первичного хаоса. В книге Иезекииля описаны четыре библейских тетраморфа, имеющие головы человека, льва, быка и орла. В христианстве эти образы стали отождествляться с четырьмя евангелистами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.

Хтонический — демонический, адский.

Щипе́ц — верх, остроугольная часть торцовой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделенная карнизом (в отличие от фронтона).

Эгрегор — в упрощенном понимании это своеобразный энергетический объем (энергетический сгусток), который образуется за счет мысленной (энергетической) связи одинаковых менталитетов, то есть людей, замкнутых на определенный образ. Например, каждая религия имеет свой эгрегор, который объединяет энергетические посылы от людей, принадлежащих к одинаковой религии, и в то же время, обладая обратной связью, способствует укреплению силы веры этих людей.

Эйн-Соф (или Эн-Соф) — абсолютный божественный принцип, безличный и непостижимый. В Каббале так называется сфера невыразимого Бога-Отца; это Бог до акта творче-

ства, не проявившийся вовне и, следовательно, не познаваемый; буквально означает «Ничто».

Элементалы (от лат. elementum — стихия, первоначальное вещество) — духи стихий, олицетворяющие четыре силы (царства) природы: землю (гномы), воздух (сильфы), огонь (саламандры), воду (ундины).

Эсхатология (от греч. éschtos — последний, конечный) — учение о конечных судьбах мира и человека. Различается индивидуальная эсхатология (учение о загробной жизни единичной человеческой души) и всемирная эсхатология (учение о цели космоса и истории и их конце). Эсхатология возвещает торжество справедливости в результате второго пришествия Христа и Страшного суда.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ЦИТАТ

Агриппа Корнелий — знаменитый оккультист XVI столетия.

Айванхов Омраам Микаэль (1900–1986) — создатель (вместе со своим учителем П. Дыновым) духовной методологии в области посвященческих знаний и самореализации, пропагандист учения света, солнечной цивилизации и идей Вселенского Братства. С именем О. М. Айванхова связана мистическая история. В 1957 году на юге Франции был найден старый пергамент со следующим текстом:

«В простой семье родится прекрасный мальчик.
Из страны Балкан прилетит этот орел,
Чтобы остаться в стране петуха.
Его имя то же, что и мое, мир будет долго помнить;
Его голос услышат люди всей земли;
И после потрясений и несчастий
Начнется Новый Век».

Так звучит пророческая центурия Нострадамуса, знаменитого астролога XVI века. Через триста с лишним лет после написания этого текста в Болгарии, в маленькой македонской деревушке Сербцы 31 января 1900 года родился Михаил Иванов, принявший после посвящения в 1959 году имя Омраам Микаэль Айванхов. «Страна петуха», упоминаемая в стихе, — это Франция, выбравшая петуха своим символом. В 1937 году Айванхов переселяется во Францию для распространения духовного учения, которое он получил от своего Учителя, прославленного Петра Дынова. Петух — символ восходящего Солнца и постоянной бдительности, а в учении Айванхова и Солнце, и бдительность занимают центральное место. Орел, упоминаемый в пророчестве, также означает Солнце — достой-

ный символ для Учителя, который парит в пространстве Духа, близко к источнику всякого света.

Альчиато Андреа (1492–1550) — автор первой в мире книги эмблем (1531 год, Аугсбург).

Белый Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880–1934) — поэт-символист, один из представителей «Серебряного века» русской поэзии.

Браге Тихо (1546–1601) — датский астроном, реформатор практической астрономии. На построенной им в 1576 году обсерватории «Ураниборг» на протяжении более чем 20 лет занимался определением положений светил с наивысшей для того времени точностью. Доказал, что кометы — небесные тела, более отдаленные, чем Луна; составил каталог звезд, таблицы рефракции и др. На основе его наблюдений за Марсом И. Кеплер вывел законы движения планет.

Гендель Макс — член ордена розенкрейцеров, автор знаменитой книги «Космогоническая концепция», написанной во второй половине XIX века. В книге ясным и доступным языком изложены духовные экзотерические знания, до недавнего времени являющиеся тайной мистических орденов.

Д'Оливье Фабр — знаменитый французский оккультист и историк (конец XIX–начало XX века).

Ди Джон (1527–1608) — оккультист, советник и астролог английской королевы Елизаветы I. Автор известных работ о магических символах.

Карлейль Томас (1795–1881) — английский публицист, историк и философ. Выдвинул концепцию «культа героев», которые, по его мнению, являются единственными творцами истории.

Колридж Сэмюэл Тейлор (1772–1834) — английский поэт и литературный критик, представитель «озерной школы».

Леви Элифас — французский ученый-каббалист XIX века, знаменитый оккультист, маг, астролог, автор многих исследовательских работ, в том числе нескольких сочинений по философии магии. Являлся членом общества «Братья Света», созданного в 1498 году (среди его членов — Пасквали, Сведенборг, Калиостро, Сен-Мартен и другие знаменитые мистики). До лишения сана священника римско-католической церковью был аббатом и носил имя Альфонс Луи Констант.

Луллий Раймунд (около 1235–1315) — философ, теолог, астролог, поэт-лирик. Францисканец, миссионер (проповедовал в Северной Африке). Автор около 300 сочинений, главным образом на каталанском и арабском языках.

Майер Михаил — автор магического трактата «Атлантиа Фугиенс», 1618 год.

Маккензи Кеннет — теософ, вторая половина XIX века.

Мацуо Басё (1644–1694) — японский поэт, создатель жанра хокку. Стихи Мацуо и его учеников составили семь антологий, в том числе «Соломенный плащ обезьяны» (кн. 1–2, 1691–1698).

Мелхиседек Друнвало — наш современник, изучал физику и искусство в Калифорнийском университете в Беркли. Но за последние четверть века он прошел обучение более чем у 70 духовных учителей, представлявших все возможные системы верований и мировоззрений, что дало ему широту знания, сострадание и принятие всех проявлений жизни. Уже достаточно давно он несет свое широчайшее видение миру через программу «Цветок Жизни» и медитацию Мер-Ка-Ба. Это учение, развившееся из сокровенных глубин сакральной геометрии, охватывает все области человеческого знания и дает ясность в отношении состояния сознания мира и того, что необходимо для плавного и легкого перехода в жизнь XXI столетия. Книги

Друнвало Мелхиседека содержат и совершенно новую информацию, помогающую понять происходящие изменения.

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, один из основателей «философии жизни», представитель иррационализма. В «Рождении трагедии из духа музыки» (1872) противопоставил два начала бытия — дионисийское (жизненно-оргнастическое) и «аполлоновское» (созерцательно-упорядочивающее). Проповедовал эстетический имморализм («По ту сторону добра и зла», 1886). В мифе о «сверхчеловеке» индивидуалистический культ сильной личности («Так говорил Заратустра», 1883–1883; «Воля к власти», опубл. 1889–1901) сочетался у Ницше с романтическим идеалом «человека будущего».

Платон (428 или 427 годы до н. э. — 348 или 347 год) — древнегреческий философ-идеалист. Ученик Сократа. Около 387 года до н. э. основал в Афинах школу — Платоновскую академию, которая была закрыта императором Юстинианом в 529 году как оплот язычества (в эпоху Возрождения Платоновская академия существовала во Флоренции в 1459–1521 годах, возглавляемая М. Фичино). Учение Платона — первая классическая форма объективного идеализма. Идеи (высшая среди них — идея блага) — вечные и неизменные умопостигаемые прообразы вещей, всего преходящего и изменчивого бытия; вещи — подобие и отражение идей. Познание есть воспоминание души об идеях, которые она созерцала до ее соединения с телом. Любовь к идее (Эрос) — побудительная причина духовного восхождения. Идеальное государство — иерархия трех сословий: правители-мудрецы; воины и чиновники; крестьяне и ремесленники. Платон интенсивно разрабатывал диалектику и наметил развитую неоплатонизмом схему основных ступеней бытия. Сочинения Платона — высокохудожественные диалоги; важнейшие из них: «Апология Сократа»,

«Федон», «Пир», «Федр» (учение об идеях), «Государство», «Теэтет» (теория познания), «Парменид» и «Софист» (диалектика категорий), «Тимей» (натурфилософия).

Рейно Жан (1806–1863) — французский философ, последователь Сен-Симона; главное сочинение — «Земля и Небо», в котором он стремится разрешить социальные вопросы на основе религии.

Флудд Роберт — великий английский оккультист XVII века.

Шампольон Жан Франсуа (1790–1832) — французский египтолог, основатель египтологии. Разработал принципы дешифровки древнеегипетского иероглифического письма. Автор первой грамматики древнеегипетского языка.

Шмаков Владимир Алексеевич (XIX–начало XX века) — первоначально инженер путей сообщения, в дальнейшем — историк и философ, авторитет которого бесспорен для истинных искателей духовного знания. Автор знаменитых книг «Священная Книга Тота: Великие Арканы Таро», «Основы Пневматологии: Теоретическая Механика Становления Духа», «Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств». Сведения о В. Шмакове теряются в «трагических вихрях послереволюционных лет».

Шюре Эдуард (1842–1929) — французский историк оккультизма, исследователь сакральной пифагорейской математики. Он утверждал, что число в ней рассматривалось как «существенное и деятельное качество верховной Единицы, Бога, источника мировой гармонии. Наука чисел была наукой живых сил, божественных качеств в действии, как в мирах, так и в человеке, как в макрокосме, так и в микрокосме».

Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог и философ-идеалист, основатель «аналитической психологии». Развил учение о коллективном бессознательном, в образах

которого (так называемых архетипах) видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Метаморфозы и символы либидо»). Цель психотерапии, по Юнгу, — осуществление индивидуализации личности. К. Юнг оказал большое влияние на культурологию, сравнительное религиоведение и мифологию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Айванхов О. М. Наука Посвящения. — СПб.: Ин-т метафизики, 2002. — 432 с.

Айванхов О. М. Язык геометрических фигур. — М.: Изд-во просвета, 1994. — 155 с. (Собр. соч. Извор, № 218).

Бауэр В. и др. Энциклопедия символов. — М.: Крон-пресс. — 1995. — 512 с.

Бейли Г. Потерянный язык символов. — М.: Золотой век, 1996. — 348 с.

Гендель Макс. Космогоническая концепция (Орден Розенкрейцеров). — СПб.: АО «Комплект», 1994. — 389 с.

Глоба П. П. Календарь зороастрийский. Год Оленя. — Мн.: ПАРАДОКС, 2002. — 496 с.

Голубцов А. Из истории изображения креста. Прибавления к изданию святых отцов. — Т. 56. Кн. 1. 1889. — С. 237–299.

Горбовский А. Колдуны, целители, пророки. — М.: Мысль, 1993. — 398 с.

Гудман Ф. Магические символы. — М.: Золотой век, 1995. — 289 с.

Дмитриев Юрий. Тринадцать черных кошек. — М.: Дет. лит., 1988. — 239 с.

Друнвало Мелхиседек. Древняя тайна цветка жизни / Пер. с англ.; Под ред. И. В. Сутокской. — Т. 1. — Киев: София, 2000. — 248 с.

Друнвало Мелхиседек. Древняя тайна цветка жизни / Пер. с англ.; Под ред. И. В. Сутокской. — Т. 2. — Киев: София; Гелиос, 2001. — 256 с.

Дэви-Неел Александра. Посвящения и посвященные в Тибете / Пер. с англ. — СПб.: ОРИС, 1994. — 367 с.

Зюрняева Т. Н. Целебная магия камней, минералов и растений. — СПб.: Изд-во «А. В. К. — Тимошка», 2001. — 160 с.

Керам К. Боги, гробницы, ученые / Пер. с нем. А. С. Варшавского. — М.: Иностр. лит., 1963. — 399 с.

Кох Р. Книга символов. Эмблемата. — М.: Золотой век, 1995. — 368 с. — (Сер. «Символы»).

Крауэрс Ф., Лехнер Э. Символизм богов и богинь. — М.: Золотой век, 1998. — 212 с. — (Сер. «Символы»).

Купер Дж. Энциклопедия символов. — М.: Золотой век, 1995. — 401 с. — (Сер. «Символы»).

Лехнер Э. Символика. — М.: Золотой век, 1998. — 256 с. — (Сер. «Символы»).

Лу Куань Юй. Даосская йога. Алхимия и бессмертие. — СПб.: ОРИС, 1993. — 368 с.

Нейхардт А. А. Происхождение креста. — М., 1275. — 56 с.
Норден Рудольф Ф. Символы и их значения / Пер. с англ. — СПб.: Фонд «Лютеранское наследие», 2000. — 64 с.
Нумерология. Универсальные буквенные вибрации / Сост. И. Дордже и П. Цома. — СПб.: Изд-во ОВК, 1994. — 108 с.
Папюс. Каббала. — СПб.: Андреев и сыновья, 1992. — 208 с.
Папюс. Практическая магия / Пер. А. В. Трояновского. — Ч.I. — Бишкек, 1992. — 303 с.
Папюс. Практическая магия / Пер. А. В. Трояновского. — Ч. II. — Бишкек, 1992. — 303 с.
Парацельс. Магический Архидокс. — М.: Сфера, 1997. — 400 с.
Рафаэль Катрин. Излучение кристаллов / Пер. с англ. — Изд-во «Ганеша», 1993. — 86 с.
Рудникова Н. П. Сокровенная мудрость Египта: Солнечный путь. Арканы Таро. — М.: Беловодье, 1995. — 400 с.
Священная книга Тота: Великие Арканы Таро. — Киев: София, 1993. — 150 с. — (Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма: опыт комментария Владимира Шмакова).
Словарь эзотерических терминов / Сост. В. З. Кривченок. — СПб., 1992. — 83 с.
Томпсон Мел. Восточная философия / Пер. с англ. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 384 с.
Тресиддер Джек. Словарь символов / Пер. с англ. С. Палько. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 448.
Уоллэйс Роберт. Мир Леонардо, 1452–1519 / Пер. с англ. — М.: Тера, 1997. — 192 с. — (Б-ка искусства).
Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. — М.: Вече, 1997. — 512 с.
Фрисселл Б. В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит / Пер. с англ. — Киев: София; М.: ИД «Гелиос», 2001. — 192 с.
Хренов Л. С., Голуб И. Я. Время и календарь. — М.: Наука, 1989. — 128 с.
Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. — М.: ООО Изд-во АСТ; Харьков: Торсинг, 2001. — 591 с.
Шилов Ю. Космические тайны курганов. — М.: Мол. гвардия, 1990. — 270 с.
Шмаков В. Основы пневматологии: Теоретическая механика становления духа. — Киев: София, 1994. — 703 с. (Система эзотерической фмлософии).
Эзотерический словарь: В 2 т. / Сост. Б. Р. Корженьянц. — М.; Рига: Рус. Духовный Центр, 1993. — Т. 1: 224 с.; Т. 2: 459 с.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

АБРАКСАС *623*
АВАЛОКИТЕШВАРА *534*
АВАНТЮРИН *706*
АВАТАРА *429*
АВЕСТА *566*
АГАТ *707*
АГНЕЦ *470*
АГНЕЦ *511*
АГНИ *430*
АДЕПТ *534*
АДИТЬИ *431*
АЗУРИТ *707*
АИСТ *807*
АКАЦИЯ (ТАМАРИСК) *729*
АКВАМАРИН *696*
АЛЕКСАНДРИТ *697*
АЛМАЗ *697*
АЛЬБАТРОС *808*
АЛЬМАНДИН *698*
АМАЗОНИТ *707*
АМАМЕТ *337*
АМАТЭРАСУ *457*
АМЕТИСТ *698*
АМФИСВЕНА *337*
АНАНТА *431*
АНАНТИ *337*
АНГЕЛЫ *489*
АНГИРАСЫ *431*
АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ (КОСОЙ КРЕСТ) *124*
АНЕМОН *760*

АНКХ — ЕГИПЕТСКИЙ КРЕСТ *127*
АНКХ — ХРИСТИАНСКИЙ КРЕСТ *127*
АНТИЛОПА *843*
АНТИМОНИТ *708*
АНТИХРИСТ *502*
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ *760*
АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО *730*
АПСАРЫ *431*
АРКА, ДУГА *208*
АРМАГЕДДОН *502*
АРХАНГЕЛЫ *489*
АРХАТ *534*
АСУРЫ *431*
АТРИБУТЫ БОГОВ *410*
АЮРВЕДА *574*
БА *337*
БАБОЧКА *792*
БА-ГУА *209*
БАЛЬДР *414*
БАНЬЯН *730*
БАРАН *844*
БАРВИНОК *761*
БАРСУК *847*
БАФОМЕТ *210*
БЕГЕМОТ (ГИППОПОТАМ) *338*
БЕЛАЯ КУВШИНКА *761*
БЕЛКА *847*
БЕННУ (БЕНГУ) *338*
БЕРЕЗА *731*
БЕРИЛЛ *699*
БИБЛИЯ *511*
БИРЮЗА *699*
БИЧ *210*

БЛАГОРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК *583*
БЛИЗНЕЦЫ *302*
БОБ *781*
БОБР *847*
БОГИ *395*
БОГИ *451*
БОГОМОЛ *793*
БОДХИСАТТВА *535*
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ *502*
БОЖЬЯ КОРОВКА *793*
БОЛИГОЛОВ *761*
БОЯРЫШНИК *732*
БРАК *503*
БРАХМА *432*
БУДДА (БУДДХА) *432*
БУДДА *535*
БУЗИНА (САМБУК) *732*
БУЙВОЛ (БИЗОН) *848*
БУКЕНТАВР *338*
БУРЕВЕСТНИК *809*
БХАДРА-КАЛЬПА *629*
БХАКТИ *575*
БХРИГУ *433*
БЫК *848*
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ *391*
ВАВИЛОНСКИЙ КРЕСТ *137*
ВАДЖРА *434*
ВАДЖРАПАНИ *434*
ВАДЖРАСАТТВА *435*
ВАДЖРАЯНА *530*
ВАЙЮ *436*
ВАЛЬГАЛЛА (ВАЛЬХАЛЛА) *414*
ВАЛЬКИРИИ *415*

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ *415*
ВАРИСЦИТ *708*
ВАРУНА *436*
ВАСИЛЕК *761*
ВАСИЛИСК (КОКАТРИСА) *338*
ВЕДАНТА *575*
ВЕЛЕС (ВОЛОС) *422*
ВЕЛИКАНЫ *405*
ВЕЛИКИЙ КВАДРАТНЫЙ ПЕНТАКЛЬ *210*
ВЕРБА *733*
ВЕРБЛЮД *851*
ВЕРЕТЕНО *210*
ВЕРТИКАЛЬ В КРУГЕ *172*
ВЕСЛО *211*
ВЕСЫ *211*
ВЕТВЬ *212*
ВЕТЕР *303*
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ *733*
ВЕЧНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ *692*
ВИНО И ХЛЕБ *511*
ВИНОГРАД *733*
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА *470*
ВИШНУ *436*
ВИШНЯ *734*
ВОДОСБОР *761*
ВОЗНЕСЕНИЕ *504*
ВОЛ *852*
ВОЛК *852*
ВОРОН, ВОРОНА *809*
ВОСЕМЬ БЕССМЕРТНЫХ *452*
ВОСЕМЬ БУДДИЙСКИХ СИМВОЛОВ СЧАСТЛИВОГО ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ *536*
ВОСЕМЬ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ (СОКРОВИЩ) *453*

ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ *533*
ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА *171*
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО *304*
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО БОЖИЕ *471*
ВЫДРА *854*
ГАГАТ *708*
ГАЛЕНИТ *708*
ГАЛИТ *709*
ГАЛО СМ. ОРЕОЛ *212*
ГАНЕША *439*
ГАРГОЙЛИ *341*
ГАРПИИ *341*
ГАРУДА *341*
ГВОЗДИКА *761*
ГЕЛИОДОР *709*
ГЕЛИОТРОП *709*
ГЕРОИ *406*
ГИАЦИНТ *699*
ГИГАНТЫ *404*
ГИДРА *342*
ГИЕНА *855*
ГИППОГРИФ *342*
ГИППОЛЕКТРИОН *342*
ГИППОПОТАМ (БЕГЕМОТ) *855*
ГЛАЗ КОШАЧИЙ *710*
ГЛАЗ СОКОЛИНЫЙ *710*
ГЛАЗ ТИГРОВЫЙ *710*
ГЛАЗКОВЫЕ КВАРЦЫ *709*
ГНОМЫ *415*
ГОГОЛЬ *813*
ГОЛУБЬ *813*
ГОРГОНА (МЕДУЗА ГОРГОНА) *342*
ГОРИЗОНТАЛЬ В КРУГЕ *172*

ГОРНОСТАЙ *856*
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ *711*
ГРАНАТ *700*
ГРАНАТ *735*
ГРЕЧЕСКИЙ, ИЛИ КВАДРАТНЫЙ КРЕСТ *119*
ГРИЛЛИ *342*
ГРИФОН *342*
ГУНЫ *536*
ГУСЬ *815*
ГЭ-ЛУК-ПА *553*
ДАЖБОГ (ДАЖДЬБОГ) *422*
ДАЙТЬИ *438*
ДАКША *439*
ДАЛАЙ-ЛАМА *553*
ДАО *588*
«ДАО ДЭ ЦЗИН» *589*
ДВОЙНОЙ КРЕСТ *134*
ДЕВЯТЬ ДАРОВ И ПЛОДОВ ДУХА *486*
ДЕВЯТЬ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ДЫХАНИЙ *589*
ДЕЛЬФИН *908*
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ *504*
ДЕРЕВО *723*
ДЕСЯТЬ ИЗЛИШЕСТВ, ВРЕДЯЩИХ ЖИЗНЕННОСТИ *589*
ДЕСЯТЬ СТРАН СВЕТА *439*
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ВЕЩЕЙ *453*
ДЗИММУ *457*
ДИАКОН *511*
ДИОПТАЗ *711*
ДИСК *212*
ДИСКОС *512*
ДЛИННЫЕ КРЕСТЫ НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОГО КРЕСТА *123*
ДНИ *634*
ДОЖДЬ *214*

ДОКШИТЫ *553*
ДОЛЬМЕН *214*
ДОМ *214*
ДОРЖЕ *214*
ДРАКОН *344*
ДРОЗД ЧЕРНЫЙ *816*
ДУАЛЬНОСТЬ МИРА *304*
ДУБ И ЖЕЛУДЬ *736*
ДУГ-ПА *553*
ДУККАР *554*
ДУРГА *439*
ДУХОВНЫЙ МИР *308*
ДХАРМА *439*
ДХАРМА *537*
ДХАРМА *576*
ДХАРМАКАЯ *537*
ДЫНЯ *781*
ДЬЯВОЛ *309*
ДЭ *589*
ДЭВИ *440*
ДЭВЫ *440*
ЕВАНГЕЛИСТЫ *493*
ЕГИПЕТСКИЙ КРЕСТ — АНКХ *127*
ЕДИНОРОГ *348*
ЕЖ (ДИКОБРАЗ) *856*
ЕЛЬ *738*
ЕПИТРАХИЛЬ *512*
ЕРМОЛКА (КИПА) *564*
ЕРШ *909*
ЕХИДНА *857*
ЖАБА *910*
ЖАДЕИТ *712*
ЖЕЗЛ *215*

ЖЕМЧУГ *700*
ЖЕНЬШЕНЬ *762*
ЖИВА *422*
ЖИВОТНЫЕ-СИМВОЛЫ *457*
ЖИЗНЕННОСТЬ *310*
ЖИРАФ *857*
ЖНАН ДЭВЫ *440*
ЖУК *794*
ЖУРАВЛЬ *816*
ЗАМОК *215*
ЗАЯЦ (КРОЛИК) *857*
ЗВЕЗДА *512*
ЗВЕЗДИЦА *513*
ЗВЕЗДНЫЙ ТЕТРАЭДР *203*
ЗЕМЛЯНОЙ ЧЕРВЯК *349*
ЗЕНД-АВЕСТА *567*
ЗЕРВАНА АКАРНА *567*
ЗЕРКАЛО *215*
ЗЕРКАЛО *567*
ЗЕРНО *218*
ЗЕРНО *781*
ЗИГЗАГ *221*
ЗИЗ *349*
ЗИККУРАТ *221*
ЗИМОРОДОК *818*
ЗЛО *310*
ЗМЕЕВИК (СЕРПЕНТИНИТ) *712*
ЗМЕЯ СМ. ОУРОБОР, А ТАКЖЕ РАЗДЕЛ «ЗЕМНАЯ СИМВОЛИКА (ЯЗЫК ПРИРОДЫ)» *218*
ЗМЕЯ *911*
ЗМЕЯ, КУСАЮЩАЯ СВОЙ ХВОСТ СМ. ОУРОБОР *221*
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ *311*
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО *583*

ЗУ *349*
ИБИС *818*
ИВА *738*
ИЕГОВА *505*
ИЗОГНУТЫЙ КРЕСТ *133*
ИЗУМРУД *702*
ИИСУС — ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ *471*
ИКОНА *513*
ИНДРА *440*
ИНЖИР (ФИГОВОЕ ДЕРЕВО, СМОКОВНИЦА) *740*
ИНЬ-ЯН *312*
ИНЬ-ЯН *590*
ИРИС *762*
ИССОП *762*
КАБАН (ВЕПРЬ) *859*
КАДИЛО *513*
КАДУЦЕЙ *222*
КАЛА *441*
КАЛА-МАКАРА *349*
КАЛАРАТРА *624*
КАЛАЧАКРА *625*
КАЛИ *441*
КАЛИНА *741*
КАЛЬПА *629*
КАЛЬЦИТ *712*
КАМЕЛИЯ *763*
КАНАТ *225*
КАНОНИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АПОСТОЛОВ *490*
КАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ *571*
КАНОПЫ *226*
КАРБУНКУЛ *703*
КАРЛИК *226*
КАРМА *537*

КАРНЕОЛ *713*
КАРП *924*
КАУРАВЫ *442*
КАХОЛОНГ *713*
КВАДРАТ В КВАДРАТЕ *172*
КВАДРАТ, ВПИСАННЫЙ В КВАДРАТ *171*
КВАДРАТНЫЕ КРЕСТЫ НА ОСНОВЕ ГРЕЧЕСКОГО КРЕСТА *120*
КВАРЦ РОЗОВЫЙ *714*
КВАСУРА *422*
КЕДР *741*
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ *134*
КЕНТАВР *349*
КИЗИЛ *742*
КИННАРЫ *442*
КИНОВАРЬ *714*
КИПАРИС *742*
КИТ *924*
КЛЕВЕР *763*
КЛЕН (ЯВОР, ПЛАТАН ИЛИ ЧИНАРА) *743*
КЛЮЧ *227*
КЛЮЧИ *513*
КНИГА ПЕРЕМЕН *454*
КНУТ (ЦЕП) *228*
КОБРА *228*
КОГАН *554*
КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ *314*
КОЗЕЛ, КОЗА *862*
КОЗЕРОГ *350*
КОЙОТ *863*
КОЛЕСНИЦА *232*
КОЛЕСО ЗАКОНА *540*
КОЛЕСО СУЩЕСТВОВАНИЯ (САНСАРА) *541*

КОЛЕСО *229*
КОЛОДЕЦ *235*
КОЛОКОЛ *235*
КОЛЯДА *422*
КОНЕЦ ВРЕМЕН *634*
КОНУС *196*
КОПТСКИЙ КРЕСТ *128*
КОПЬЕ *514*
КОРАБЛЬ *514*
КОРАЛЛ *714*
КОРНИ *722*
КОРОВА *864*
КОСМИЧЕСКИЙ КРЕСТ *138*
КОТ, КОШКА *866*
КОТЕЛ *237*
КОТОМКА *237*
КРАБ *925*
КРАПИВНИК *819*
КРЕСТ В КВАДРАТЕ *137*
КРЕСТ В КРУГЕ (МАСОНСКИЙ КРЕСТ) *136*
КРЕСТ В КРУГЕ *173*
КРЕСТ КОНСТАНТИНА (ЗНАК «ХИ-РО») *133*
КРЕСТ МИРА (ПАЦИФИСТСКИЙ КРЕСТ) *138*
КРЕСТ ПАТЕ *128*
КРЕСТ С РОЗОЙ (РОЗЕНКРЕЙЦЕРСКИЙ) *135*
КРЕСТ С РУКОЙ *137*
КРЕСТ С ТОЧКОЙ (КРУГОМ) В ЦЕНТРЕ *135*
КРЕСТ *514*
КРЕСТ-СВАСТИКА *135*
КРЕСТЫ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ *129*
КРЕЩЕНИЕ *505*
КРИСТАЛЛЫ-ФАНТОМЫ *694*
КРИШНА *442*

КРОВАВИК (ГЕМАТИТ) *715*
КРОВЬ *238*
КРОКОДИЛ *926*
КРОЛИК СМ. ЗАЯЦ *870*
КРОНОС (САТУРН) *625*
КРУГ И КВАДРАТ *173*
КРЫЛЬЯ *239*
КРЫСА *870*
КРЫШЕНЬ *423*
КУБЕРА (КУВЕРА) *444*
КУЗНЕЧИК *794*
КУКУШКА *820*
КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ *521*
КУПАЛА *423*
КУРИЛЬНИЦА *515*
КЬЮНГ *350*
ЛАБИРИНТ *240*
ЛАВР *743*
ЛАДА *423*
ЛАЗУРИТ *715*
ЛАКШМИ *444*
ЛАМА *554*
ЛАМИЯ *350*
ЛАМУССА *350*
ЛАНДЫШ *763*
ЛАНЬ *870*
ЛАСТОЧКА *820*
ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ *122*
ЛЕБЕДЬ *821*
ЛЕВ *870*
ЛЕВИАФАН *351*
ЛЕЛЬ *423*
ЛЕОГРИФ *351*

ЛЕОПАРД *876*
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ *877*
ЛЖИЦА *515*
ЛИЛИЯ *763*
ЛИПА *744*
ЛИСА *877*
ЛОДУР *416*
ЛОКИ *416*
ЛОСЬ *878*
ЛОТОС *244*
ЛОТОС *765*
ЛОШАДЬ (КОНЬ) *879*
ЛУК *768*
ЛУНА *248*
ЛУННЫЙ КАМЕНЬ *703*
ЛУЧИ *314*
ЛХА *554*
ЛЯГУШКА *929*
МАГИЧЕСКИЙ КРУГ *254*
МАГНЕТИТ *715*
МАДХЬЯ *629*
МАЙТРЕЙЯ *543*
МАЙЯ *423*
МАК *768*
МАКАРА *351*
МАКОШЬ (МАТЬ) *424*
МАЛАХИТ *715*
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК *584*
МАЛИНОВКА *822*
МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ *128*
МАНВАНТАРА *630*
МАНДАЛА *255*
МАНДАЛА *543*

МАНДЖУШРИ *444*
МАНДЖУШРИ *545*
МАНДОРЛА СМ. ОРЕОЛ *257*
МАНДРАГОРА *769*
МАНИ *571*
МАНСОРАВАРА *576*
МАНТИКОР *352*
МАНТРА *576*
МАНУ *577*
МАРА *545*
МАРТИХОРАС *352*
МАХАЯНА *530*
МЕДВЕДЬ *883*
МЕДУЗА ГОРГОНА СМ. ГОРГОНА *352*
МЕЗУЗА *558*
МЕЛЬКАРТ *352*
МЕНОРА *559*
МЕРМЕЙД СМ. РУСАЛКА *352*
МЕЧ *257*
МИМОЗА *745*
МИНДАЛЬ *745*
МИНОТАВР *352*
МИРОВОЕ ЯЙЦО *259*
МИРТ *746*
МИСТИКА И РАЗУМ *314*
МОГЕНДОВИД *557*
МОЛИТВА *567*
МОЛЛЮСК *930*
МОНОГРАММЫ ХРИСТА *472*
МОРСКОЕ ЧУДИЩЕ *352*
МОСТ *259*
МОТЫЛЕК *794*
МУДРОСТЬ *315*

МУЗЫ *405*
МУЛ *886*
МУРАВЕЙ *794*
МУХА *795*
МЫШЬ *886*
НАГИ *352*
НАРЦИСС *770*
НЕБЕСНАЯ СОБАКА *353*
НЕЗАБУДКА *771*
НЕФРИТ *716*
НИМБ С ТРЕМЯ ЛУЧАМИ *480*
НИМБ СМ. ОРЕОЛ *260*
НИМФЫ *406*
НИРМАНАКАЯ *546*
НИТЬ *260*
НОГОТКИ (КАЛЕНДУЛА) *771*
НОЖНИЦЫ *261*
0 (НОЛЬ) *77*
НОСОРОГ *887*
О ГУМАННОСТИ *585*
О ДРУЖБЕ *585*
О ПОНИМАНИИ *586*
ОБ УДОВОЛЬСТВИИ *585*
ОБАЯНИЕ УДАЧИ *456*
ОБЕЗЬЯНА *887*
ОБСИДИАН *717*
ОВЦА *890*
ОГОНЬ *485*, *568*
ОДИН (ВОТАН, ИЛИ ВОДАН) *416*
ОЛЕНЬ *891*
ОЛИВА *746*
ОЛИВИН *717*
ОМ (АУМ) *578*

ОМЕЛА *748*
ОНИКС *717*
ОПАЛ *703*
ОПИНИК СМ. ЭПИМАК *353*
ОРАРЬ *515*
ОРЕЛ *822*
ОРЕОЛ *261*
ОРЕШНИК *749*
ОРМАЗД (ОРМУЗД) *568*
ОСА *795*
ОСЕЛ *895*
ОСЕНИТЬ КРЕСТОМ *507*
ОСИНА *749*
ОСЬ МИРА *317*
ОСЬМИНОГ *933*
ОТДЕЛЕННЫЙ КРЕСТ В КРУГЕ *136*
ОТЕЦ (БАТЮШКА) *425*
ОУРОБОР (ОРОБОРО, УРОБОРОС) *264*
ОУРОБОР *626*
ПАВЛИН *827*
ПАГОДА *547*
ПАДПАРАДЖА *703*
ПАДУБ *750*
ПАЛЬМА *750*
ПАНДА *897*
ПАНДАВЫ *445*
ПАНТЕРА *897*
ПАПОРОТНИК *771*
ПАРАМИТА *547*
ПАСТЫРЬ *265*
ПАУК *795*
ПАЦИФИСТСКИЙ КРЕСТ (КРЕСТ МИРА) *138*
ПЕГАС *353*

ПЕЛИКАН *830*
ПЕРЕПЕЛКА *831*
ПЕРЛАМУТР *717*
ПЕРСИК *751*
ПЕРУН *425*
ПЕСКАРЬ *931*
ПЕТУХ *832*
ПИРАМИДА *203*
ПИРИТ *718*
«ПИФАГОРОВА БУКВА» *167*
ПЛЮЩ *752*
ПОДНЯТЫЕ КРЕСТЫ *131*
ПОДСВЕТКА КРИСТАЛЛОВ *695*
ПОДСОЛНУХ *772*
ПОЛДЕНЬ *317*
ПОЛНОЧЬ *317*
ПОЛОГ *269*
ПОПУГАЙ *836*
ПОСОХ *269*
ПОСОХ *548*
ПРАВЬ *426*
ПРАЛАЙЯ *631*
ПРИМУЛА (ПЕРВОЦВЕТ) *772*
ПРИЧАСТИЕ *508*
ПРОВИДЕНИЕ *318*
ПРОСФОРЫ *515*
ПРОХОД *270*
ПРЯЛКА *627*
ПТИЦА ЗУ СМ. ЗУ *354*
ПТИЦА РОК *354*
ПТИЧЬИ ПЕРЬЯ *266*
ПУЗЫРЬ *516*
ПУРУША *445*

ПУСТОТЕЛЫЕ КРЕСТЫ *132*
ПЧЕЛА *796*
ПЯТЬ БОЛЬШИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ *456*
ПЯТЬ НАСТАВЛЕНИЙ *549*
ПЯТЬ ПЛАТОНОВЫХ ТЕЛ *197*
РАДЖАС СМ. ГУНЫ *549*
РАДОГОСТ *426*
РАДУГА *271*
РАЗВЕТВЛЕННЫЙ КРЕСТ *133*
РАКШАСЫ *445*
РАМА *446*
РАМАЯНА *446*
РАУХТОПАЗ *718*
РЕИНКАРНАЦИЯ *318*
РИГВЕДА *579*
РИТУАЛЫ *522*
РИШИ *447*
РИШИ-ПРАДЖАПАТИ *447*
РОГА *272*
РОД *426*
РОДОНИТ *718*
РОЖАНИЦЫ *427*
РОЗА *772*
РОЗМАРИН *777*
РОСТКИ *721*
РУБИН *704*
РУДРЫ *447*
РУКА *275*
РУНЫ *417*
РУСАЛКА *354*
РУТА *778*
РЫБА В ХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКЕ *516*
РЫБА КАК СИМВОЛ ХРИСТА *480*

РЫБА *931*
РЫСЬ *897*
САЛАМАНДРА *355*
САНДАЛИИ *278*
САНСАРА *549*
САНСКРИТ *579*
САПФИР *704*
САРАНЧА *798*
САРДОНИКС *718*
САТАНА *319*
САТИР *356*
САТИРЫ *406*
САТТВА СМ. ГУНЫ *550*
СВАРОГ *427*
СВАРОЖИЧ *427*
СВЕРЧОК *799*
СВЕТ *320*
СВЕТЛЯЧОК *799*
СВЕЧА ПАСХАЛЬНАЯ *517*
СВЕЧА *278*
СВИНЬЯ *898*
СВИТОК ТОРЫ *560*
СВЯТОЙ ГРААЛЬ *519*
СВЯЩЕННИК *517*
СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА *523*
СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ *524*
СЕВИВОН *560*
СЕЛЕЗЕНЬ *836*
СЕМАРГЛ (СЕНМУРВ) *356*
СЕМУРГ *356*
СЕМЬ БОГОВ УДАЧИ *458*
СЕМЬ ВЕЛИКИХ ПЕРИОДОВ *633*
СЕМЬ ГОРЯЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ *485*

СЕМЬ МУДРЕЦОВ *448*
СЕМЯ *721*
СЕРДОЛИК *719*
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЦВЕТОВ И ТРАВ В ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ *785*
СИМВОЛЫ ВЕРЫ *568*
СИМПЛИЦИССИМУС *357*
СИНИКА (СИНИТА, САНИКА) *448*
СИРЕНА *357*
СИЯНИЕ *323*
СКАЛА *278*
СКАРАБЕЙ *799*
СКИПЕТР *279*
СКОРПИОН *800*
СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА *561*
СЛОН *898*
СМЕРТНЫЕ СПУТНИКИ БОГОВ И ГЕРОЕВ *407*
СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ *323*
СОБАКА ФО *358*
СОБАКА *901*
СОВА *836*
СОЗНАНИЕ (ТРИ АСПЕКТА) *324*
СОКОЛ *838*
СОЛНЦЕ *279*
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ *324*
СОЛОВЕЙ *839*
СОМА *448*
СОРОКА *840*
СОСНА, СОСНОВАЯ ШИШКА *752*
СОСУД *285*
СОЮЗ *325*
СПУСКАЮЩИЙСЯ ГОЛУБЬ *484*
СТЕНА *285*

СТОЛБ (СТОЛП, КОЛОННА) *286*
СТОПА *288*
СТОРОНЫ СВЕТА *325*
СТОУНХЕНДЖ *627*
СТРАЖИ СТОРОН СВЕТА *456*
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ *481*
СТРАСТОЦВЕТ *778*
СТРАУС *840*
СТРИБОГ *427*
СТУПА *555*
СТУПНЯ, СЛЕД НОГИ *550*
СФЕРА *197*
СФИНКС *358*
СЦИЛЛА И ХАРИБДА *360*
ТАЛМУД *561*
ТАМАРИСК *754*
ТАМАС СМ. ГУНЫ *550*
ТАНЕЦ *327*
ТАНТРА *550*
ТАНТРИЗМ *551*
ТАРА *552*
ТАУ-КРЕСТ (КРЕСТ СВЯТОГО АНТОНИЯ) *125*
ТЕВТОНСКИЙ КРЕСТ *136*
ТЕЛЕНОК *905*
ТЕНГУ *360*
ТЕНГУ *458*
ТЕНЬ *329*
ТЕТРАМОРФЫ *288*
ТИАМАТ *360*
ТИАРА *518*
ТИГР *905*
ТИРС *289*
ТИС *755*

ТИТАНЫ *403*
ТИФОН *360*
ТКАЧЕСТВО *329*
ТОНЗУРА *518*
ТОПАЗ *705*
ТОПОЛЬ *755*
ТОПОР (СЕКИРА) *290*
ТОР *420*
ТРАВА *778*
ТРЕЗУБЕЦ *292*
ТРЕНОЖНИК *293*
ТРЕТИЙ ГЛАЗ *330*
ТРЕТЬЕ НЕБО *448*
ТРЕУГОЛЬНИК В КРУГЕ *173*
ТРЕХМЕРНЫЙ КРЕСТ *204*
ТРИ ВЕЛИКИХ СОКРОВИЩА *458*
ТРИ МИРА *449*
ТРИ ПРИЗНАКА СУЩЕСТВОВАНИЯ *532*
ТРИАДА *293*
ТРИГРАММЫ *294*
ТРИКВЕТРА (ТРЕХЛУЧЕВАЯ СВАСТИКА) *295*
ТРИЛИСТНИК *296*
ТРИМУРТИ *295*
ТРИСЕПС *172*
ТРИСКЕЛИОН *295*
ТРИТОН *361*
ТРИТОН *406*
ТРОИЦА *297*
ТРОИЦА *509*
ТРОИЧНОСТЬ БЫТИЯ *330*
ТРОЙСТВЕННЫЙ ПУТЬ *533*
ТРОЛЛИ *420*
ТРОСТНИК *778*

ТУРМАЛИН *705*
ТЫКВА *783*
УГОЛ *166*
УНДИНЫ *421*
УПАНИШАДЫ *579*
УРОБОРОС СМ. ОУРОБОР *298*
УСТРИЦА *933*
ФЕЛОНЬ И САККОС *518*
ФЕНИКС *361*
ФИАЛКА *779*
ФИЛИН *841*
ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА *755*
ФЛАГ *552*
ФЛАГ *562*
ФРЕЙ (ФРО) *421*
ФРЕЙЯ *421*
ФУРИЯ *364*
ХАЛЦЕДОН *719*
ХИМЕРА *364*
ХИНАЯНА *529*
ХОРОШИЙ ПРАВИТЕЛЬ *585*
ХРАМ *298*
ХРАНИТЕЛИ МИРА *449*
ХРИЗАНТЕМА *780*
ХРИЗОЛИТ *706*
ХРИЗОЛИТ *719*
ХРИЗОПРАЗ *719*
ХРИСТИАНСКИЙ АНКХ-КРЕСТ *127*
ХРОМОСОМЫ *298*
ХУРАЛЫ *555*
ЦАПЛЯ *841*
«ЦВЕТОЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ» *789*
ЦЕНТР *330*

ЦЕРБЕР (КЕРБЕР) *364*
ЦИ *591*
ЦИКАДА *801*
ЦИКЛОПЫ (КИКЛОПЫ) *404*
ЦИЛИНЬ *365*
ЦИРКОН *706*
ЧАЙКА *842*
ЧАРОИТ *719*
ЧАША *299*
ЧЕЛОВЕК *300*
ЧЕРЕПАХА *933*
ЧЕРНОБОГ (АРИМАН) *428*
ЧЕРТОПОЛОХ *780*
ЧЕСНОК *783*
ЧЕТВЕРИЧНЫЙ ЗАКОН БЫТИЯ *333*
ЧЕТКИ *579*
ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ *532*
ЧИСЛО 1 (ЕДИНИЦА, ОДИН, МОНАДА) *44*
ЧИСЛО 10 (ДЕСЯТЬ) *73*
ЧИСЛО 10 000 *89*
ЧИСЛО 1000 *89*
ЧИСЛО 108 *87*
ЧИСЛО 11 *79*
ЧИСЛО 12 (ДЮЖИНА, ДОДЕКАДА) *79*
ЧИСЛО 13 (ЧЕРТОВА ДЮЖИНА) *80*
ЧИСЛО 142 857 (СВЯЩЕННОЕ ЧИСЛО) *89*
ЧИСЛО 165 *87*
ЧИСЛО 2 (ДВА, ДИАДА) *44*
ЧИСЛО 20 *81*
ЧИСЛО 21 *82*
ЧИСЛО 22 *82*
ЧИСЛО 3 (ТРИ, ТРОЙКА, ТРИАДА) *46*
ЧИСЛО 32 *82*

ЧИСЛО 33 *82*
ЧИСЛО 4 (ЧЕТЫРЕ) *52*
ЧИСЛО 40 *83*
ЧИСЛО 48 *84*
ЧИСЛО 49 *84*
ЧИСЛО 5 (ПЯТЬ) *56*
ЧИСЛО 50 *84*
ЧИСЛО 500 *87*
ЧИСЛО 6 (ШЕСТЬ) *60*
ЧИСЛО 60 *85*
ЧИСЛО 64 *85*
ЧИСЛО 666 (ЧИСЛО ЗВЕРЯ) *88*
ЧИСЛО 7 (СЕМЬ) *61*
ЧИСЛО 70 *85*
ЧИСЛО 72 *85*
ЧИСЛО 8 (ВОСЕМЬ) *66*
ЧИСЛО 888 *89*
ЧИСЛО 9 (ДЕВЯТЬ) *69*
ЧИСЛО 99 *86*
ШАББАТ *562*
ШАКАЛ *908*
ШАРЫ *691*
ШИВА *449*
ШИ-ЦЗА *365*
ЩУКА *936*
ЭДДЫ *421*
ЭЛЬФЫ *421*
ЭМБЛЕМА ИСЛАМА *524*
ЭМБЛЕМЫ И АТРИБУТЫ СВЯТЫХ *495*
ЭОН *633*
ЭПИМАК (ОПИНИК) *365*
ЮГА *631*
ЮДХИШТХИРА *450*

ЯБЛОНЯ, ЯБЛОКО *756*
ЯЗЫК ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ *783*
ЯЗЫК РАСТЕНИЙ В КИТАЕ *788*
ЯКОРНЫЙ КРЕСТ *137*
ЯКОРЬ НАДЕЖДЫ *519*
ЯМА *450*
ЯНТАРЬ *720*
ЯСЕНЬ *757*
ЯСНА *569*
ЯСТРЕБ *842*
ЯХВЕ *563*
ЯШМА *720*
ЯЩЕРИЦА *937*

Научно-популярное издание

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

Составитель
Рошаль Виктория Михайловна

Ответственный редактор *Н. Арянова*
Художественное оформление *А. Филиппова*
Технический редактор *М. Водолазова*
Компьютерная верстка: *Ю. Костина*
Корректор *Н. Натарова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953004 — научная и популярная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.2007 г.

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство «Сова»
195112, г. Санкт-Петербург, а/я № 51
E-mail: ooosova@mail.wplus.net

Издано при участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
Республика Беларусь, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
ЛП № 02330/0056617 от 27.03.2004.
Республика Беларусь, 220600, Минск, ул. Красная, 23.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

Символический язык — язык универсальный. Все известные культуры содержат следы всеобъемлющего знания, зашифрованного символами, которое тщательно охранял круг посвященных. Теперь доступ к символам открыт всем, и число желающих изучать их и работать с ними постоянно растет. Книга знакомит читателя с символикой чисел и геометрических фигур, а также с основополагающими системами включающими в себя философские, религиозные и психологические символы. Энциклопедия содержит более 700 иллюстраций, а также легенды и предания, помогающие проникнуть в самую суть символики.

ISBN 978-5-17-031665-6

9 785170 316656